國家「十一五」重大文化出版工程項目

域外漢籍珍本文庫

第二輯

西南師範大學出版社

人民出版社

域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會

域外漢籍珍本文庫

第二輯

經部

西南師範大學出版社
人民出版社

第六册目次

禮書（二）一百五十卷　（宋）陳祥道撰　宋慶元年間刊元至正七年福州路儒學修補至明遞修本……一

國朝五禮儀八卷　〔朝鮮〕世宗撰　朝鮮後期刊本……二七七

士儀（一）二十一卷　〔朝鮮〕許傳撰　朝鮮一九〇〇年代刊本……六二九

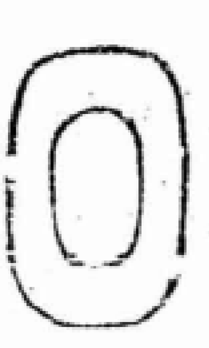
禮書（二）

原書漫漶不清

禮書卷第五十六

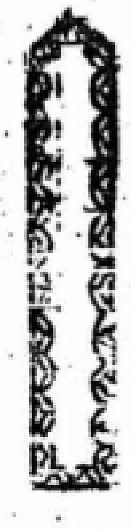
璧羨　瑑圭　璋
璧　琮　合六幣
玉案　環　瑗

璧羨（袤一尺　廣八寸）

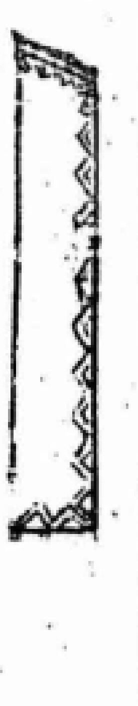


爾雅曰肉倍好謂之璧典瑞璧羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以爲度鄭司農曰好璧孔也羨徑也鄭康成曰羨不圜之貌延其袤一尺而廣狹焉蓋璧圜九寸好三寸延其袤爲一尺旁各損半寸則廣八寸矣說文曰人手卻十分動脉爲寸口十寸爲尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法又曰中婦人手長八寸謂之咫周尺也然則璧羨袤十寸廣八寸同謂之度尺則周制[illegible]皆爲尺矣以十寸之尺起度則十尺爲丈[illegible]八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常[illegible]方八寸而爲嘉量鬴長一丈八[illegible]而[illegible]昔璧羨縱橫之尺然也度心爲璧[illegible]起度[illegible]之制又寓乎其中矣度起於璧羨權[illegible]起於黄鍾之長則先王制器豈徒然哉凡[illegible]於天下爲萬世之法耳

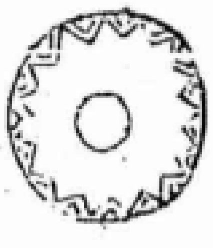
瑑圭　八寸



瑑璋　八寸



瑑璧　八寸



典瑞曰瑑圭璋璧琮以覜聘玉人曰瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘又曰瑑琮八寸諸侯以享夫人行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故鄭康成曰五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞二王之後享用圭璋其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之史記樂書曰情好珍善爲之瑑磨圭璧以通其意蓋玉有朝覲之玉有覜聘之玉有享獻之玉禮於朝覲之玉言其所瑑桓躬信穀蒲是也覜聘之玉言瑑而已瑑圭璋璧琮以覜聘是也（鄭司農云瑑有圻鄂瑑起）若夫享獻之玉諸侯以享天子則不瑑玉人謂璧琮九寸諸侯以享天子是也諸侯以享夫人則瑑玉人謂瑑琮八寸諸侯以享夫人是也覲禮侯氏覲天子三享皆束帛加璧禮器曰束帛加璧尊德也郊特牲曰束帛加璧往德也夫諸侯相朝而享夫人以琮聘卿亦享夫人以琮則諸侯享后亦必以琮諸侯享王以璧聘禮享君亦以璧則諸侯相享亦必以璧玉人言璧琮以享天子則后與焉言

[illegible]
[illegible]之後也二王之後[illegible]享用圭[illegible]之
其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用[illegible]
其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其[illegible]一
等及使卿大夫覜聘亦如之考之聘禮享君以璧而
有庭實與馬特行人合六幣言圭以馬璋以皮而圭
璋在璧琮之上則圭璋爲二王後之禮可知公瑞桓
圭九寸諸侯享于王亦璧琮九寸諸侯即公也則璧琮
各如其瑞可知公侯伯之瑞以圭而享以璧琮下其
瑞也子男之瑞以璧而享諸侯亦璧非下其瑞也則
享用琥璜可知（賈公彦曰子男之臣自享諸侯不得過者享用琥璜）公享夫人瑑琮八
寸使卿大夫覜聘亦瑑圭璋璧琮八寸降其瑞一寸

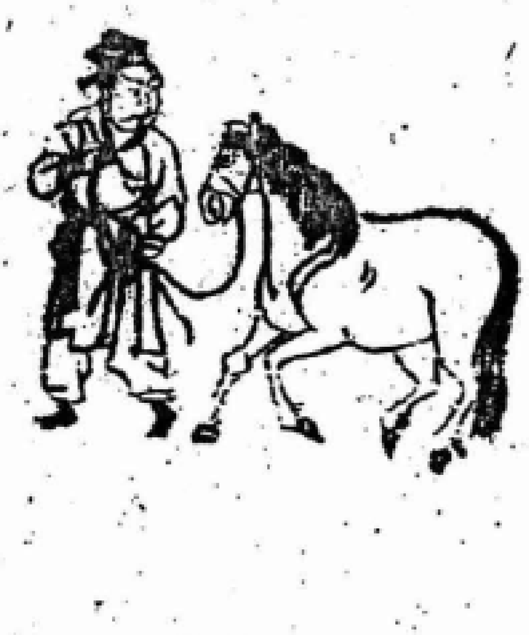
則諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及卿大夫覜
聘亦如之可知（賈公彦曰其言覜聘亦如之則聘享皆降一寸同）王人言諸侯以享
而不言公言瑑圭璋璧琮而不及公鄭氏知其爲公
何也弁師諸侯之繅斿九就公之繅斿也聘禮所以
朝天子圭與繅皆九寸公之圭繅也禮之所言舉尊
以明卑多矣獨玉人然哉聘禮曰凡四器者惟其
所寶以聘可也則圭璋璧琮之類惟其所寶者而已
此又先王權於禮者也𧺝遂啓疆曰朝聘有圭享覜
有璋蓋朝聘之禮嚴於享特聘之禮重於殷覜故圭
璋所用如此然諸侯之臣聘后夫人以璋一王之後
享王以圭則啓疆之言亦有其大率者也夫圭璋象
陰陽之用璧琮象天地之體故天子公侯伯之瑞以
圭子男璧聘卿聘以圭享以璧琮又圭璋特達璧琮

原書漫漶不清

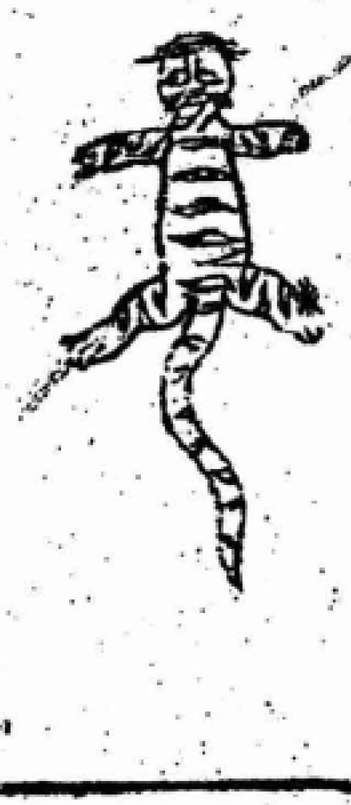
有幣則圭璋貴於璧琮[illegible]於禮神各以所象求之
此璧琮又重於圭璋[illegible]

合六幣

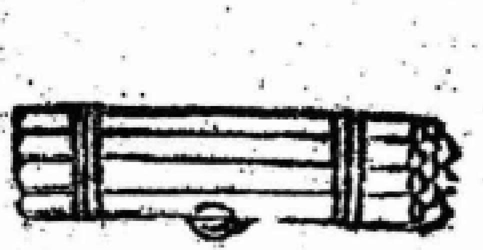
圭以馬

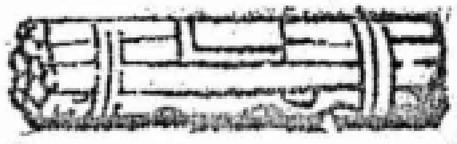


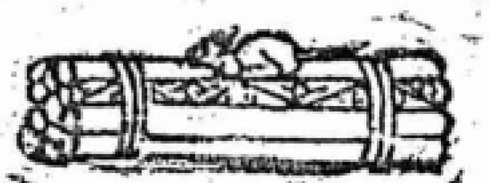
璋以皮



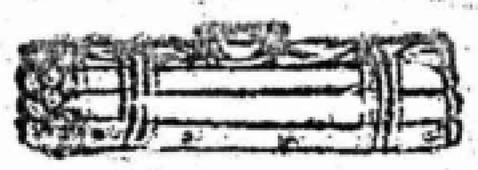
璧以帛







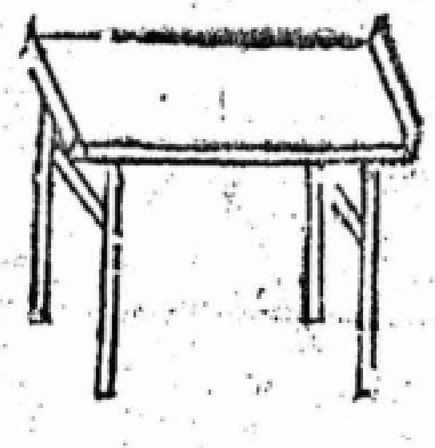
琥以繡



璜以黼

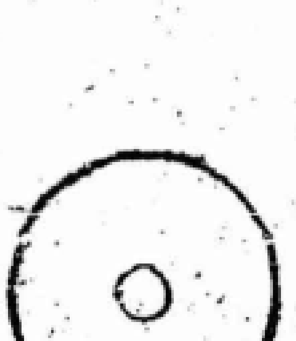
行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼合也昔大王之於狄人事之以皮幣繼之以犬馬終之以珠玉是珠玉重於犬馬犬馬重於皮幣則合圭以馬合璋以皮宜矣繡黼皆陰功也繡則五色之全黼則白黑而已是繡備於黼也則合琥以繡合璜以黼宜矣婚禮納徵以束帛饗贈送者以束錦聘禮享君夫人以束帛亂以乘錦上大夫與下大夫致賓介饔餼皆以束帛賓介儐之以束錦食禮君侑幣以乘帛大夫相食以束錦是帛貴於錦也則合璧以帛合琮以錦宜矣圭東方也馬動物也璋南方也皮文物也璧天象也天事武故以帛琮地象也地事文故以錦琥西方也萬寶之成莫備於此故以繡璜北方也陰陽之辨莫斷於此故以黼此六幣所以合之之意也皮馬不上堂故圭璋特然則璧琮琥璜皆非特達者歟

玉案諸



說文曰案几屬玉人曰案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭司農曰案玉案也鄭康成曰玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也玉案十二以爲列王后以勞諸侯也諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也聘禮夫人使下大夫勞以竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗烝栗擇則棗栗實之器乃加於案也然玉人所言皆王器非王飾之器則所謂案者非玉飾者也酒正獎人有后夫人致飲于賓客之禮則是賓客之禮王夫人預焉非必記時諸侯夫人與王后同號也

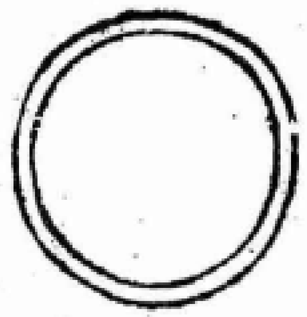
環



爾雅曰肉好若一謂之環春秋傳曰子見南子環佩璆然又曰魯公賜仲環賜子家子一環一璧又曰宣

子有環其一在鄭商（左昭十六年）晉語夷吾在梁驪姬使奄楚以環釋言荀子曰絶人以玦反絶以環范甯釋穀梁亦曰君賜之環則還賜之玦則往蓋環之爲物或施於佩或施於反絶佩環則不佩玦故晉獻公佩申生以金玦所以離之也反絶以環不以玦故晉驪姬使奄楚以環釋言於夷吾將以還之也（韋昭曰環還也）然環有以金銀爲之其制蓋與玉環不同毛公釋詩曰后妃群妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手其言蓋有所受也

瑗



爾雅曰好倍肉謂之瑗說文曰瑗大孔璧人君上除陛以相引荀子曰召人以瑗說者曰周禮玲圭以徵守然則天子以玲圭召諸侯諸侯召臣以瑗考之於禮君召臣以三節二節以走一節以趨天子徵諸侯則以玲圭非諸侯則以瑗歟

禮書卷第五十六終

禮書卷第五十七

節

玉節　角節　龍節
人節　虎節　符節
管節　旌節　英蕩
傳　璽書

節

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命（邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者執以行爲信）守邦國者用玉節守都鄙者用角節（玉節之制如王爲之以命數爲大小角用犀角其制未聞）凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之（使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當爲帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函也）門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節（門關司門司關也貨[illegible]者主通貨賄之官謂司市也道路者主五涂之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門爲之節由關者司關爲之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫爲之節唯將事而行不出關不用節也[illegible]通貨賄者必由市或資於民家焉變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主涂五亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者所擁節是將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也凡節者[illegible]）

凡通達於天下者必有節以傳輔之（必有節言遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節爲信耳傳說所齎操及所適也）無節者有幾則不達（[illegible]角用犀角者[illegible]角在鼻上犀[illegible]中之貴賤故不得用王者當用犀角象小行人[illegible]諸侯用管節注謂公之子弟及卿大夫之采地文吏也故用管節與此不同使諸侯采地亦同用管節亦與內地也山多虎者謂若晉國之類也平地多人者若魯國之類也澤多龍者若[illegible]之類也輔之者以璽節不[illegible]九年公在鄭縣公[illegible]於諸侯[illegible]龍節[illegible]此別也太史公本紀漢文帝二年九月初與郡國守相爲銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也鄭引之者欲明漢所銅虎符本此節之遺也）小行人達天下之六節山國用虎節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之（此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆有法以齊等之也[illegible]行期聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者由其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節[illegible]如今之竹使符亦有[illegible]）

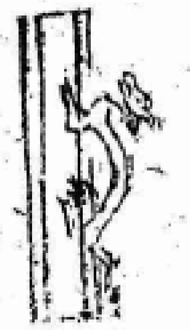
（以[illegible]節如門關[illegible]正義曰行人亦是適四方之使[illegible]達天下之六節[illegible]人節[illegible]龍節[illegible]）調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之（瑞節[illegible]圭也）行夫凡其使也必以旌節雖道路有難而不時必達比長若徙于他則為之旌節而行若無授無節推圜土內之鄉大夫國有大故以旌節輔令則達之大司徒若國有故則制萬民於王門令無節者不行於天下司救凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野以王命施惠布憲正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁掌交掌以節與幣巡邦國之諸侯及其萬民之所聚司險若國有故則藩塞阻路而止行者推有節者達之懷方氏達之以節野廬氏凡有爵及有節者至則為之辟周語先王為贄幣瑞節以鎮之敵國賓至關尹以告行理以節逆之

八節

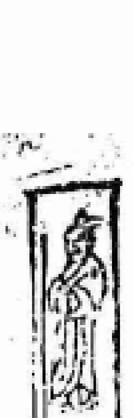
玉節（鄭氏曰玉節之制如王為之以命數為大小）

角節（鄭氏曰角用犀角其制未聞）

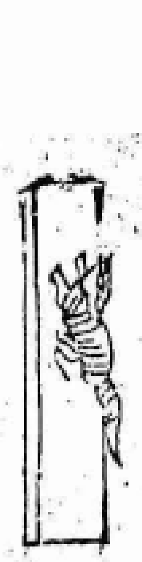
龍節（金為之）



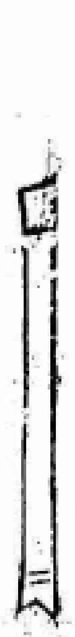
人節（金為之）



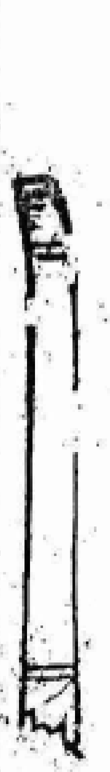
虎節（金為之）



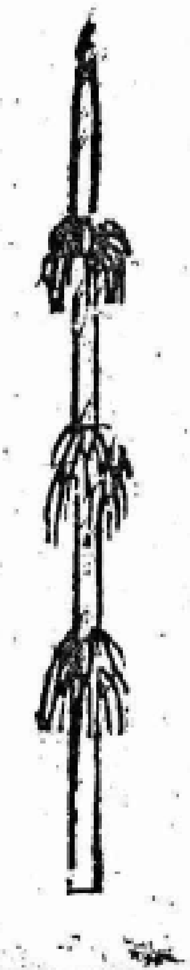
符節



管節



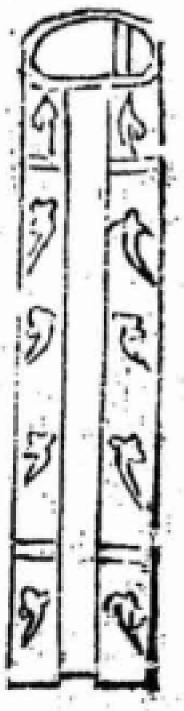
旌節



節之為物或以玉或以角或以金或以竹或用以守或用以使或用以民周官掌節之所掌者八玉節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也小行人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之此用以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節此用於使與民者也（行夫凡其使也必以旌節此[illegible]所使也若徙于他則為之旌節以達之[illegible]所[illegible]也）析竹為符節全竹為管節小行人有管節而掌節無之者掌節所掌謂之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也（鄭氏謂使卿大夫聘於天子諸侯[illegible]也）小行人所達謂之天下之節則所謂旌節人節虎節管節邦國都鄙使者所

執非王官所掌也掌節然都鄙之使節以使都鄙者無節特以旌節行之也小行人無璽節以其所掌者使節而皆旓之事不預也然節不特入節六節而已典瑞玠圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅琬圭以治德以結好琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以爲王使之瑞節則玠圭牙璋琬圭琰圭穀圭使者爲信於所適者也龍節虎節人節符節旌節行人爲信於道路者也調人凡和難非辟則與之瑞節而以執之此琰圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之也書康誥曰越小臣諸節春秋之時宋司馬握節以死司城致節於府人而去司馬牛致其邑與珪而適齊（杜預曰珪守邑之信符）則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之也考工記牙璋穀圭七寸琬圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之節其長蓋亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇武之杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右留京師左付郡守府符璽郎凡國有大事則出納符節班其右而藏其左先王之節其班其藏蓋亦如此然老子曰執左契不責於人則藏其右者非是

英蕩

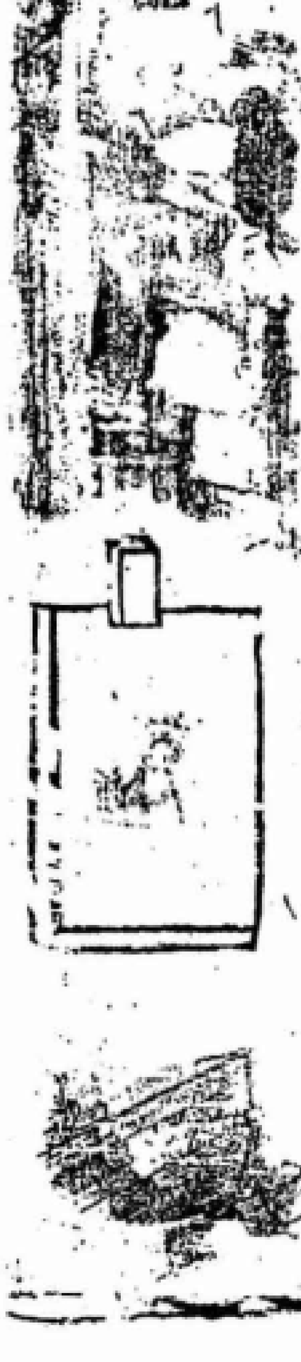


掌節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之鄭氏曰使節使卿大夫傳於天子諸侯行道所執之節也杜子春蕩當爲帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函考之於經禹貢揚州貢篠蕩大射禮蕩在建鼓之間則蕩竹也詩曰二矛重英又曰朱英綠縢則英飾也節之函以竹爲之而有飾焉先儒以爲畫函其說是也言凡邦國之使節則使邦國者之所執非邦國使者之所執也言皆金也以英蕩輔之則英蕩之輔王命特虎人龍節而已非輔其它也

傳

司關凡所達貨賄者則以節傳出之鄭氏曰商或取貨於民間無璽節者至關關爲之璽節及傳出之其有璽節亦爲之傳傳如今移所過文書節凡通達於天下者必有節以傳輔之鄭氏曰節爲信耳傳說所齎操及所適蓋掌節所謂傳者凡通達於天下之節有傳也司關所謂傳者璽節之傳也漢制門關用傳兩行書繒帛分持其一出入合之豈古之遺制歟文帝十二年除之景帝四年又復之除之於無虞之時復之於有警之後然先王之於天下先事而事先患而慮不爲無虞而輕廢不爲有警而後設

璽



周禮掌節貨賄用璽節職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之左氏曰季武子取卞使公冶問璽書追而與之鄭杜皆曰璽印也漢舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽衛宏漢舊儀曰諸侯王印黃金橐它紐文曰璽列侯黃金印龜紐文曰印丞相將軍黃金印龜紐文曰章中二千石銀印龜紐文曰章千石六百石四百石銅印鼻紐文曰印唐符寶郎（武后改符璽郎為符寶郎）掌天子八寶及國之符節釋名曰印信也說文曰執政所持信也孫堅得傳國璽方圍四寸上有紐文盤五龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小又可知也

禮書卷第五十七終

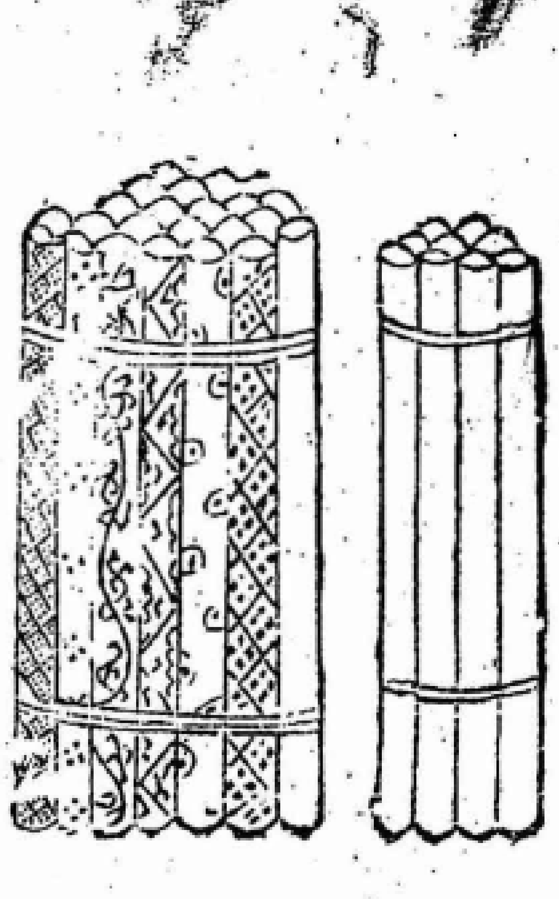
禮書卷第五十八

幣帛

祭祀用幣之禮

饗食燕用幣之禮

幣帛



儀禮士冠禮乃醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮士婚禮納吉用鴈如納采禮納徵玄纁束帛儷皮（婚禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣）舅饗送者以一獻之禮酬以束錦（送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦）姑饗婦人送者酬以束錦（婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之）若異邦則贈丈夫送者以束錦納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南（攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入為門中阨狹西上中庭位並）賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁（賓致命士受幣庭實所用為節）若不親迎則婦入三月然後婿見主人醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣（無幣異於賓客）士相見之禮凡執幣者不趨容彌蹙以為儀聘禮宰書幣命宰夫官具及期夕管人布幕于寢門外官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上馬則北面奠于其前史讀書展幣[illegible]受于束帛加

賓受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初（享獻也既聘又獻所以厚恩惠）（帛今之璧色繒也）入境斂旜乃展布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭（圭璋尊不陳之）陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓（展夫人聘享上介不視貶於君也賈人既拭璋琮南面告于上介上介於是乃東面以告賓）有司展群幣以告（群幣私覿及大夫者有司載幣者自展自告）及郊又展如初及館展幣於賈人之館如初賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞賓用束錦儐勞者賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也賓止也賓執梁與湆之西序端（不敢食以處尊也）主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從（從辭賓降）受侑幣再拜稽首主人送幣亦然（[illegible]也）辭於主人降一等主人從（辭謂辭具臨已食）卒食徹于西序端（亦親徹）東面再拜降出（拜亦拜卒食）其他皆如公食大夫之禮若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏侯氏束帛乘馬儐使者再拜受侯氏再拜送幣（儐使者所以致尊敬也）天子賜舍侯氏再拜稽首受館儐之束帛乘馬饗食禮乃歸（禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕）士虞禮卒哭明日以其班祔鄭氏曰卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎太宰之職以九賦斂財賄九曰幣餘之賦祀五帝及祀之日贊玉幣爵之事（玉幣所以禮神玉與幣各放其方之色）祀大神示亦如之朝覲會同贊玉幣玉獻（玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣）小宰凡祭祀贊王幣爵之事凡賓客贊裸凡受幣之事大府幣餘之賦以待賜予職幣掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之餘財皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予內宰凡建國佐后立市出其度量淳制（純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四只與）大宗伯孤執皮帛以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色（幣以從爵若人飲酒有酬幣）若國有貞則奉玉帛以詔號大賓客受其將幣之齎（謂所齎來貢獻之財物）肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲占人凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否（杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉）大祝六曰幣號（幣云量幣）校人凡賓客受其幣馬（賓客之幣馬來朝聘而享王者）凡國之使者共其幣馬（使者所用私覿）行人凡大國之孤執皮帛以繼小國之君若有四方之大事則受其幣聽其辭小行人凡諸侯入王則逆勞于畿及郊勞眡館將幣為承而擯合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故司儀將合諸侯則令為壇三成及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之（將幣享也）致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀（此大禮若有饗食送賓客其[illegible]）（觀往者賓為主人主人為賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之）凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮象胥凡軍旅會同受國客幣而賓禮之掌訝待賓客及將幣為前驅（道之以如朝）曲禮幣曰量幣檀弓曰伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高王制曰布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市錦文珠玉不成器不粥於市月令曰仲春之月祀不用犧牲用圭璧更

皮幣禮運列祭祀瘞繒（埋牲曰瘞幣帛曰繒）禮器圭璋特琥璜爵鄭特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也束帛加璧往德也曾子問曰天子將出告于祖禰以幣帛皮圭諸侯適天子告于社稷宗廟山川用牲幣又曰君薨太子生大祝裨冕執束帛升自西階升奠幣于殯東几又曰凡告用牲幣反亦如之（牲當爲制字之誤也制幣一丈八尺）禮器曰大廟之内敬矣君親牽牲大夫贊幣而從鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣（飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也 此解[illegible]飲食而有幣之意[illegible]）

（之幣食有侑賓[illegible]之幣[illegible]饗公食大夫禮以幣侑[illegible]以爲食饗[illegible]燕安賓也是禮[illegible]饗大夫朝[illegible]數之[illegible]幣又曰[illegible]數之然則不[illegible]數之明[illegible]饗以[illegible]饗者[illegible]食爲一則食禮不主[illegible]不宜[illegible]之[illegible]）

（所用[illegible]束帛乘馬而已[illegible]大夫亦大夫[illegible]不適[illegible]又諸侯自相[illegible]不必用束帛也[illegible]注又引禮器曰琥璜爵[illegible]者而去則明以[illegible]也食禮[illegible]可送則[illegible]以琥璜[illegible]耳大夫合六幣琥以繡璜以黼則天子[illegible]之聘幣与諸侯異[illegible]天子[illegible]諸侯其幣不[illegible]有[illegible]不顯者之）左氏昭五年公如晉自郊勞至于贈賄無失禮又晉韓宣子如楚送薳啓彊曰宴有好貨飧有陪鼎入有郊勞出有贈賄禮之至也十年晉葬平公鄭子皮將以幣行子產曰喪焉用幣用幣必百兩百兩必千人二十六年申豐以幣錦二兩縛一如瑱適齊師定六年陽虎使孟懿子往報晉夫人之幣晉語晉侯使隨會聘于周定王享之餚烝范子曰此何禮也王召士季曰女今我王室之一二兄弟體解節折而飲食之酬幣宴貨以示容合好定王使劉康公聘於魯發幣於大夫晉厲公克楚使郤至告慶于周未將事王叔簡公飲之酒交酬好貨皆厚（交酬飲酬之幣）飲酒燕語相説也晉羊舌肸聘于周發幣於大夫及單靖公靖公享之儉而敬賓禮贈餞視其上而從之魯語哀姜至公使大夫宗婦覿用幣（用幣當与大夫同幣）吳伐越使來好聘獲骨焉節專車賓好幣於大夫及仲尼爵之既徹俎而宴（獻酬礼畢徹俎而宴飲也）客執骨而問晉語王饗禮命公胙侑（胙賜祭肉侑侑幣）

原書漫漶不清

祭祀用幣之禮

肆師立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲先儒謂大祀天地宗廟也次祀日月星辰社稷五祀五嶽也小祀司中司命風師雨師山川百物也然典瑞祀日月星辰有圭璧祀山川有璋邸射小宰凡祭祀皆贊玉幣爵之事則用玉特大祀用幣不特次祀而已肆師掌立國祀之禮而玉帛牲幣用否不同如此蓋始立國祀與凡祭祀異矣用幣之禮其色則天地四方各象其類大宗伯曰各放其器之色是也宗廟則玄纁雜焉聘禮制玄纁是也（鄭康成曰玄纁之率玄居三纁居二）其數則十端爲束曾子問執束帛升聘禮玄纁束是也其長則丈八尺天子巡狩禮謂制幣長丈八尺是也其奠則或於几上或於几下曾子問奠于殯東几上聘禮奠于室中几下是也其埋則廟階之間曾子問斂幣玉藏諸兩階之間聘禮埋于西階東是也天子則職之以太宰小宰周禮太宰小宰贊幣是也諸侯則小宰曾子問世子生小宰舉幣是也大夫則祝而已聘禮祝入取幣是也先儒謂有燔燎之幣有禮神之幣有從爵之酬幣禮神之幣則帛在牲上若大祀則玉帛牲牷是也從爵之幣則帛在牲下若牲幣各

故其器之色是也然牲幣各放其器之色則禮神者也酬幣之說於賓客有之不聞祭祀有是禮也（賈公彥曰鄭設獻乃從爵之幣雖文故以鄉人飲酒之礼況之案聘礼饗食時有酬幣則饗乃酬食乃侑亦有幣之從爵也）

饗食燕用幣之禮

聘禮公於賓一食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜于朝上介一食一饗若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐致饗以酬幣亦如之大夫於賓一饗一食上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣公食大夫禮賓三飯公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降辭幣升聽命降拜公辭賓升再拜稽首受幣賓降公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公降立上介受賓幣從者訝受皮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之大夫相食侑幣束錦也若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之郊特牲曰禮有以少爲貴者圭璋特琥璜爵左氏曰虢公晉侯朝王王饗醴命之宥皆玉五瑴馬三匹又曰王饗醴命晉侯宥又曰秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反又曰宴有好貨詩鹿鳴曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將厚曰既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意周語晉隨會聘于周定王享之餚烝范子私於原公曰吾聞王室之禮無毀折今何禮也王曰親戚宴饗則有餚烝酬幣宴貨以示容合好周語王叔簡公飲郤至酒交酬好貨皆厚

食有侑食故有侑幣饗有酬爵故有酬幣儀禮公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也聘禮公於賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之大夫於賓若不親饗食則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣士婚禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦春秋之時虢公晉侯朝王王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反魯侯享范獻子荘叔執幣此饗有酬幣也燕禮無用幣之文特鹿鳴之詩燕羣臣嘉賓言承筐是將厚曰既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意則所謂飲食者燕與食耳此燕有酬幣也孔穎達以飲食爲饗食非詩意也春秋之時定王謂隨會曰酬幣宴貨以示容合好遂啓疆曰宴有好貨又晉郤至告慶于周王叔簡公飲之酒交酬好貨皆厚飲酒宴語相說則古人燕賓未嘗不用酬幣特燕禮之文不備耳禮器曰琥璜爵鄭氏以爲天子酬諸侯諸侯相酬之禮又王饗虢公晉侯皆玉五瑴馬三匹左氏不識其物而譏其數之不異是天子饗諸侯諸侯相饗酬幣用玉也諸侯食大夫大夫相食以皮帛與錦則侑幣固有差矣然公食大夫三飯而後侑則每舉不侑秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反而每爵必酬非禮也酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故春秋傳享醴皆曰宥以侑者勸酬之通稱也公食大夫飲酒實觶春人凡饗食共其米鱻人凡賓客共其籩盎之實饗食亦如之則食非無酒饗非無食將其所主者異耳

禮書卷第五十六終

燔瘞　守瘞　釋幣　筐篚

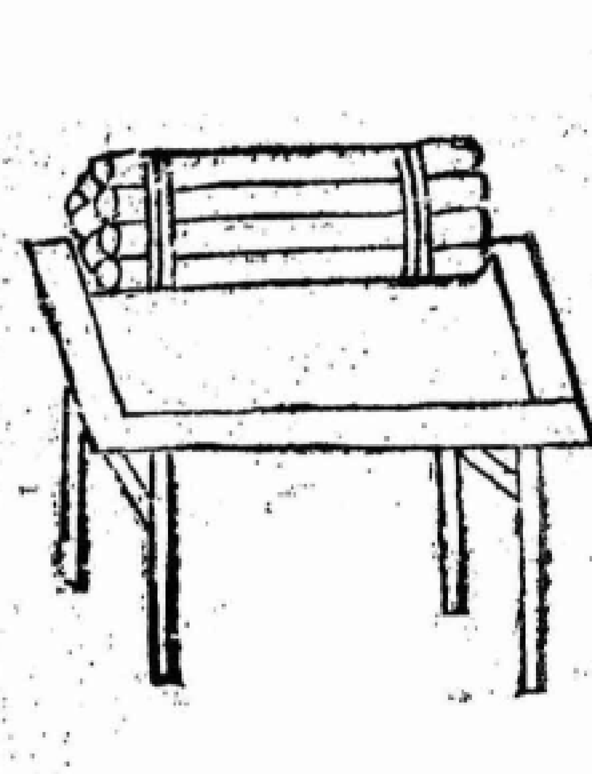
燔瘞

大宗伯以禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五岳以貍沈祭山林川澤司巫凡祭事守瘞（鄭氏曰埋牲玉也）詩曰芃芃棫樸薪之槱之又曰圭璧既卒上下奠瘞詩序曰巡狩告祭柴望也書曰至于岱宗柴禮記曰天子適四方先柴又曰柴于上帝又曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也又曰列祭祀瘞繒韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山曰庪縣祭川曰浮沈山海經曰縣以吉玉春秋之時晉公子投璧于河鄭駟帶與子上盟用兩圭質于河王子朝用成周之寶珪于河蔡侯及漢執玉而沈曾子問曰天子將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也君薨而世子生大祝執束帛升奠幣于殯東几上遂朝奠小宰升舉幣（鄭氏曰奉而下埋之階間）則宗廟之瘞在既事之後矣祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又周人尚臭而升煙瘞埋乃臭氣也則天地之燔瘞柴在行事之前矣崔靈恩謂祭天以燔柴為始祭地以瘞血為先賈公彥謂天神中非直有升煙玉帛牲亦有禮神者地示中非直有瘞埋玉帛牲亦有禮神者以為燔瘞在作樂降神之後而禮神又燔瘞之後則燔瘞之與禮神固有二玉二帛二牲矣然記曰禮有以少為貴者祭天特牲帝牛不吉以為稷牛書曰用牲于郊牛二則帝牛與稷牛凡二而已謂帝牛有二殆不然也晉賀循謂燔牲左胖漢用牲首唐用牲脅九箇其牲不一以宗廟之祭考之升首所以報陽則天地燔瘞固用首矣漢用牲首蓋禮意也周官羊人凡釁積共其羊牲犬人凡祭祀共其犬牲伏瘞亦如之鄭康成曰積柴禋祀槱燎實柴鄭司農曰瘞謂埋祭祭地曰瘞埋則燔瘞用羊犬矣此豈施於天地之從祀與夫次祀小祀者乎周魏之間燔柴皆於祭末郭璞云祭天既祭積柴燒之祭地既祭埋藏之恐先王之時祭祀事畢亦有燔瘞之禮其詳不可考也詩曰圭璧既卒書金縢稱周公曰爾之許我我其以璧與圭歸俟爾命則禮神之玉其終固燔瘞矣

守瘞

司巫凡祭事守瘞鄭氏云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之其說是也唐之守瘞者至於六旬非古也

釋幣

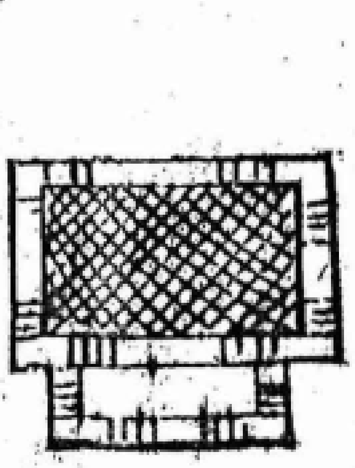


聘禮賓朝服釋幣于禰（天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗盥如祭）有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜釋幣制玄纁束奠于几下出（玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純四只制丈八尺）主人立于戶東祝立于牖西（少頃之間示有俟於神）又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又釋幣于行（行者先之其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也）遂受命上介釋幣亦如之（如其於禰與行）覲禮侯氏裨冕釋幣于禰（釋幣者告將覲也其釋幣如聘卿大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東）曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭（諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也士服爵弁服大祝裨冕則大夫）祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭降（凡奠幣殯東明繼體也）送朝奠（反朝夕哭奠）小宰升舉幣（奉而下埋之階間）凡告用牲幣反亦如之（牲當為制字之誤也制幣一丈八尺）諸侯相見必告于禰（道近或可以不親告祖）朝服而

出視朝命祝史告于五廟所過山川（山川所不過則不告蓋於道大子也）覲禮侯氏將朝王釋幣于禰聘禮賓將受命釋奠于禰于行畢幣而已則釋幣猶釋菜耳牲牢酒齊不預也聘禮有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右祝告釋幣制玄纁束奠于几下出主人立于戶東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東覲禮侯氏釋幣于禰鄭氏謂如聘大夫釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東蓋聘賓釋幣于廟故舉幣而埋之侯氏釋幣于行上故舉幣而藏之行主祖之遷主也謂之禰者親之也文王世子所謂公禰與此同意曾子問曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰所告蓋有用牲者矣其言止於幣帛皮圭者以其無遷主而奉之以出也曾子問又曰凡告必用牲幣反亦如之肆師凡

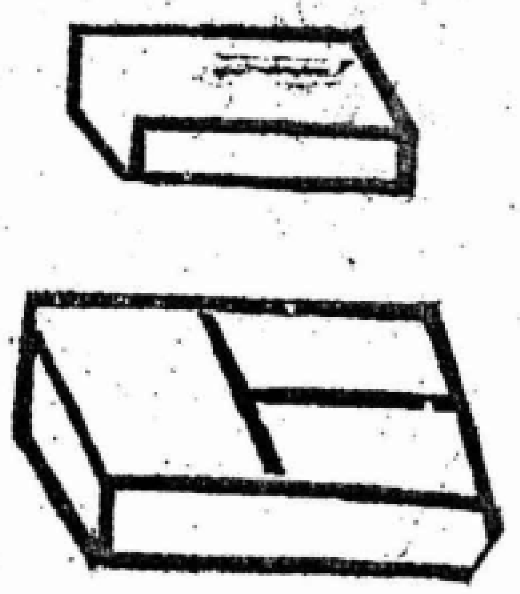
師甸用牲于社宗則爲位貝不用牲者肆師不爲位也蓋道或有遠近禮或有重輕故告有特用幣有兼牲幣參一端也太祝大師宜于社造于祖大會同造于廟宜于社過大山川用事焉反行釋奠鄭氏引曾子問曰凡告必用牲幣反釋曾子問則改牲幣爲制幣是自惑也孔穎達曰天子諸侯出入有告有祭故告用制幣卿大夫惟入祭而已故聘禮既使而反祭用牲也然禮凡告朔告至必用牲也孰謂天子諸侯之告不皆用牲耶皇氏熊氏謂天子告用牲諸侯不用牲此尤無據告雖或用牲而其他不用牲者多矣若國大貞則奉玉帛而詔號春秋傳曰凡天災有幣無牲月令仲春之月祀不用犧牲用圭璧更皮幣以至晉侯謀以息民魏絳請祈以幣更齊鐵孔子請祈以幣玉（[illegible]）凡此視其事與時而已

筐



詩曰不盈頃筐頃筐塈之女執懿筐維筐及筥筐之筐之承筐是將序曰實幣帛筐篚以將其厚意易曰女承筐無實儀禮公食大夫簋實實于筐聘禮夫人使大夫餼賓上介米八筐衆介米六筐記曰凡餼大夫黍粱稷筐五斛禮記曰蚕則績而蟹有筐又

曰具以楨籩筐又曰熬君八筐大夫六筐士四筐鄭氏曰筐畚屬說文曰方曰筐圜曰籩蓋筐有頃筐有懿筐有大筐有小筐頃筐其淺者也懿筐其深者也大筐實以五斛小筐實以績熬幣帛篚實而已筐匪也其深淺大小雖殊而其制皆方



詩序曰實幣帛筐篚禹貢厥篚玄纁而織文纖縞之類皆以篚儀禮罍洗之西皆有篚又有上篚下篚膳篚之辨則上篚在堂下篚在庭膳篚特饌君爵而已篚之爲物可以盛幣帛可以盛勺觶可以盛苴茅（士虞禮苴刊茅長五寸束之實于篚）可以代肵俎（士虞禮佐食受肺脊實于篚）可以實黍稷肆師大朝覲佐儐共設篚罋此篚之實黍稷者也公食大夫豆實實于甕簋實實于筐而篚者筐類也其用以實簋盛實宜矣鄭氏曰篚其筐字之誤歟不必然也鄭氏又曰篚竹器如笭說文曰篚如竹筐篋有蓋是以舊圖篚亦有蓋

禮書卷第五十九終

禮書卷第六十

贄儀　[illegible]　皮帛

羔　鴈

贄儀

書曰三帛二生一死贄又大宗伯曰以禽作六贄以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞膳夫凡祭祀之致福者受而膳之以贄見者亦如之司約曰治贄之約行人曰蕃國各以其所貴寶爲贄士相見禮贄冬用雉夏用腒左頭奉之下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之聘禮賓既將公事復見之以其贄禮記曰凡贄天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄婦人之贄椇榛脯脩棗栗國語曰爲贄幣瑞節以鎮之春秋之時哀姜至莊公使宗婦覿用幣左傳曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也孟子曰出疆必載質又曰庶人不傳質爲臣則不敢見諸侯荀卿稱周公曰吾所執贄而見者十人還贄而相見者三十人

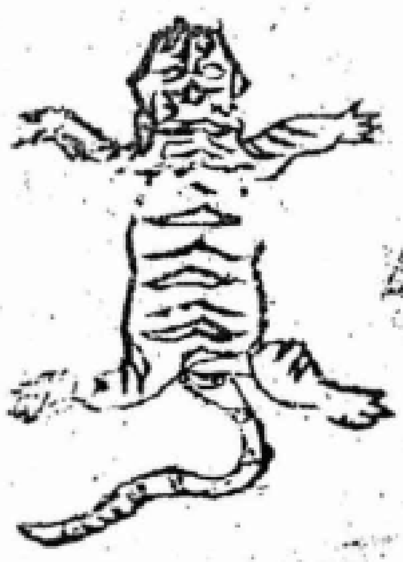
禮云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相瀆也又云君子於其所尊不敢質也故貴至於弁君賤至於庶人以至婦人童子相見不依贄不足以爲禮贄而不稱德不足以爲義此玉帛禽鳥榛栗棗脩之用所以不一也儀禮士於士（無辭執贄）有還贄大夫於士無還贄終辭贄君於其臣則受之於外臣則使儐還之大夫於其爲臣者亦然士執贄授受於庭

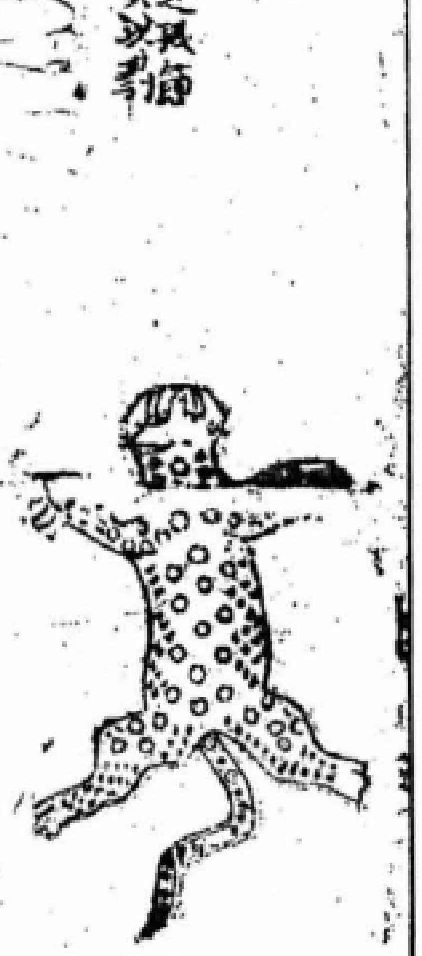
贄者授於堂大夫士於君壻於舅則奠摯士嘗臣於大夫亦奠摯（左傳言委質爲臣荀卿言錯質之臣）童子於所奠則委贄此禮之殺也周官膳夫祭祀致福者受而膳之以贄見者亦如之則受之所以納其德也膳之所以用其德也然膳夫之所受膳者特禽鳥而已若玉帛則非膳夫之所受也聘禮賓見主君以圭璋不以贄訝者訝賓亦不以贄及賓即館訝將公事乃見之以其贄賓旣將公事復見之以其贄

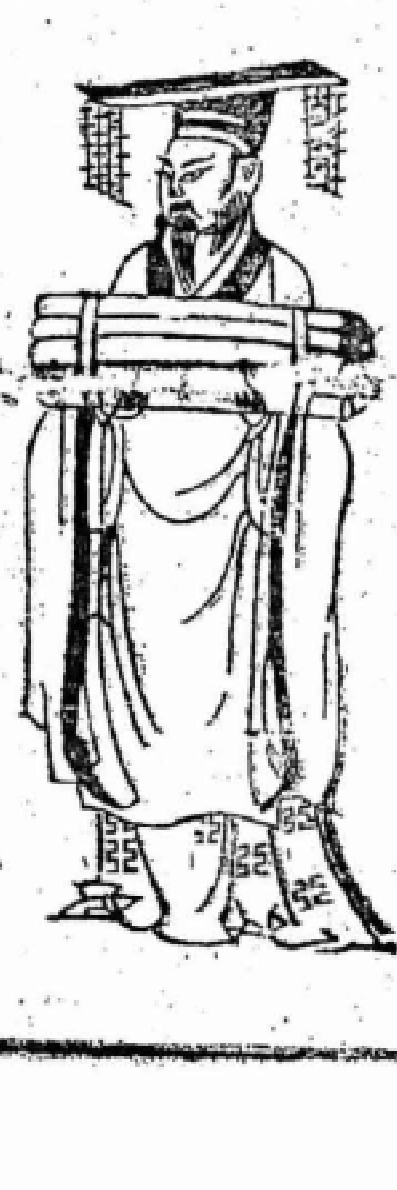
鬯

天子無客禮於天下而有贄禮於鬼神禮記凡贄天子鬯周禮鬯人凡王弔臨共介鬯則天子之鬯以介致之而已鄭氏引檀弓曰臨諸侯畛於鬼神曰有天王某父此王適四方舍諸侯祖廟祝告其神之辭介於是進鬯其說是也然以此爲檀弓之文誤也天子宗廟之灌以圭瓚巡狩之灌以大璋中璋邊璋則贄鬯之器蓋圭璋也天子之贄不特鬯耳其執鎮圭以朝日猶諸侯執圭璧以朝君皆贄瑞也

皮帛





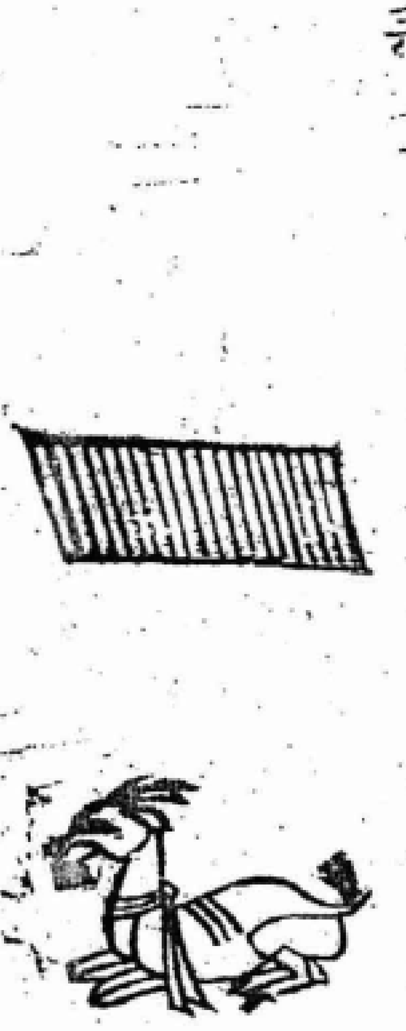


書之言贄有三帛周禮言贄亦三帛周禮之三帛則王與公之孤諸侯適子之未誓者書之三帛孔安國以爲諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃其言雖無經見然天子巡狩卿大夫士皆以贄見於方岳之下附庸宜亦有贄矣孔氏之說蓋有所受之也鄭氏以爲高陽氏之後用赤[illegible]高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒然二氏之[illegible]諸侯贄以五玉而已其謂用繒誤矣（大宗伯射人孤執[illegible]帛典命曰凡諸侯之適子未誓則以皮帛繼子男[illegible]之孤四命以皮帛眡小國之君行人曰凡大國之孤執皮帛以繼小國之君[illegible]繼子男執皮帛）然則古[illegible]制幣其長丈有八尺其束十端其色或素或玄纁[illegible]婚禮納徵玄纁束帛聘禮釋幣與享大夫亦玄纁束享君束帛則素而已周禮三帛之色不可以考覲于[illegible]之卿大夫飾羔鴈以贄諸侯之卿大夫飾羔鴈以[illegible]則天子之孤與公之

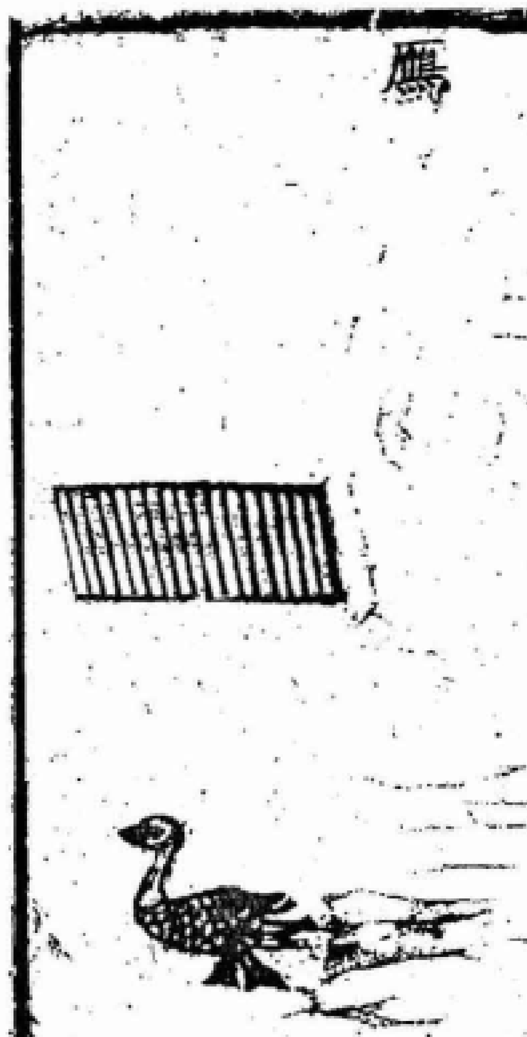
原書有殘損

孤其贄帛之色宜不同郊特牲曰虎豹之皮亦服猛也鄭氏謂天子之孤飾贄以虎皮公之孤飾以豹皮理或然也士婚納徵儷奉帛於堂實皮於庭攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁聘禮致享亦奉玉帛於堂實皮於庭攝之毛在內賓致命張皮士受皮者自後右客賓出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首而東孤之贄禮蓋亦類此以皮不可以上堂故也

羔



鴈



曲禮曰飾羔鴈者以繢士相見禮下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之先儒謂飾以繢者天子之卿大夫也飾以布者諸侯之卿大夫也諸侯之卿大夫以布則士以下無布矣昔魯侯會晉師于瓦范宣子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯於是始尚羔蓋魯禮之失至此乃復正也呂氏春秋言得伍員者位執珪漢之曹參始封執帛後遷執圭陳寔父子同時旌命羔鴈成群魏司空征南將軍與卿校同執羔明帝詔之以執璧則先王贄禮沿歷漢魏其大略尚存也然周禮三公一命衮其在朝則服鷩冕服鷩冕則執信圭及王服鷩冕以大射然後公降服毳冕而執璧魏以三公執璧爲常禮誤矣

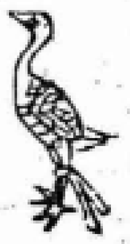
禮書卷第六十終

禮書卷第六十一

左宣義郎太常博士陳　祥道進

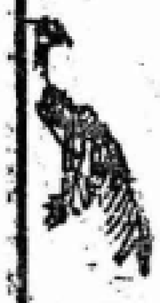
士昏贄鴈　士雉　腒　庶人鶩　工商鷄
童子贄　野外軍中贄　婦人贄

士昏用鴈

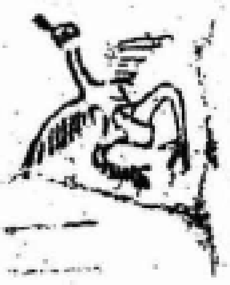


帛有衣被之仁，皮有炳蔚之文，故孤執之；羔有跪乳之禮，有羣而不黨之義，故卿執之；進必以時，行必以序，鴈也，故大夫執之；交有時，別有倫，被文以相質，宛分而不變者，雉也，故士執之；可畜而不散遷者，鶩也，故庶人執之；可畜而不違時者，鷄也，故工商執之。士相見禮，於雉左頭奉之，於鴈飾之以布，維之以索，如執雉；於羔飾之以布，四維之，結于面，左頭，如麛執之。蓋執禽者必左首。雉必左首而無飾，維鴈有飾，維而亦左首。鴈之飾與羔同，而維與羔異，羔四維而結于面，鄭氏謂繫聯四足，交出背上，於胷前結之是也。士執雉而昏禮用鴈以贄，不用死，且攝盛故也。觀其所乘者墨車，所冠者爵弁，女衣必纁袡，領必顈黼，腊必用鮮，魚必用鮒，則其攝盛可知。鄭氏謂鴈順陰陽往來，故昏禮用焉，誤也。詩曰「雝雝鳴鴈，旭日始旦，士如歸妻，迨冰未泮」，亦謂用鴈士禮也。賈公彥曰昏禮下問尊卑皆用鴈，蓋附會鄭氏而爲之說歟。

雉

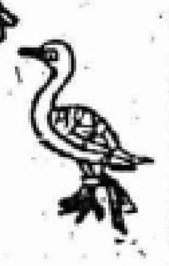


腒

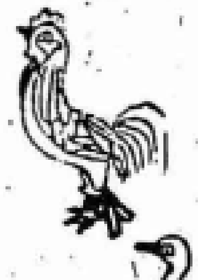


士相見之禮冬用雉夏用腒雉不飾以布[illegible]
不維以索以用死也用死與士死制同意用腒取夏
行腒臊同意臣之於君奠贄而不授所以尊之也臣
敵以下授贄而不奠所以交之也壻之見舅用臣見
君之禮鄭氏謂壻有子道不敢授也贄雉也蓋壻之
親迎攝盛則贄以鴈三月然後稱壻故贄以雉

鶩



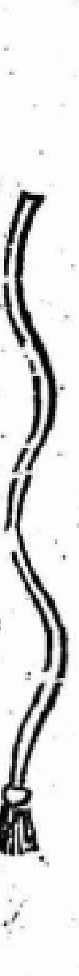
鷄

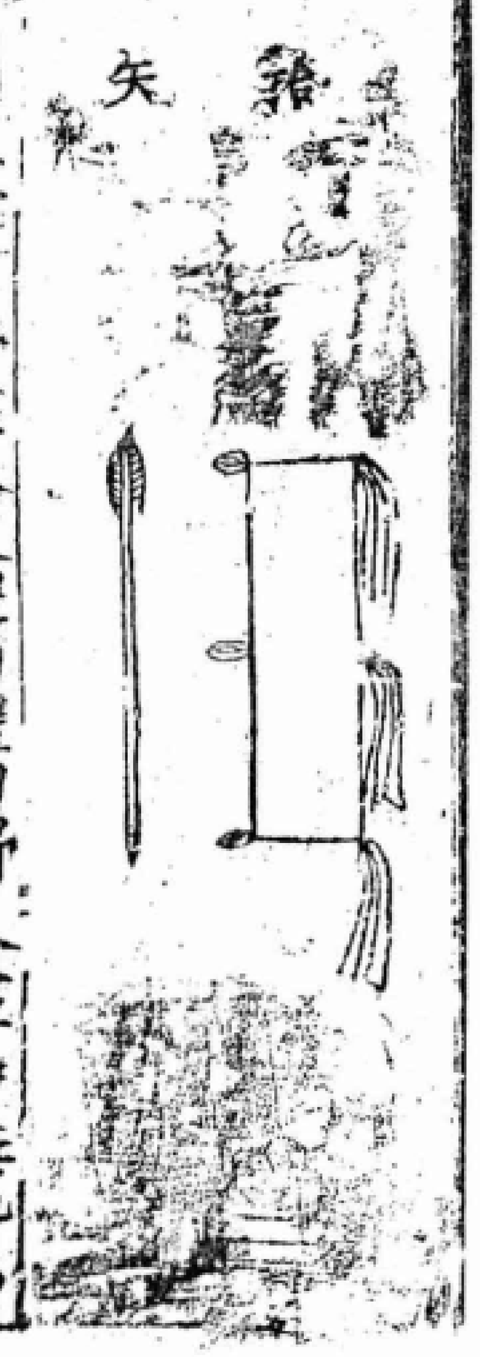


周禮庶人執鶩，工商執鷄。禮記言庶人匹，鄭氏曰：匹當爲鶩。鶩然鶩之爲物，有馴擾而無散遷，其謂之匹可也。內則曰舒鳧翠，爾雅曰舒鳧鶩，李巡曰鶩鴨也，野曰鳧，家曰鶩，然則庶人執鶩非鳧也。士相見禮庶人見於君不爲容，進退走。孟子曰：庶人不傳質爲臣，則庶人見君無贄矣。鶩之爲贄，特施於下其君者也，工商亦然。昔闕黨童子將命，孔子譏之以欲速成；莊旬謀晉軍，文子責之以何知。蓋童子之禮，衣不裳，屨不絇，服不緦，聽事不麻，立則在北，坐則在隅，見先生則從之而不並，有事走而不趨，及冠然後奠贄于君，遂以贄見於鄉大夫、鄉先生，是未冠不預乎禮也。然或與多聞，不可不進以成人之事，故又有童子之贄焉。其制與成人同，所以優其德；其委與成人異，所以卑其年。

野外軍中贄

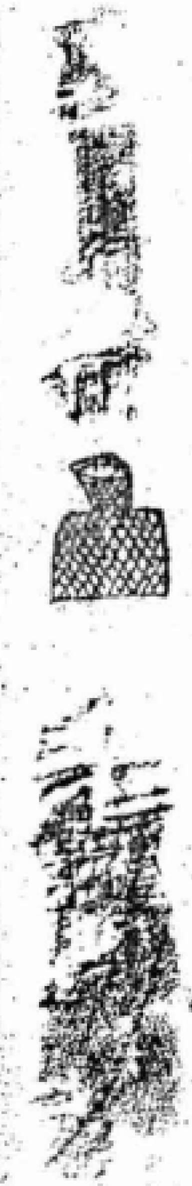
纓





周官掌客在野在外殺禮曲禮曰野外軍中無贄以纓拾矢可也蓋君子之爲禮不以在野在軍而或廢亦不以物不足而求備故以纓拾矢各適其宜而已然不若備物之爲善故曰以纓拾矢可也

笄



昏禮婦見舅姑執笄棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之婦降階受笄腶脩升拜奠于席姑坐舉以授人蓋棗栗取其赤心榛栗堅實腶脩取其正治士昏禮不言椇榛特牲少牢大夫士之祭亦棗栗而已特籩人有棗栗又有榛實蓋具椇榛棗栗者盛禮也魯莊公使宗婦覿用幣左氏曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過椇榛棗栗以告虔也公羊曰宗婦見用棗栗云乎腶脩云乎蓋棗栗陽也故贄於舅腶脩陰也故贄於姑聘禮夫人使下大夫勞以二竹簋方其實棗蒸栗擇兼執之以進賓受棗大夫二手授栗玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯然則婦人之用棗栗皆特爲贄而已哉

六十一卷終

卷第六十二

九族

三族

宗族

族燕之禮

族飫之禮

九族

書堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓（以睦高祖玄孫之親）皋陶謨曰惇敘九族庶明勵翼仲虺之誥曰志自滿九族乃離詩葛藟刺平王也周室道衰棄其九族焉（九族者據己上至高祖下及玄孫之親）其詩曰終遠兄弟謂他人父終遠兄弟謂他人母終遠兄弟謂他人昆頍弁諸公刺幽王也不能燕樂同姓親睦九族其詩曰豈伊異人兄弟匪他豈伊異人兄弟甥舅角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞其詩曰兄弟昏姻無胥遠矣行葦忠厚也能內睦九族外尊事黃耇其詩曰戚戚兄弟莫遠具爾喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣（己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也）

三族

周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其禁令（三族父子孫人屬之正名小記曰親親以三爲五以五爲九）禮記仲尼燕居曰閨門之內有禮故三族和（三族父子孫也）士昏禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉日（三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆爲服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子）史記秦紀襄公二十年法初有三族之誅（張晏曰父母兄弟妻子如淳曰父族母族妻族也）前漢張耳傳趙相貫高曰人情豈不各愛其父母妻子哉今吾三族皆以論死豈以王易吾親哉

宗族

周禮大宰宗以族得[illegible]大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟脤膰以親兄弟之（[illegible]）國甸師王之同姓有皋（[illegible]）死刑焉（文王世子曰公族有死罪則磬于甸人）司士正朝儀之位王族故士虎士在路門之右（王族故士以爲士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮）大僕王眡燕朝則正位（燕朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝）巾車金路封同姓文王世子庶子之正於公族者教之以孝悌睦友子愛明父子之義長幼之序其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒其登餕獻受爵則以上嗣庶子治之雖有三命不踰父兄其公大事則以其喪服之精麤爲序雖於公族之喪亦如之以次主人若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒族食世降一等其在軍則守於公禰公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之至于賵賻承含皆有正焉公族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人公族無宮刑公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親之殺而君臣之道著矣公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服哭于異姓之廟爲忝祖遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也公族無宮刑不翦其類也大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣同姓從宗合族屬異姓主名治際會繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通者周道（宗以[illegible]宗故收族收族故宗）

則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗女子子爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也大夫爲宗子何以服齊衰三月大夫不敢降其宗也諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟詩曰宗子維城又曰大宗維翰百夫無長不散（[illegible]）族無宗不離則疎先王因族以立宗敬宗以尊祖故吉凶有以相及有無得以相通尊卑有分而不亂親疎有別而不貳（儀礼所謂不貳斬之類）貴賤有繫而不間（文王世子曰雖爲庶人冠取妻必告）然後一宗如出乎一族一族如出乎一家一家如出乎一人此禮俗所以刑而人倫所以厚也盖公子不得禰先君故爲別子而繼別者族人宗之爲大宗遠雖至於絕屬猶爲之服齊衰三月母妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之爲小宗以其服服之大宗遠祖之正躰則一而已小宗高祖之正體其別有四則繼禰者兄弟宗之繼祖者從兄弟宗之繼曾祖者從祖兄弟宗之繼高祖者族兄弟宗之四世則親盡屬絕而不爲宗矣然言繼別爲宗

又言繼別子之所自出者言繼禰為小宗又言[illegible]繼高祖者則繼別者別子之子也繼別子之所自[illegible]者即別子也繼禰者庶子之子也繼高祖者五世之孫也繼禰言其始繼高祖言其終繼別言其宗繼別子之所自出言其祖經言繼別子之所自出而孔穎達言別子之所由出然則別子所由出即國君也其可宗乎穀梁曰燕周之分子也分子即別子也然別子不特公子而已有來自他邦而為卿大夫者亦謂之別子有起於民庶而為卿大夫者亦謂之別子

有小宗而無大宗

有大宗而無小宗

有無宗亦莫之宗

諸侯之公子上不得宗君下未為後世之宗必有以統之故有三者之宗道也君無適昆弟使庶昆弟一人為宗統公子禮如小宗故曰有小宗而無大宗君有適昆弟使之為宗以統公子不復立庶昆弟為宗故曰有大宗而無小宗公子一而已無公子可宗亦無公子宗之故曰有無宗亦莫之宗儀禮曰都邑之士則知尊禰學士大夫則知尊祖記曰公子之公為其士大夫之庶者宗其大夫之嫡者荀卿曰大夫士有常宗左傳曰大夫有貳宗蓋由士以上莫不知尊祖禰知尊祖禰則尊者常宗當其為宗則宗子統其人於外主婦統族婦於內死雖殤也必喪以成人[illegible]雖七十也主婦不可闕居雖異邦也正祭不可舉[illegible]死雖母在也禫不可屈尊與出嫁者不敢降其服[illegible]者不敢干其任[illegible]不敢擅其祭親[illegible]統[illegible]敢以

其門凡以尊正統而[illegible]之情也惟其賢與不肖然後易之故史朝言孟縶非人也將不列於宗賀循言奸回淫亂則告廟而立其次凡此特義之權耳非其所得已者也方周之盛時宗族之法行故常棣行葦之詩作於上角弓頍弁之刺不聞於下以此治國而國有倫以此繫民而民不散則宗子之於天下豈小補哉及秦用商君之法富民有子則分居貧民有子則出贅由是其流及上雖王公大人亦莫知有敬宗之道浸淫後世襲以為俗而時君所以統馭之者特服紀之律而已間有糾合宗族一再傳而不散者則人異之以為義門此名生於不足歟

辨嫡上

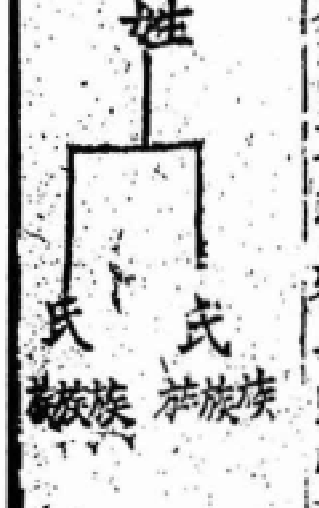
子服父三年父以尊降服子朞而長子三年以其傳重也孫服祖朞祖以尊降服孫大功而服適孫朞亦以其傳重也若適子在而適孫死則祖亦服大功以其有適子者無適孫也適子不在而祖死則適孫亦服三年以其無適子者適孫承其服也然則古者父死立適子適子死立適孫上以後先祖下以收族人謂之大宗大宗不可以絕故無子則族人以支子後之凡以尊正統而重適嗣也春秋左氏傳曰太子有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜又曰王后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜以謂太子死而無後則立嫡子之母弟以其猶出於嫡室也無母弟則立庶長以其不得已而立妾子之長也立妾子之長則無間於貴賤公羊曰立適以長不以賢立子以貴不以長何以貴母貴也何休曰礼嫡夫人無子

立右媵子右媵無子立左媵子左媵無子立嫡姪娣子嫡姪娣無子立右媵姪娣子右媵姪娣無子立左媵姪娣子不識何據云然耶夫嫡室所以配君子奉祭祀者也媵與姪娣所以從嫡室廣繼嗣者也故內則以冢子母弟爲嫡子書以母弟與王父同其重則太子死而無後立太子之母弟可也均妾庶也而立其母之貴者可乎左氏曰非嫡嗣何必娣之子又曰王不立愛公卿無私蓋言此也禮言爲後者四有正體而不傳重嫡子有罪疾是也有傳重而非正體庶孫爲後是也有躰而不正庶子爲後是也有正而不躰嫡孫爲後是也然傳至嫡孫嫡孫無後則必立嫡孫之弟猶太子之母弟也禮謂族人以支子後之蓋自其無弟者言之也今令文諸王公侯伯子男皆子孫承嫡者傳襲若無嫡子及有罪疾立嫡孫無嫡孫以次立嫡子同母弟無母弟立庶子無庶子立嫡孫同母弟無母弟立庶孫曾孫以下准此若然是無嫡孫則舍嫡孫母弟而上取嫡子之兄弟無嫡曾孫則舍嫡曾孫母弟而上取嫡孫之兄弟嫡子之子宜立而不立嫡子之兄弟不宜立而立之是絕正統而厚旁支矣與禮大宗不可絕云不亦異乎

辨嫡下

木之正出爲本旁出爲枝子之正出爲嫡旁出爲庶故伐枝不足以傷木伐其本則木斃矣廢庶不足以傷宗廢其嫡則宗絕矣本固而枝必茂嫡立而庶必寧此天地自然之理也先王知其然於是貴嫡而賤庶使名分正而不亂爭奪息而不作故子生則冢子以太牢庶子少牢[illegible]子未食而見庶子已食而見冢則嫡子於阼階庶子於房外死則嫡子斬庶子期其禮之[illegible]輕隆殺如此豈有他哉以其傳重與不傳重故也禮曰庶子不祭祖明其宗也又曰庶子不祭禰明其宗也史曰父不祭於支庶之宅君不祭於臣庶之家此嫡庶之分不可不辨也昔公儀仲子舍孫而檀弓弔以免司寇惠子舍嫡立庶而子游弔以麻衰皆重其服以譏之欲其辨嫡庶之分而已春秋之時宋宣公舍子與夷立弟穆公穆公又舍子馮立與夷而與夷卒於見殺莒紀公黜太子僕愛季佗而卒於召禍晉獻公殺世子申生立奚齊而卒以亂晉齊靈公廢太子光立公子牙而卒以亂齊蓋嫡一而已立之兄以尊正統而一人之情庶則衆矣立之則亂正統而啓覬覦之心宋莒齊晉之君不察乎此每每趨禍良可悼也或曰易言大君有命開國承家禮言子以駁其幸則人君之於臣其所以立者無嫡庶之間耳然考之於古魯武公以括與戲見宣王宣王立戲仲山甫曰天子立諸侯而建其少是教逆也王卒立之其後魯人殺懿公而立括則魯自之禍宣王爲之也古之所謂開國承家者猶之別子爲祖也爲祖而不爲宗則其所立者非爲傳襲其先也果使之傳襲其先而不以嫡長則宣王已事之驗可不懼哉

姓族氏



原書漫漶不清

詩曰振振公姓振振公族書曰錫土姓國語曰司商協民姓左氏稱衆仲曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族官有世功則有官族邑亦如之周語曰伯禹疏川導滯鍾水豐物皇天嘉之祚以天下賜姓曰姒氏曰有夏（[illegible]姒封之於夏）謂其能以嘉祉富生物也祚四岳國命為侯伯賜姓曰姜氏曰有呂謂其能為禹股肱心膂以養物豐民人也姓非天子不可以賜而氏非諸侯不可以命姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出族則氏之所聚而已然氏亦可以謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上則氏庶姓一也氏又可以謂之族故羽父為無駭請族隱公命以為展氏則氏族一也蓋別姓則為氏即氏則有族族無不同氏氏有不同族故八元八凱出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏條氏徐氏之類謂之六族陶氏施氏之類謂之七族宋之華氏謂之戴族向氏謂之桓族是族無不同氏也古者或氏於國則齊魯秦吳氏於謚則文武成宣氏於官則司馬司徒氏於爵則王孫公孫氏於字則孟孫叔孫氏於居則東門北郭氏於志則三烏五鹿氏於事則巫乙匠陶而受姓命氏粲然衆矣秦興滅學而周官小史之職於是繫世昭穆[illegible]宗及漢司馬遷約世本修史記因周譜世家乃知姓氏之所由出至晉賈弼有[illegible]賈希鏡[illegible]姓氏要狀唐[illegible]譜[illegible]逵之徒譜姓不一[illegible]之而有則[illegible]氏之[illegible]

忽哉國語曰教之世為之昭明德而廢幽昏以怵懼其動則姓氏又可以示天下後世之勸戒也

禮書卷第六十二終

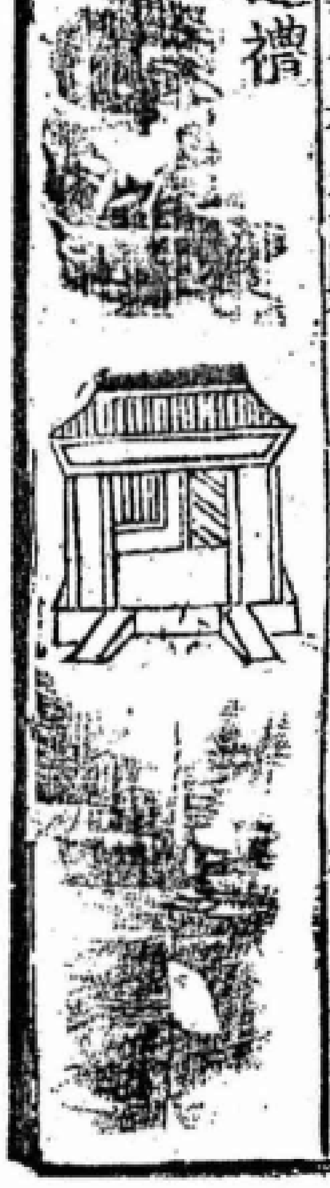
此處缺葉

[illegible]嚴坊記君子因睦以合族秋杜詩曰晉人刺其君不親九族左傳曰庶人工商各有分親皆有等衰宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也不可縱尋斧焉叔向曰公族將卑其宗族枝葉先落根本從而亡也華亥欲代其兄合比爲右師諸之於平公而逐之左師曰汝夫也必亡汝喪而宗室於人何有人亦於汝何有旣而華亥果亡

書與詩序皆言九族特周禮小宗伯儀禮士昏禮記仲尼燕居特言三族者三族父子孫也九族高祖至玄孫也三族舉其本九族極其末舉三族則九族見矣白虎通夏侯歐陽何琦如淳之徒以父族四母族三妻族二爲九族其說蓋以詩之葛藟刺平王不親九族而言謂他人父謂他人母頍弁刺幽王不親九族而言豈伊異人兄弟甥舅角弓亦刺不親九族而言兄弟婚姻無胥遠矣則所謂九族者非特內宗而已是惡知詩人之所主者因內宗而發哉彼謂父族四者父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族已女昆弟適人者子爲三族已女適人者子爲四族母族三者母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟爲三族妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族然於母之殺則合而爲一族妻之父母則離而爲二可乎爾雅於內宗皆曰族於母妻曰黨而已又禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無妨於嫁娶昏禮不容慮其不虞也然則九族之說當從孔安國鄭康成爲正何則小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣此九族隆殺之差也蓋已上親父下

親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親曾高以孫親曾玄九也然己之所親以一為三祖孫所親以五為七記不言者以父子一體而高[illegible]曾[illegible]同故不辨異之也服父三年服祖朞則曾祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敢以大小功旁親之服加乎至尊故重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也此所謂上殺服適子三年庶子朞適孫朞庶孫大功（適孫[illegible]者也有適子者無適孫則長子在皆為庶孫也）則曾孫宜五月而與玄孫皆緦麻三月者曾孫服曾祖三月曾祖報之亦三月曾祖尊也故加齊衰曾孫卑也故服緦麻此所謂下殺服祖朞則世叔宜大功以其與父一體故加以朞從世叔則疏矣加所不及故服小功族世叔又疏矣故服緦麻此發父而旁殺者也祖之兄弟小功曾祖兄弟緦麻高祖兄弟無服此發祖而旁殺者也同父[illegible]三[illegible]祖為從大功同曾祖為再從小功同高祖為三從緦麻此發兄弟而旁殺者也父為子朞兄弟之子宜九月不九月而朞者以其猶子而進之也從兄弟之子小功再從兄弟之子緦麻此發子而旁殺者也祖為孫大功兄弟之孫小功從兄弟之孫緦麻此發孫而旁殺者也蓋服有加也有報也有降也祖之齊衰世叔從子之朞皆加也曾孫之三月與兄弟之孫五月皆報也若夫降有四品則非五服之正禮耳（[illegible]）

族燕之禮



周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟禮記曰若公與族燕則異姓為賓膳宰為主人公與父兄齒族食世降一等又曰公族無宮刑公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親之殺而君臣之道著矣大傳曰旁治昆弟合族以食序以昭穆別之以禮義人道竭矣常棣燕兄弟也詩曰儐爾籩豆飲酒之飫（儐陳飫私也不脫屨升堂謂之飫箋云私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫礼焉）兄弟既具和樂且孺妻子好合如鼓瑟琴（王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中）兄弟既翕和樂且湛（[illegible]言文孫炎曰飫非公朝私飲酒也周語有王公立飫亦曰立成礼烝而已飫既為私不公朝在路門內也酒[illegible]所陳不宜在寢則在堂矣[illegible]皆脫屨乃升堂少儀[illegible]無疑燕則有之是燕由坐而脫屨明飫立則不脫屨故云不脫屨升堂謂之飫知飫為圖非常議大疑者以周語云王公之有飫礼將以講事成章建大德昭大物講事物是有所謀矣明圖非常議大疑而為飫礼也周語曰王公立飫則有房烝親戚宴饗有殽烝又曰飫以顯物燕以合好則飫燕礼異[illegible]乃有飫礼則飫大於燕天子燕宗族之礼亡所以知王與族人燕則宗婦內宗從后者湛露曰厭厭夜飲不醉無歸傳曰夜飲私燕也宗子將有事族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也箋云天子燕諸侯之礼亡此假宗子與族人燕為說耳然則天子燕同姓諸侯之礼猶宗子燕族人則天子燕宗族兄弟為朝廷臣者如宗子燕族人可知宗子將祭[illegible]特牲饋食礼祭末乃曰徹庶羞設於西序下注云為將餕去之庶羞主為尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者為將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房也然以彼特牲是宗子之祭礼族人及族婦皆助祭經云宗婦執兩籩宗婦贊豆是宗婦及族人俱助宗子之祭及祭末族人既為宗子所燕明宗婦亦主宗婦之燕可知也）湛露天子燕諸侯也詩曰湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考（夜飲之礼在宗室同姓諸侯則成之於庶姓其讓則止正義曰[illegible]傳曰既侍其宗然後得燕燕私者何而與族人飲飲而不醉是不親醉而不出是不敬與此傳同毛依俱大傳當各有所據而言也燕礼曰宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸人執大燭於庭閽人為燭於門外是兩階門庭皆有燭也）楚茨詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私（箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也）樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考（同姓之臣燕已醉飽皆再拜稽首曰神乃歆嗜君之飲食使君壽且考此其慶辭）先王之於同姓有時燕焉有因祭而燕焉國語曰時燕不淫此時燕也詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦此因祭而燕也其禮之詳雖不可考要之服皮弁服即

[illegible]（同姓而已不頒者舁則可[illegible]也）宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕於堂后帥內宗之屬燕於房其物餚烝所以[illegible]也其食世降一等所以辨親疏也昭穆以序之所以明世次也夜飲以成之所以別異姓也若夫帝之位升降之儀脫屨而坐立監相禮羞庶羞以盡愛爵樂無算以盡驩其大率蓋與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王之尊蓋亦不以至尊褻至親也特牲饋食禮祝告利成徹庶羞設于西序下鄭氏引書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房由是觀之燕族之禮不特天子諸侯而已

族飫之禮

周語定王謂晉隨會曰郊禘之事則有全烝王公立飫則有房烝（禮之立成者爲飫）親戚燕饗則有餚烝（餚烝升體節解折之俎也謂之折俎）今女非他也而叔父使士季實來唯是先王之宴禮欲以貽女余一人敢設飫禘焉夫王公諸侯之有飫也將以講事成章（章章程也）建大德昭大物也（大德大功也大物大器也）故立成禮烝而已（立成不坐也烝升也升其牲體物而已）飫以顯物宴以合好（顯物示物備也）故歲飫不倦時宴不淫敬王十年萇弘欲城周衛彪傒見單穆公曰萇弘其不沒乎周詩有之曰天之所支不可壞也（周詩飫時所歌也支）其所壞亦不可支也昔武王克殷而作詩（作此）以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉夫禮之立成者爲飫[illegible]之日[illegible]其欲教民戒也然則夫支之所道者必盡知天地之爲也不然不足以遺後之人今萇劉欲支天之所壞不亦難乎魯語公父文伯之母祭悼子康子與焉酢不受徹俎不宴宗不具不繹繹不盡飫則退（繹謂立曰飫坐曰宴言宗臣則[illegible]繹之畢而飫不及飫禮而退[illegible]）公父文伯之母欲室文伯饗其宗老請守龜卜（飫飼之失者所以遠嫌也）室之族師亥聞之曰善哉男女之饗不及宗臣宗室之謀不過宗人

古者合族之禮方其平居無事則有燕以申好及其有大疑謀則有飫以圖事燕則脫屨升堂坐而不立其牲體折節而殽烝所以致愛飫不脫屨升堂立而不坐其牲體半解而房烝所以致嚴周語曰王公之有飫禮將以講事成章建大德昭大物故立成禮烝而已又曰歲飫不倦然則飫以圖事非必歲爲之也國語言歲飫時燕蓋明其疏數之異而已衛彪傒曰武王克商作詩以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉以其戒愼尤在於厭飫之將也公父文伯之母祭悼子康子與焉繹不盡飫而退則飫非若燕禮之多儀也

禮書卷第六十三終

禮書卷第六十四

冠　筮日筮賓之儀

陳服設筵及加冠之儀　孤子冠

庶子冠　醴醮冠儀　醴賓冠儀

冠

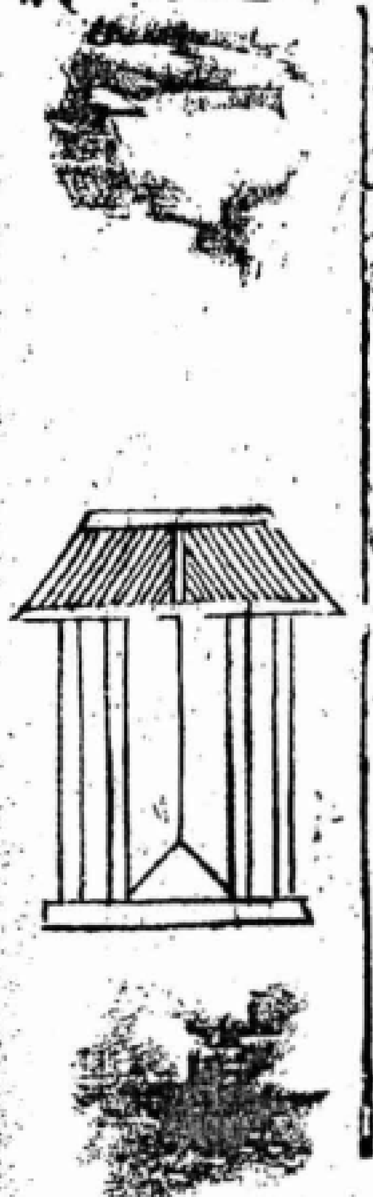
周禮大宗伯以冠昏之禮親成男女黨正凡其黨之昏冠教其禮事禮記曲禮曰（男子二）十冠而字女子許嫁笄而字曾子問曰將冠子冠者至揖讓（而入）聞齊衰大功之喪如之何孔子曰内喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而歸即位而哭如冠者未至則廢如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴父没而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者郊特牲曰冠義始冠之緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠礼而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有諸侯之有冠礼夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也内則男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛不拂髦總角二十冠始學礼可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教内而不出玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也（其始冠之）小記曰丈夫冠而不為殤雜記大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可（此皆謂可用吉礼之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功本齊衰之親除喪而後可以為昏礼凡冠者其時當冠則因喪而冠之也）冠義曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也古者重冠重冠故行之於廟詩甫田曰婉兮孌兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮（加冠為成人也）儀禮士冠禮筮于廟門若不吉則筮遠日如初儀（遠日旬之外也）前期三日筮賓如求日之儀厥明夕為期于廟門之外擯者請期宰告曰質明行事夙興設洗陳服側尊一甒醴在服北主人迎賓乃行三加之禮既冠乃醴賓以一獻之禮酬賓束帛儷皮賓出主人送于外門外晉語六趙文子冠（文子趙武也始冠）見欒武子武子曰美哉昔吾逮事莊主華則榮矣實之不知請務實乎見中行宣子宣子曰美哉惜也吾老矣見范文子文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者為寵驕見郤駒伯駒伯曰美哉然而壯不若老者多矣見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宫室之有牆屋也糞除而已又何加焉見智武子武子曰成子之文宣子之忠其可忘乎見温季子季子曰誰之不如可以求之左氏襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生

子禮也君可以冠矣武子曰君冠必以祼享之礼行之（享彝先君）以金石之樂節之以先君之祧處之請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟假鍾磬焉禮也又曰豈如弁髦而因以敝之成二年楚叔齊蔡景公爲左許靈公爲右二君弱皆强冠之荀子曰天子諸侯十九而冠冠而聽治其教至也賈公彥曰書金縢云王與大夫盡弁是時成王年十五太與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十二生伯邑考左傳云冠而生子禮也是商之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與商天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下皆爲殤故二十乃冠矣士既三加爲大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣案下文天子元子猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與三加可知孔穎達釋冠義云諸侯尚四加則天子亦當五加衮冕也家語冠頌邾隱公旣即位將冠使大夫因孟懿子問礼於孔子子曰其禮如世子之冠冠於阼者以著代也醮於客位加其有成三加彌尊導喩其志冠而字之敬其名也雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必於祖廟以祼享之禮以將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅懿子曰天子未冠即位長亦冠也孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉天子冠者武王没成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰祝王辭達而勿多祝雍辭曰使王近於民遠於年嗇於時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何也孔子曰公冠則以卿爲賓無介公自爲主迎賓揖升自阼立于席北其醴也則如士饗之以三獻之禮既醴降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣十賓則束帛乘馬王太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古太古冠布齊則緇之其緌也吾未之聞今則冠而弊之可也漢孝惠即位四年而冠（[illegible]）孝昭即位十年加元服識五行志曰上加元服後漢志曰正月甲子若丙子爲吉日加元服冠禮曰成王冠周公使祝雍祝雍曰辭達而勿多也祝雍曰近於民遠於年遠於使近於義嗇於時惠於財任賢使能博物記曰孝昭帝冠辭曰陛下摛顯先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內

厤不蒙德永永與天無極獻帝傳曰興平元年正月甲子帝加元服司徒淳于嘉爲賓加賜玄纁駟馬貴人父公主御司隷城門五校及侍中尚書給事黃門侍郎各一人爲太子舍人也獻帝起居注曰建安十八年正月壬子濟北王加冠戶外以見父母給事黃門侍郎劉贍兼侍中假貂蟬如濟北王給之

冠者禮之始事之重也古者尊重事故筮日筮賓行之於廟冠之於阼醮於客位祝之以成德字之以伯仲見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之所以責之爲人子爲人弟爲人臣爲人少之禮爲子而孝爲弟而悌爲臣而忠爲少而順然後可以爲人可以爲人然後可以治人則冠禮其可不重歟二十而冠士禮也天子諸侯則十二而冠故春秋傳曰十二年謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也考之經傳文王十三生伯邑考成王十五而弁則十二而冠可知荀卿曰天子諸侯十九而冠失之矣小記曰大夫冠而不爲殤則大夫不待五十而爵者亦不待二十而冠豈天子諸侯之冠特先士禮一歲哉士禮始加緇布不忘本也次加皮弁朝服也三加爵弁祭服也不忘本然後能事君能事君然後能事神所謂三加彌尊喻其志者如是而已若夫諸侯則始緇布冠繢緌次加皮弁三加爵弁四加玄冕天子則始加玄冠朱組纓次加皮弁三加爵弁四加玄冕五加袞冕矣郊特牲言玄冠朱組纓天子之冠緇布冠繢緌諸侯之冠鄭氏皆以爲始冠之冠家語稱成王冠祝雍辭曰去幼志心袞職而賈公彥孔穎達皆言天子當加袞冕則始終之所加與士異也家語曰王太子之冠亦擬諸侯四加則天子五加可知矣諸侯四則其子三加可知矣王太子四加而禮記言天子之元子猶士者非謂加數也儀禮士冠無祼享之禮無金石之樂而季武子曰君冠必祼享之禮行之金石之樂節之而家語之說亦然此蓋國君之禮歟國君自冠有享禮大夫士自冠亦然曾子問曰父沒而冠則已冠埽地而祭於禰

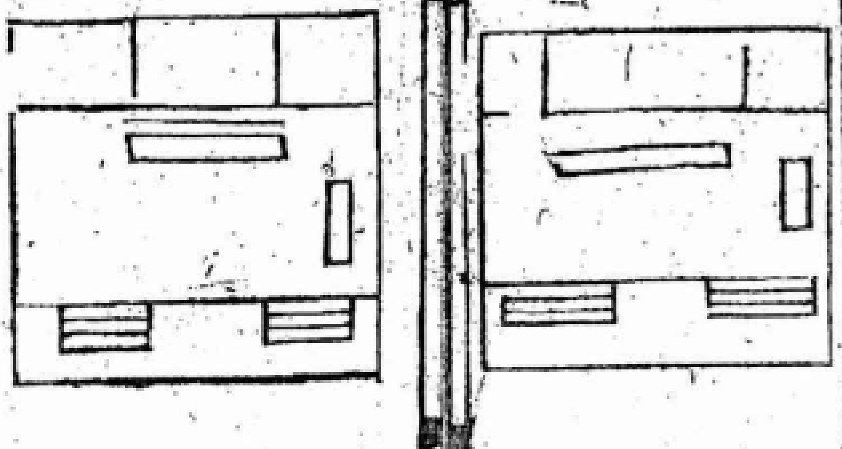
士冠筮日之儀



士冠禮筮于廟門主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面有司如主人服即位于西方東面北上筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人主人受眡反之筮人還東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀徹筮席宗人告事畢然則筮必於廟尊其親也廟必於禰親其親也士筮於門而不於堂避其君也筮必面西求諸陰也卦者必居筮之左上其北也聘禮君受聘于先君之祧卿受問于祖廟士冠士昏皆止言廟則凡言廟者禰廟也記曰凡行事受於禰廟是也若諸侯則冠於祧左氏曰以先君之祧處之也少牢筮旬有

一日若不吉則及遠日又筮日如初特牲士冠不言旬有一日而特牲若不吉則筮近日者以士筮旬内大夫以上筮旬外也特牲筮祭同服玄端少牢筮與祭同朝服而士冠主人筮日服朝冠日服玄端者特牲少牢祭事也筮不可尊於先祖故同服士冠非祭事也筮可尊於子孫故異服也天子諸侯筮於廟堂大夫士筮於廟門此尊卑之辦耳鄭氏謂筮不於堂嫌筮之靈由廟神其説誤也

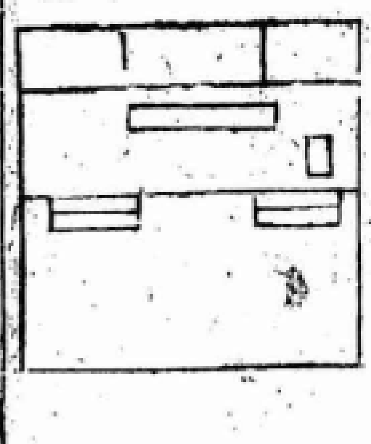
陳服設筵及加冠之儀



服陳于房東領上北賛者立于房西面上南醴設于房尊篚籩豆上南冠弁執于西坫南上東主人立于東序面西賓立于西序面東冠者未冠既冠面南即席加冠面西醴之西南其降而見母面北其始也賓揖冠者即筵坐賛者坐櫛設纚賓降與升正纚降受弁進容祝而冠之既冠揖之適房服其服又揖之即筵坐櫛纚祝加如初蓋賓盥所以致潔降盥降受

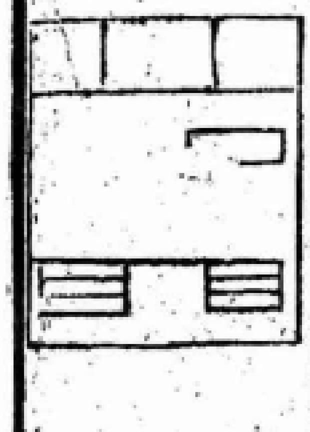
冠弁所以致敬始加受冠降一等執者升一等再加降二等三加降三等以服彌尊故降彌下也始祝弃爾幼志順爾成德再祝敬爾威儀淑愼爾德三祝兄弟具在以成厥德以順成德然後愼德愼德然後能成德也禮記曰五十以伯仲周道然也冠礼既冠而字之曰伯某甫仲叔季者惟其所當賈公彥曰郡賈二十爲字之時兼伯仲叔季呼之周文二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之其説是也

孤子冠



孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面然則孤子戒宿以父兄而迎拜揖讓不以父兄者以戒宿者非冠日之事冠日迎拜揖讓者冠日之事若殺則舉鼎陳于門外鄭氏曰孤子得申礼盛之父在有鼎不陳於門外賈公彥曰凡陳鼎在外者賓客之禮也在内者家私之禮也父在陳鼎不於門外是在外者爲盛也

庶子冠



原書漫漶不清

[illegible]則冠于房外南面遂醮焉鄭氏曰房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊也觀此則孤子之冠雖不言醮位其醮於客位可知

醮儀

士冠禮側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上徹皮弁冠櫛筵入于房西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面冠者筵西拜受觶賓東面答拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋洗有篚在西南順始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌冠者拜受賓答拜如初冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西徹薦爵筵尊不徹加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他皆如初（若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也[illegible]亦當爲醴[illegible]冠義曰自[illegible]已上一醮周禮冠子之法自此已上至取爵[illegible]以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醮用酒者案上文適子冠於阼三加[illegible]於客位是周法今云若[illegible]酒升[illegible]故知先王法[illegible]曲禮去長者文[illegible]醮[illegible]於[illegible]醮者[illegible]不爲醮名者[illegible]酒本有[illegible]名[illegible]也）記曰醮於客位加有成也醮婦舅姑[illegible]婦以一獻之禮庶婦則[illegible]一甒無禁無玄酒設于房中而醮冠[illegible]不祝故醮辭祝辭[illegible]其薦則脯醢[illegible]酒設于房戶[illegible]醮冠者於[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]故醮辭三無祝辭且醮則始醮[illegible]如初三醮有乾肉折俎嚌之若殺[illegible]則載合升於[illegible]初再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯三醮加俎嚌之如初[illegible]辭而醴用觶醮用爵醴尊之篚亦在房醮之篚則在[illegible]醴則贊者酌授賓賓不親酌故無升降醮則賓親酌洗爵故有升降蓋冠必用醴若不用醴則醮焉以醴者太古之物故其禮簡所以示質酒者後世之味故其禮煩所以示文故適子用醴庶子用醮適婦有醴與饗庶婦使人醮之不饗諸侯大夫受賜服於天子歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴是醮輕於醴也士冠若不醴則醮者則冠適子或醴或醮惟其所用耳記曰醮於客位此適子之醮也鄭氏遂以醴爲周法醮爲夏商法此不可特牲少牢牲皆用右胖鄉飲鄉射主人牲用右体少儀大牢少牢則以左肩爲歸胙右肩以祭特牲士虞喪祭反吉用左則周之吉禮皆用右也鄭氏釋特豚合升之文謂凡牲皆用左胖不知何據云然

醴賓

既冠乃醴賓以一獻之禮酬賓束帛儷皮贊者皆爲贊冠者爲介蓋君子之於人勞之必有以禮之故昏禮饗送者鄉飲司正祭禮賓尸冠禮醴賓其義一也士醴賓以一獻之禮公醴賓則三獻之禮故家語曰以卿爲賓其禮則如士以三獻之禮也

禮書卷第六十四終

[illegible]

納采

問名

納吉

納幣

請期

親迎

周禮大宗伯以冠婚之禮親成男女大司徒荒政十有

昏黨正凡其黨之昏冠教其禮事媒氏掌萬民之判

男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶

女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會

於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司

女之無夫家者而會之凡嫁女娶妻純帛無過五兩

遷葬者與嫁殤者凡男女之陰訟聽之于勝國之社其

刑者歸之于士遂人以樂昏擾甿典瑞穀圭以和難

女玉人穀圭七寸天子以聘女大璋諸侯以聘女

曲禮三十曰壯有室女子許嫁纓非有大故不入

娶妻不娶同姓買妾不知其姓則卜之男女非有

不相知名非受幣不交不親故日月以告君齊戒

鬼神爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也賀娶妻

某子使某聞子有客使某羞（不斥主人昏禮不賀）納女於天

備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑正義

九年夏季孫行父如宋致女此云納女故注云納

致女也鄭衎不親迎嫁女之家使人致女者以成

年二月伯姬歸于宋時宋公不親迎故魯季孫行父

宋致女是也而天子亦有親迎以否者異義云戴禮

說天子親迎左氏說天子不親迎使上卿迎之諸侯亦

不親迎使上大夫迎之鄭駁異義云文王娶大姒親迎

渭又引孔子荅哀公合二姓之好以繼先聖之後以

爲天地宗廟社稷之主冕而親迎君何謂已重乎此天

諸侯有親迎也若不能迎則宜致女云備百姓也曾

子問昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子

壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父喪

稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之

伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟

某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也壻免喪女之父母

人請壻弗取而后嫁之禮也女之父母死壻亦如之

子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰

改服布深衣縞總以趨喪女在塗而女之父母死則

女反如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何

孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即

位而哭曾子問曰除喪則不復昏禮乎孔子曰祭過時

不祭禮也又何反於初孔子曰嫁女之家三夜不息燭

相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也三月而廟

稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也曾子問曰女

廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑

不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也曾子

問曰娶女有吉日而女死如之何孔子曰壻[illegible]

葬而除之[illegible]

[illegible]

原書有殘損

必誠辭無不腆告之以直信信事人也信婦德也一與之齊終身不改故夫死不嫁男親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也執摯以相見敬章別也男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安無別無義禽獸之道也壻親御授綏親之也親之也者親之也敬而親之先王之所以得天下也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子夫也者夫也夫也者以知帥人者也玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以不敬乎共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒器用陶匏尚禮然也三王作牢用陶匏厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也昏禮不賀人之序也大傳曰其庶姓別於上而戚單於下婚姻可以通乎繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通周道然也雜記大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤小功則不可納幣一束束五兩兩五尋婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已見諸父各就其寢女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首經解曰婚姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣哀公問孔子曰非禮無以別男女父子兄弟之親婚姻疏數之交也大婚為大大婚至矣大婚既至冕而親迎親之也親之也者親之也哀公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎公曰寡人固不固焉得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進孔子曰天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥足以振之國恥足以興之為政先禮禮其政之本歟坊記男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身子云婚禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民民猶有不至者婚義曰婚禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正婚禮也父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗腶脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦順也舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也是以古者先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也詩桃夭曰后妃不妬忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也鵲巢夫人之德也曰之子于歸百兩御之百兩將之百兩成之摽有梅男女及時也野有死麕曰茅包之有女懷春吉士誘之何彼襛矣美王姬

也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等頌人其頎衣錦褧衣（國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之服也）四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝有狐刺時也古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也丰刺亂也婚姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨衣錦褧衣裳錦褧裳（庶人之妻嫁服也士妻紬衣纁袡）著刺時也時不親迎也俟我於著乎而充耳以素乎而（士之服也）俟我於庭乎而充耳以青乎而（卿大夫之服也）俟我於堂乎而充耳以黃乎而（人君之服也）綢繆刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉東門之楊刺時也婚姻失時男女多違親迎女猶有不至者也大明文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光（天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟）韓奕曰韓侯迎止于蹶之里諸娣從之祁祁如雲春秋隱八年鄭公子忽如陳逆婦嬀先配後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也何以能育莊公二十四年夏公如齊逆女秋哀姜至公使宗婦覿用幣非禮也御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎文四年夏逆婦姜于齊卿不行非禮也君子是以知出姜之不允於魯也曰貴聘而賤逆之君而卑之立而廢之弃信而壞其主在國必亂在家必亡不允宜哉詩曰畏天之威于時保之敬主之謂也七年穆伯爲襄仲于莒聘焉穆伯如莒涖盟且爲仲逆及鄢陵登城見之美自爲娶之仲請攻之宣元年春公子遂如齊逆女尊君命也三月遂以夫人婦姜至自齊尊夫人也成八年夏宋公使公孫壽來納幣禮也衛人來媵共姬禮也凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否昭元年春楚公子圍聘于鄭且娶於公孫段氏伍舉爲介將入舘鄭人惡之使行人子羽與之言乃舘於外既聘將以衆逆子產患之使子羽辭曰以敝邑褊小不足以容從者請墠聽命命太宰伯州犂對曰圍布几筵告於莊共之廟而來若野賜之是委君貺於草莽也是寡大夫不得列於諸卿也唯大夫圖之鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使強委禽焉犯懼告子產子產曰是國無政非子之患也唯所欲與犯請於二子請女擇焉皆許之子晳盛飾入布幣而出子南戎服入左右射超乘而出女自房觀之曰子晳信美矣抑子南夫也夫夫婦婦所謂順也適子南氏子晳怒欲殺之子南執戈逐之子晳傷而歸二年四月韓須如齊逆女齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊謂陳無宇非卿執諸中都少姜爲請曰送從逆班畏大國也猶有所易是以亂作三年齊侯使晏嬰請繼室於晉曰寡君使嬰曰寡人願事君朝夕不倦不腆先君之適以備內官焜燿寡人之望則又無祿早世隕命寡人失望君若不忘先君之好惠顧齊國辱收寡人徼福於大公丁公照臨敝邑鎮撫其社稷則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人君若不弃敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙寡人之望也韓宣子使叔向對曰寡君之願也寡君不能獨任其社稷之事未有伉儷在縗絰之中是以未敢請君有辱命惠莫大焉若惠顧敝邑撫有晉國賜之內主豈唯寡君舉群臣實受其貺昭五年晉韓宣子如楚送女叔向爲介及楚楚子朝其大夫曰晉吾仇敵也苟得志焉無恤其他薳啓彊曰晉之

事君臣曰可矣求諸侯而麇至求婚而薦女君親送之上卿及上大夫致之猶欲恥之君其亦有備矣不然柰何楚子終厚禮之成十一年聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾為姒生聲伯而出之嫁於齊管于奚生二子而寡以歸聲伯聲伯以其外弟為大夫而嫁其外妹於施孝叔郤犨來聘求婦於聲伯聲伯奪施氏婦以與之婦人曰鳥獸猶不失儷子將若何曰不能死亡婦人遂行生二子於郤氏郤氏亡晉人歸之施氏施氏逆諸河沈其二子婦人怒曰已不能庇其伉儷而亡之又不能字人之孤而殺之將何以終遂誓施氏襄十二年靈王求后于齊齊侯問對於晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人齊侯許婚王使陰里結之哀十二年昭公夫人孟子卒昭公娶于吳故不書姓死不赴故不稱夫人不反哭故不言葬小君二十四年公子荆之母嬖將以為夫人使宗人釁夏獻其禮對曰無之公怒曰女為宗司之夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛孝惠娶於商自桓以下娶於齊此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也公卒立之而以荆為太子國人始惡之公羊隱二年紀履緰來逆女何以不稱使婚禮不稱主人然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也外逆女不書此何以書譏始不親迎也始不親迎昉於此乎前此矣前此則曷為始乎此託始焉爾春秋之始也又曰女在其國稱女在塗稱婦入國稱夫人伯姬歸于紀其言歸何婦人謂嫁曰歸桓三年公子翬如齊逆女齊侯送姜氏于讙何以書譏諸侯越境送女非禮也比入國矣何以不稱夫人自我言齊父母之於子雖為鄰國夫人猶曰吾姜氏八年祭公來遂逆王后于紀遂者何生事也大夫無遂事此其言遂何成使乎我也其成使乎我奈何使我為媒可則因用是往逆矣女在其國稱女此其稱王后何王者無外其辭成矣九年春紀季姜歸于京師其辭成矣則其稱紀季姜何自我言紀父母之於子雖為天王后猶曰吾季姜莊元年單伯逆王姬何以不稱使天子召而使之也逆之者何使我主之也曷為使我主之天子嫁女乎諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之秋築王姬之館于外築之禮也于外非禮也于外何以非禮築于外非禮也其築之何以非禮主王姬者必為之改築於路寢則不可小寢則嫌群公子之舍則以卑矣其道必為之改築者也二十四年夫人姜氏入其言入何難也其難奈何夫人不能不可使入與公有所約然後入大夫宗婦覿用幣常用者不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎二十七年杞伯姬來其言來何直來曰來大歸曰來歸莒慶來逆叔姬何以書譏大夫越境逆女非禮也僖八年禘于大廟用致夫人用者不宜用也致者不宜致也禘用致夫人非禮也夫人何以不稱姜氏貶譏以妾為妻也其言以妾為妻奈何蓋脅于齊媵女之先至者也九年伯姬卒此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之

一年杞伯姬來求婦其言來求婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也文二年公子遂如齊納幣譏喪娶也娶在三年之外何譏乎喪娶三年之內不圖婚吉禘于莊公譏然則曷為不祭焉譏三年之恩疾矣非虛加之也以人心為皆有之以人心為皆有之則曷為獨於娶焉譏娶者大吉也非常吉也其為吉者主於已以為有人心焉者則宜於此焉變矣四年逆婦姜于齊何略之也高子曰娶乎大夫者略之也八年宋人殺其大夫司馬宋司城來奔司馬司城皆官舉也曷為皆官舉宋三世無大夫三世內娶也十五年齊人來歸子叔姬其言來何閔之也此有罪何閔爾父母之於子雖有罪猶若其不欲服罪然十八年夫人姜氏歸于齊成八年衛人來媵媵不書此何以書錄伯姬也九年杞伯來逆叔姬之喪以歸內辭也脅而歸之伯姬歸于宋季孫行父如宋致女夫有言致女者此其言致女何錄伯姬也晉人來媵錄伯姬也襄十五年劉夏逆王后于齊外逆女不書此何以書過我也穀梁桓三年公子翬如齊逆女親者也使大夫非正也齊侯送姜氏于讙禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言送女踰境非禮也公會齊侯于讙無譏乎曰為禮也齊侯來也公之逆而會之可也夫人姜氏至自齊其不言翬之以來何也公親受之于齊侯也子貢曰冕而親迎不已重乎孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎八年祭公來遂逆王后于紀其不言使焉何也不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也遂繼事之辭也其曰遂逆王后故略之也或曰天子無外王命之則成矣九年紀季姜歸于京師為之中者歸之也十八年公會齊侯于濼公與夫人姜氏遂如齊濼之會不言及夫人何也以夫人伉弗稱數也莊元年單伯逆王姬其不言如何也其義不可受於京師也曰躬君弒於齊使之主婚姻與齊為禮其義固不可受也築王姬之館于外主于姬者必自公門出於廟則已尊於寢則已卑為之築節矣築之外變之正也築之外變之為正何也仇讎之人非所以接婚姻也衰麻非所以接弁冕也其不言齊侯之來逆何也不使齊侯得與吾為禮也十九年公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟媵淺事也不志此其志何也辟要盟也何以見其辟要盟媵禮之輕者也盟國之重也以輕事遂乎國重無說其曰陳人之婦略之也其不曰數渝惡之也夫人姜氏如莒婦人既嫁不踰境踰境非正也二十二年公如齊納幣納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之二十四年公如齊逆女親迎恒事也不志此其志何也正其親迎於齊也公至自齊迎者行見諸舍見諸先至非正也（丁丑夫人）姜氏入內弗受也曰入惡入者也何用不受也以宗廟弗受也娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也（戊寅大夫）宗婦覿用幣禮大夫不見夫人不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒婦人之贄棗栗腶脩用幣非禮也大夫國體也而行婦道惡之故謹而日之也二十七年莒慶來逆叔姬諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之來者接內也不正其接內故不與

夫婦之稱也文四年逆婦姜于齊公羊曰娶乎大夫者略之也宣逆者謂親迎而稱婦或者公與何其速婦之也曰公也其不言公非成禮於齊也曰婦有姑之辭其不言氏非疑也人與有與也十二年子叔姬卒其曰子叔姬貴也公之母姊妹也其一傳曰許嫁以卒之也男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁成十四年僑如以夫人婦姜氏至自齊大夫不以夫人以夫人非正也刺不親迎也僑如之挈由上致之也春秋桓八年祭公來遂逆王后于紀襄十五年劉夏逆王后于齊啖子曰古儒者或言天子當親迎或言不當親迎二說不明未敢定也然春秋所載皆譏也趙子曰康成據毛詩義以文王親迎爲證據文王乃非天子不可爲證考之大體固無自逆之道王者之尊海內莫敵故嫁女即使諸侯主之適諸侯諸侯莫敢有其室若屈萬乘之尊而行親迎之禮即何莫敢敵之有乎曰夫子對哀公云爲天地社稷宗廟之主非謂天子乎荅曰魯有郊天地之禮故云爾何得言天子乎桓三年公子翬如齊逆女莊二十四年夏公如齊逆女文四年夏逆婦姜于齊宣元年公子遂如齊逆女成十四年秋叔孫僑如如齊逆女啖子曰諸侯親迎皆常事不書穀梁云親迎常事不志是也公子翬公子遂叔孫僑如爲君逆夫人皆以非禮書遂公子而行昏禮尤不可也左氏以卿逆爲合礼殊誤矣公穀並云譏不親迎莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟成八年衛人來媵九年晉人來媵十年齊人來媵啖子曰凡媵常事不書公子結爲遂事起本也三國來媵非禮也故書公羊云媵不

原書漫漶不清

書穀梁云媵淺事也不志此其志[illegible]女同姓媵之異姓則不若然則言姓已[illegible]同姓至少如嫁女孰爲媵乎恐此禮[illegible]子曰左氏云異姓則否啖子難之誠爲[illegible]不合媵則成十年直云齊人來媵足知非礼[illegible]衛晉乎所以先書二國者明九女已足而又來媵[illegible]爲失禮非謂譏異姓來媵其義甚明

婚有六禮納采問名納吉納徵請期親迎而納采者擇其族類問名者詢其誰氏問名然後卜之故納吉納吉則其礼成矣故納徵然則納采問名同使納吉納徵請期皆異使納采問名納吉請期以禽贄納徵以圭璋皮帛由徵以前慮其或不受也故皆言納既納徵則聽命而已故於期言請焉曲禮曰日月以告君齊戒以告鬼神春秋之時楚公子娶於鄭曰告於莊共之廟而來鄭公子忽先配後祖君子譏之故士婚禮既納采問名然後歸卜於禰既卜然後納吉而卜常在告廟之日禮記曰卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也鄭氏謂受命退乃卜卜婚之禮蓋亦如之然則告廟始於納采問名之後矣白虎通曰娶妻告廟者示不必人女此饋說也異議云戴禮說天子親迎左氏說天子不親迎上卿迎之諸侯亦不親迎使上大夫迎鄭駁異義云文王娶大姒親迎於渭又孔子荅哀公合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主冕而親迎何謂已重乎此天子諸侯有親迎也然詩之於經著之詩刺不親迎而充耳以黃者人君之禮又文王迎于渭韓侯迎于蹶而春秋紀裂繻來逆

女公羊曰譏不親迎也公子翬如齊逆女穀梁曰逆女親者也使大夫非正也莊公如齊逆女穀梁曰親迎常事也不志此其志何不正其親迎於齊也凡此皆言諸侯親迎之禮若天子則不然趙氏曰王者之尊海内莫敵故嫁女則使諸侯主之適諸侯諸侯莫敢有其室若屈萬乘之尊而行親迎之禮則何莫敢敵之有乎夫子對哀公曰爲天地社稷宗廟之主以魯有郊祀天地之禮故云爾非爲天子發也左氏謂諸侯不親迎公羊謂天子亦親迎其説不能全與經合當從趙氏之論爲正漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黄金二萬斤十二匹其後桓帝納后悉依其故事北齊皇帝納后之禮納采至納徵訖告圓丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持節詣后行宫東向奉璽綬唐皇帝納后卜日告天地並如開元禮然昔不聞有親迎者盖其傳襲於古然也

納采問名

禮言婚禮下逹而繼之以納采納采辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采則納采之前已逹其言矣納采於廟賓受主人鴈訖降出擯者出請賓執鴈請問名入授如初禮擯者出請醴賓主人迎于廟門外揖讓如初一使而二鴈三入廟而再迎之則問名因於納采故其禮略也士昏贄用鴈者不以死贄亦攝盛也觀其所乘大夫之墨車所衣助祭之爵弁而女必以純衣纁袡腊必用鮮魚必殺全則攝贄以鴈不爲過也鄭氏曰用鴈取其順陰陽來往理必不然

納吉納徵

士納吉用鴈如納采禮納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮鄭氏曰徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮釋周禮曰純實緇字也古緇以才爲聲士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈賈公彦曰庶人用緇無纁其大夫無冠礼有婚禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者婚禮云纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言之也然考之於史曰錦繡千純（傳端 秦）又曰文繡千純（傳[illegible]）則純匹端也周禮所謂純帛乃匹帛也鄭玫以爲緇誤矣匹帛無過五兩則庶人不必五兩大夫士不得過焉非謂庶人用緇大夫用玄纁也先王之制婚禮其用財不過如此則婦之所飾可知矣以爲合二姓之好上以事宗廟下以繼後世而不在財也是以梁鴻鄙孟光之綺繡衣褫却馬倫之橐裝王通亦曰婚娶論財夷虜之道也後世之俗有以金幣相高盖不知此

請期

納采以至納徵主人不辭而請期辭者以期在夫家而不在主人也請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日蓋惟父之昆弟至與子之昆弟無死喪之凶然後可以行礼焉其言上

三族而不及毋妻之黨者雜記曰大功之末可以冠子嫁子妻之父母小功也故不避焉

親迎

將迎則齊戒居外鬼神陰陽也及期則初婚之時父醮而命之曰往迎爾相承我宗事勉帥以敬先妣之嗣子諾乃行至于門外主人筵于戶西西上右几女立于房中南面主人迎于門外賓執鴈從至于廟門揖入升階奠鴈稽首降出婦從降自西階主人不降送壻御婦車授綏婦乘以几壻先俟于門外此所謂男帥女女從男夫婦之義由此始也納幣必以使而春秋之時有親行之者莊公如齊納幣是也逆女必親而春秋之時或以使公子翬公子遂如齊逆女是也應親而不親不應親而親之此春秋所以譏耳禮必親迎若不親迎則有婦入三月壻見之儀存焉

禮書卷第六十五終

禮書卷第六十六

昏禮

婦見舅姑禮
醴婦饗婦禮
舅姑饗送者
媵姪娣
致女
還尊之禮
昏姻之時

昏禮

婦見舅姑禮

士昏禮夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興荅拜婦還又拜降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人記曰笲緇被纁裏加于橋舅荅拜宰徹笲雜記曰婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已諸父各就其寢然則婦於嫁夕次純衣纁袡厥明則纚笄宵衣以見舅姑者以盛飾可以施於嫁夕不可施於厥明也棗栗腶脩贄也見舅以棗栗見姑以腶脩者以棗栗者天所產腶脩者人所成也棗栗進於舅而舅拜之腶脩進於姑而姑拜之以禮無不荅猶冠禮母拜也燕禮君荅臣祭禮尸荅主人也見必立於堂下而拜必於階上者立於堂下婦之所以尊尊也拜於階上舅姑所以親親也若舅姑没則有奠菜之禮焉後世晉魏以來有拜時三日之

婦張華曰拜時之婦盡恭於舅姑三日之婦成吉於夫氏準於古義可以成婦謝元等曰未廟見之婦死則反葬女氏之黨以此示之貴其成婦不係成妻明拜舅姑為重節夫為輕之所以然者陳鍼子曰先配而後祖是不為夫婦誣其祖矣非禮也此春秋明義拜時重於三日之證也

醴婦饗婦禮

冠必醮子昏必醴女以至士人醴賓舅姑醴婦皆致其誠意以示以尊也醴婦必席于戶牖間其酌以觶其薦以脯醢其禮有祭而拜送拜荅則贊者而已若夫饗婦則不然故舅洗在庭姑洗在北堂則所與行禮者舅姑也然則醴與饗以必於戶牖間猶冠者之醮於客位也婦降自阼階猶冠者之冠于阼也庶婦則使人醮之猶庶子之冠不醮也

舅姑饗送者

昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦若異邦則贈丈夫送者以束錦鄭氏曰丈夫送者女家有司也婦人送者隸子弟之妻妾也凡饗速之蓋嫁女之禮父送不下堂母送不出門則其送者必尊者也春秋之時齊侯送姜氏左氏譏之曰非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之然則士使有司送之可知也古者大夫束脩之問不出境聘弓鍭矢不行國中故大夫無外娶欲一致於其君而不外交也春秋之時紀履繻莒慶齊高固娶于魯公子遂娶于鄭襄仲娶于莒蓋不知此公羊曰大夫越境逆女非禮也若士卑不嫌故有異邦送者

姪娣

易歸妹曰其君之袂不如其娣之袂良詩江有汜曰有嫡不以其媵備數媵遇勞而無怨韓奕曰諸娣從之祁祁如雲春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟成八年衛人來媵九年晉人來媵十年齊人來媵公羊曰公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶晉人來媵錄伯姬也齊人來媵錄伯姬也三國來媵非禮也曷為皆以錄伯姬之辭言之婦人以眾多為侈也穀梁曰衛人來媵媵淺事也不志此其志何也以伯姬之不得其所故盡其事也何休曰禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪左氏曰衛人來媵共姬禮也凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否杜預曰古者諸侯取適夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國三人昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治周禮天官序官有九嬪世婦女御曲禮天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾公侯有夫人有世婦有妻有妾玉藻曰國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾檀弓曰舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也鄭氏曰帝嚳立四妃象后妃四星其一明者為正妃其三小者為次妃帝

竟因爲至姸不告而取不立正妃但三夫人而已夏后氏增以三三而九爲十二人商人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七爲八十一人以增之合百二十人毛氏釋衛詩曰古者后夫人必有女史彤管之法后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手周禮九嬪以時序于王所鄭氏曰羣妃御見之法卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之論語曰管氏有三歸

古者天子有后有夫人有嬪有世婦有妻有妾諸侯有夫人有世婦有妻有妾天子自御妻而上其數百二十有一諸侯夫人而下其數不可考也諸侯娶一國二國媵之國三人則夫人與二媵各有姪娣凡九女而天子國媵之數不可考也孔子譏管仲三歸之不儉而不以爲不知禮則大夫一娶三女矣士昏禮女從者畢袗玄鄭氏曰從者謂姪娣然則士亦有姪娣也春秋之時衛人晉人齊人來媵伯姬譏三國媵之也左氏曰諸侯嫁女同姓媵之異姓則否然國語曰王御不參一族是立明前後自戚也趙氏曰媵不異姓則莒己姓邾曹姓此二國姓至少如嫁女孰爲媵乎恐此禮難行今則不取

致女

曲禮曰納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備掃灑鄭氏曰納女猶致女不親迎則女之家遣人致之此其辭也春秋之時晉韓宣子叔向如楚送女（左氏曰上卿及上大夫致之）魯季孫行父如宋致女其辭蓋亦如曲禮云爾

還車之禮

士昏禮主人爵弁纁裳從車二乘婦車亦如之谷風詩曰以爾車來以我賄遷鵲巢詩曰百兩御之百兩將之何彼襛矣詩曰衣服不繫其夫下王后一等鄭氏謂士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之然諸侯夫人百兩御之則特有送之之車而已送車繼又乘之以歸故泉水詩有還車言邁之嘆（鄭氏曰還車者嫁時乘來今思乘以歸）春秋之時齊高固子叔姬有反馬之禮此皆古之遺制也

昏姻之時

周禮媒氏令男三十而娶女二十而嫁（二三者天地相承覆之數易曰三天兩地而倚數焉）禮記內則曰男三十而有室始理男事女十有五年而笄二十而嫁有故二十三年而嫁家語曰男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則自昏矣楊氏曰元氣起於子人之所生也男從子左行三十女從子右行二十俱至於巳古者男三十而娶女二十而嫁法於此也越語女十七不嫁丈夫二十不娶父母有罪周禮媒氏仲春之月令會男女之無夫家者詩曰士如歸妻迨冰未泮家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮農業起昏禮殺於此孫卿曰霜降逆女冰泮殺內毛氏釋東門之楊曰不逮秋冬鄭氏曰秋[illegible]盛而不嫁至夏則衰[illegible]

禮言男三十而娶非必三十也以謂三十不娶則

也女二十而嫁非必二十也以為二十不嫁則非
故家語曰男二十而冠有為人父之端女子十五許
嫁有適人之道於此而往則自昏矣雖周亦曰男自
二十以及三十女自十五以至二十皆得以嫁娶其
說是也若夫嫁娶之時則詩言迨冰未泮而家語荀
卿皆以冰泮為期則仲春之月會男女而無夫家者
蓋昏禮殺於正月至仲春則極矣毛鄭釋詩或期以
秋冬或期以仲春皆指一端言之也

禮書卷第六十六終

禮書卷第六十七

廟制

天子七廟
諸侯五廟
附庸五廟
大夫三廟
適士二廟
官師一廟

廟制

書舜典曰禋于六宗（張髦曰六宗三昭三穆）商書曰七世之廟可以觀德周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟辨廟祧之昭穆守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之祭僕大喪復于小廟（始祖曰大廟高祖以下曰小廟）考工記匠人營國左祖右社廟門容大扃七个闈門容小扃三个禮記王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七（此周制七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷商則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已正義曰鄭氏之意天子立七廟唯謂周也鄭必知然者案礼緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五商五廟至子孫六鈎命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五商五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此為說故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毀以為二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故為七也若王肅則以為天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟為二祧并始祖及親廟四為七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權礼所施非常廟之數商之三宗宗其德而存其廟亦不以為數凡七廟者皆不稱周室礼器云礼有以多為貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別名位不同礼亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳曰天子七廟諸侯五家語子羔問尊卑立廟制孔子云礼天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又曰遠廟為祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟為祧鄭注周礼云遷主所藏曰祧違經正文鄭又以為先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧難鄭之義凡有數條大略如此不能具載鄭必為天子七廟唯周制者馬昭難王義云案喪服小記王者立四廟又引礼緯夏無太祖宗禹而已則五廟商人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七礼器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不享嘗[illegible]盧植云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主礼器

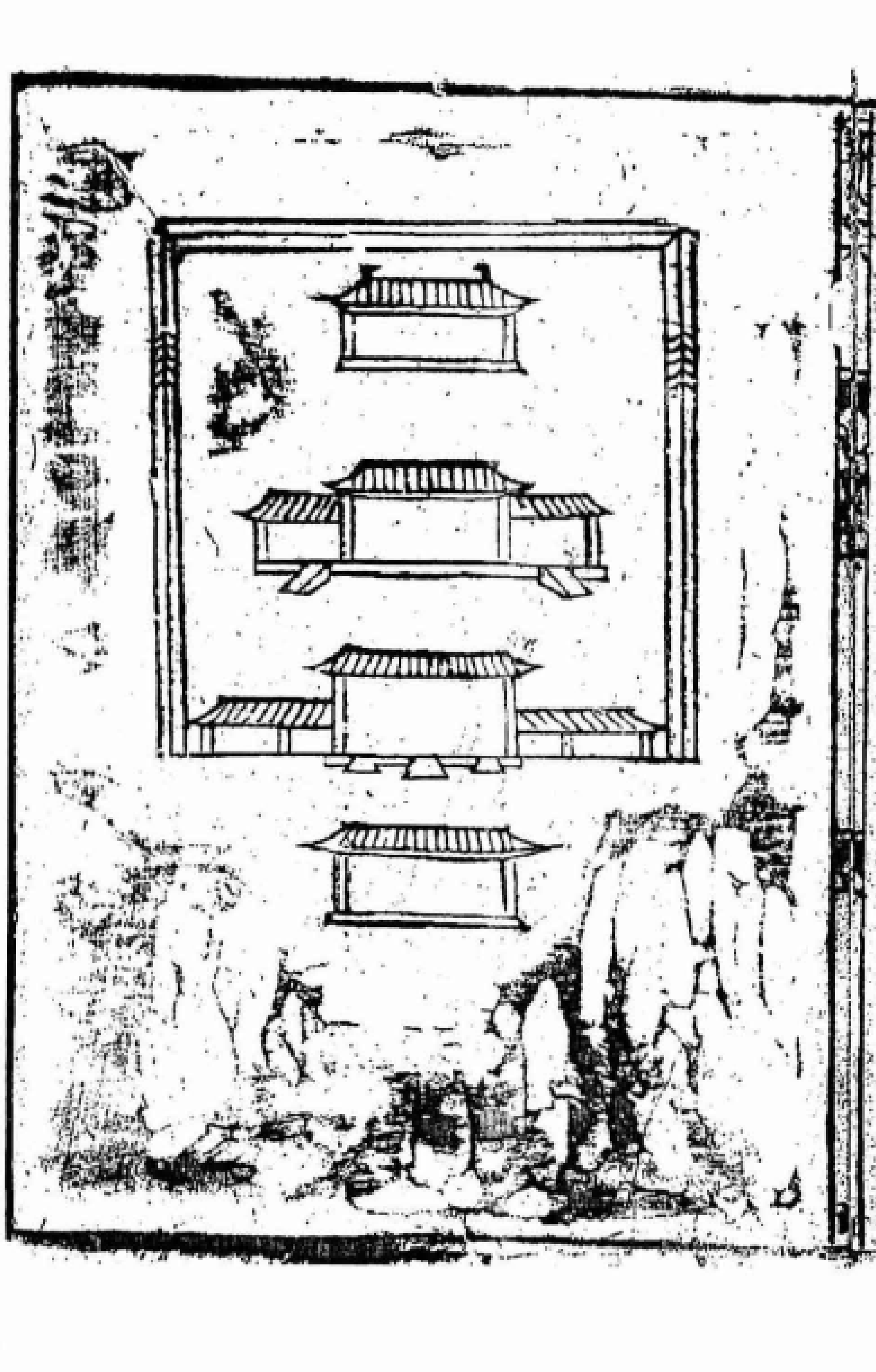
（天子七廟[illegible]三[illegible]七廟[illegible]皆據周言也[illegible]天子七廟[illegible]七廟據周也漢書韋玄成四十四人議皆言周以后稷始封文武受命白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹案周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言玄說爲長是融守鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此天子諸侯七五之異也王制云君目同制尊卑不別其義非也又王不祭殤王者共其別立廟之則外親盡之祖禘祫猶當祀之而三廟去下殤者親之條上不及無親之祖又非通論且家語云先儒以爲廟之流作未足可依案周禮唯存后稷之廟不毀明七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融注云周人所報而不立廟）諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五（大祖始封之君王者之後不爲始封之君廟）大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三（大祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然）士一廟（謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟）禮器曰禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一祭法曰王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫立三廟二壇適士二廟一壇官師一廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之曾子問曰非祫則七廟五廟無虛主又曰諸侯相見祝史告于五廟荀子曰有天下者事七世有一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚積厚者流澤廣積薄者流澤狹也春秋書震夷伯之廟穀梁曰夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟天子七廟諸侯五大夫三士二故德厚者流光德薄者流卑是以貴始德之本也始[illegible]經書世室屋壞公羊曰周公稱大廟魯公稱

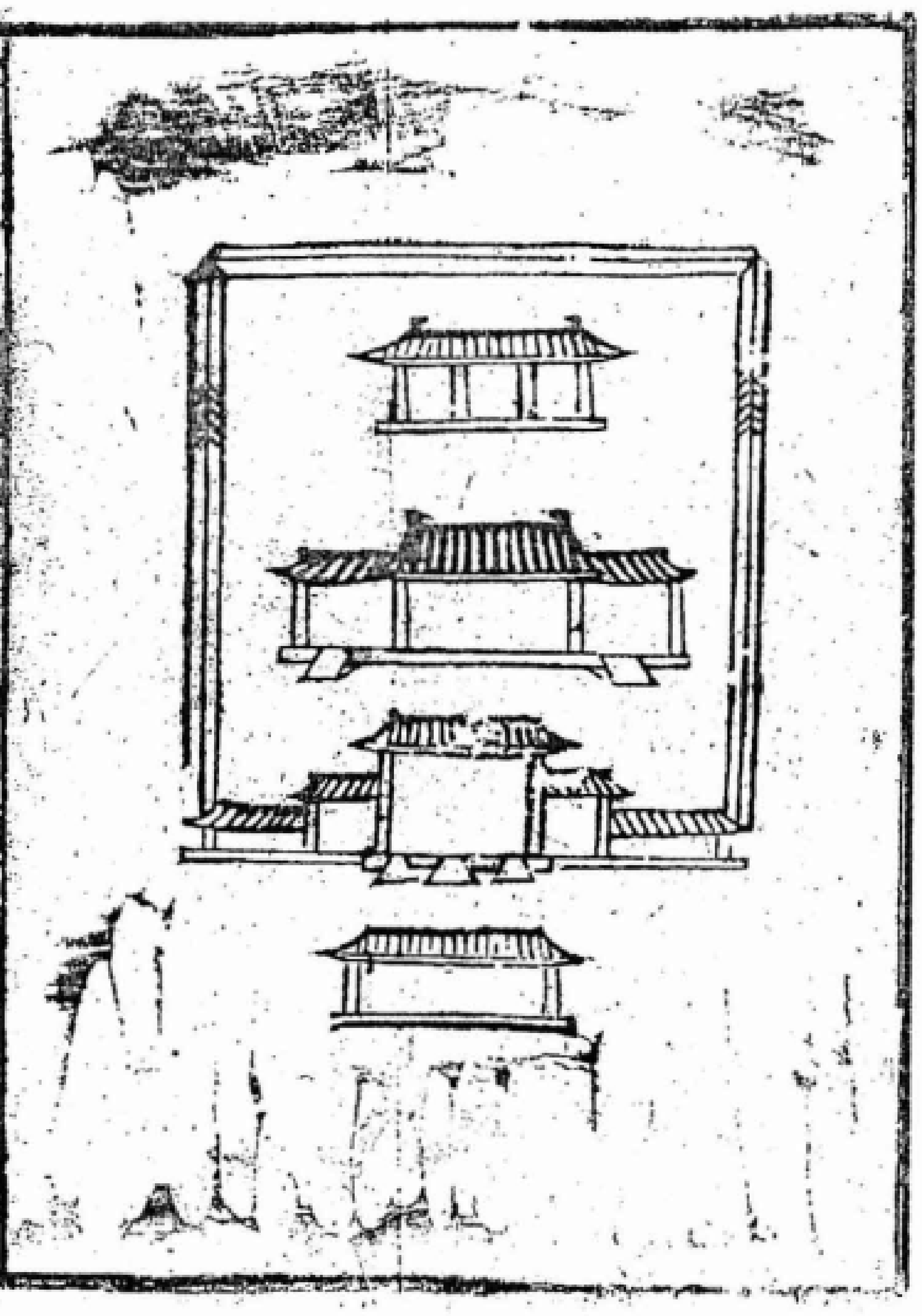
室羣公稱宮世室猶世室也世世不毀也記曰魯公之廟文世室武公之廟武世室家語曰衛將軍文子將立先君之廟於其家使子羔訪於孔子孔子曰公廟設於私家非古禮之所及天子七廟諸侯五大夫三士二庶人無廟四時祭於寢自虞至周所不變也

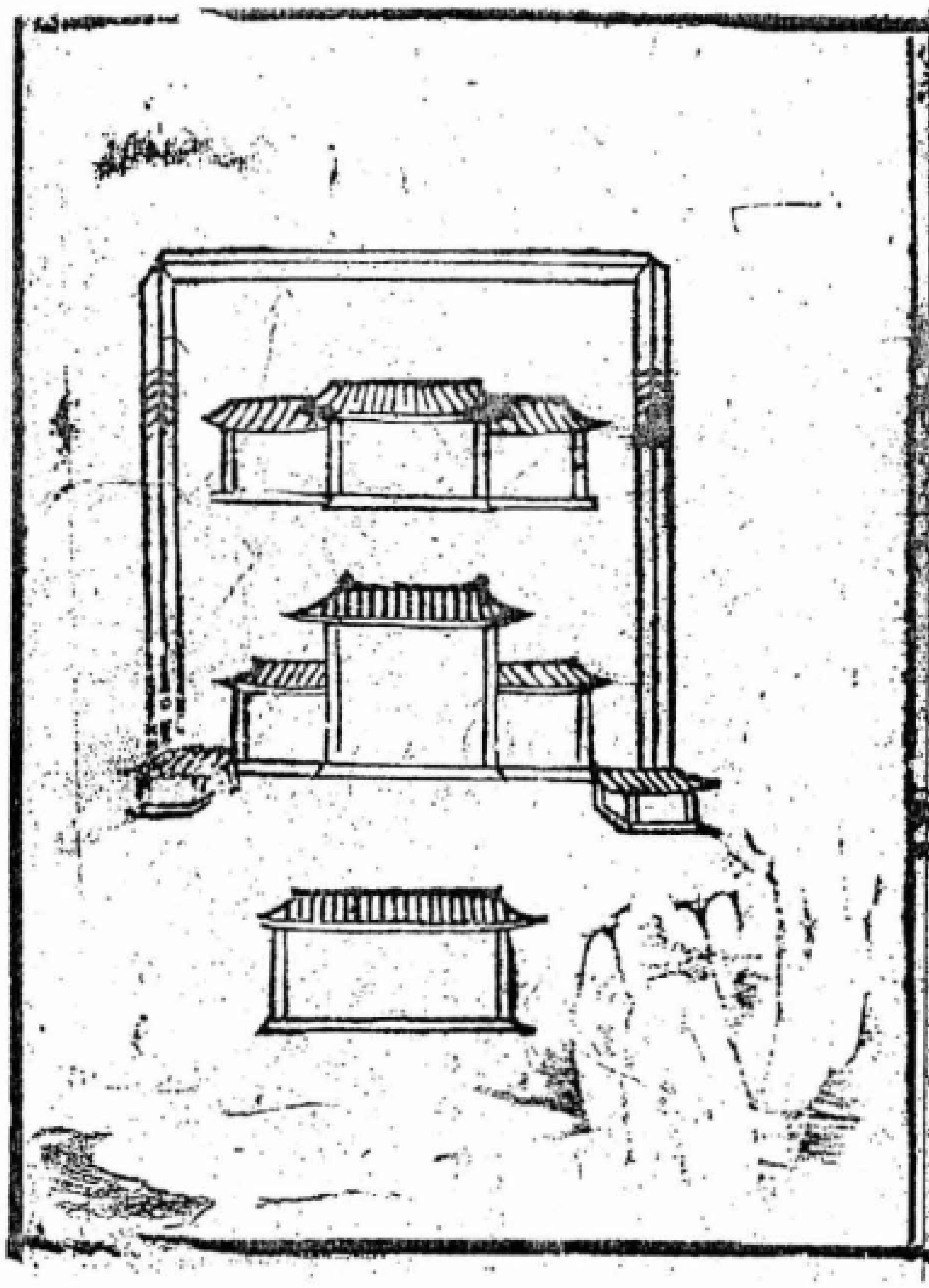
天子七廟　諸侯五廟　附庸五廟

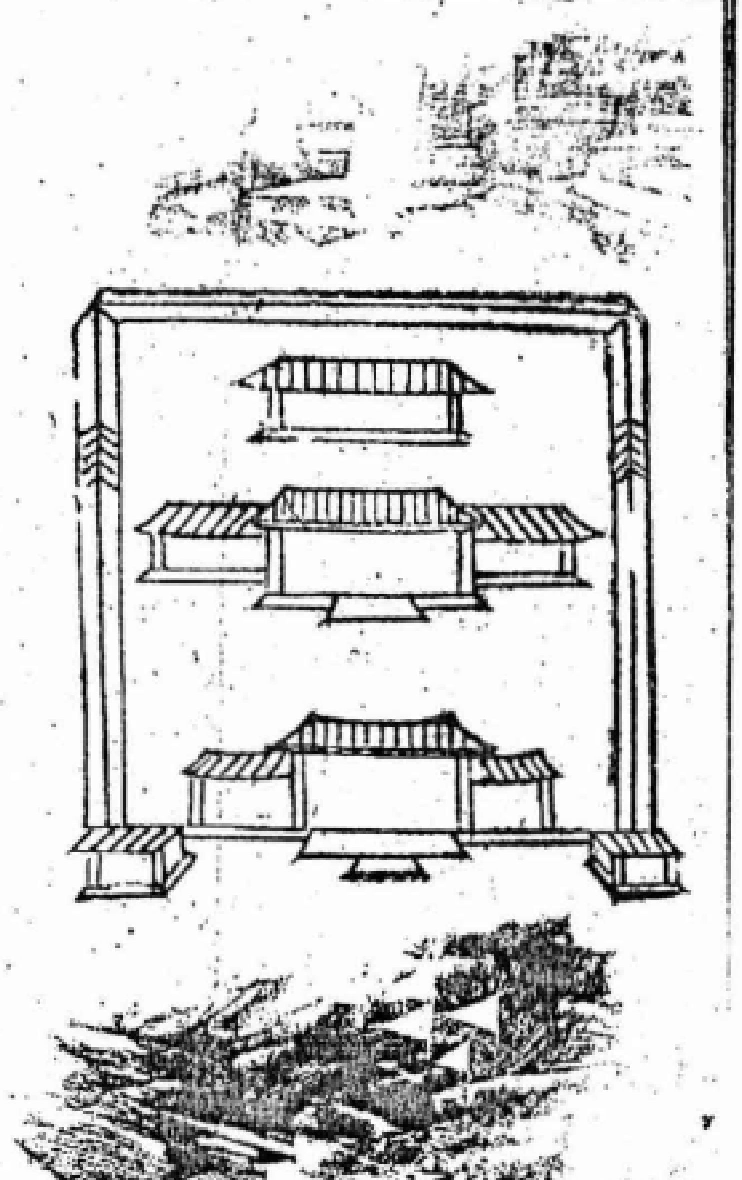
大夫三廟　適士二廟　官師一廟

天子七廟









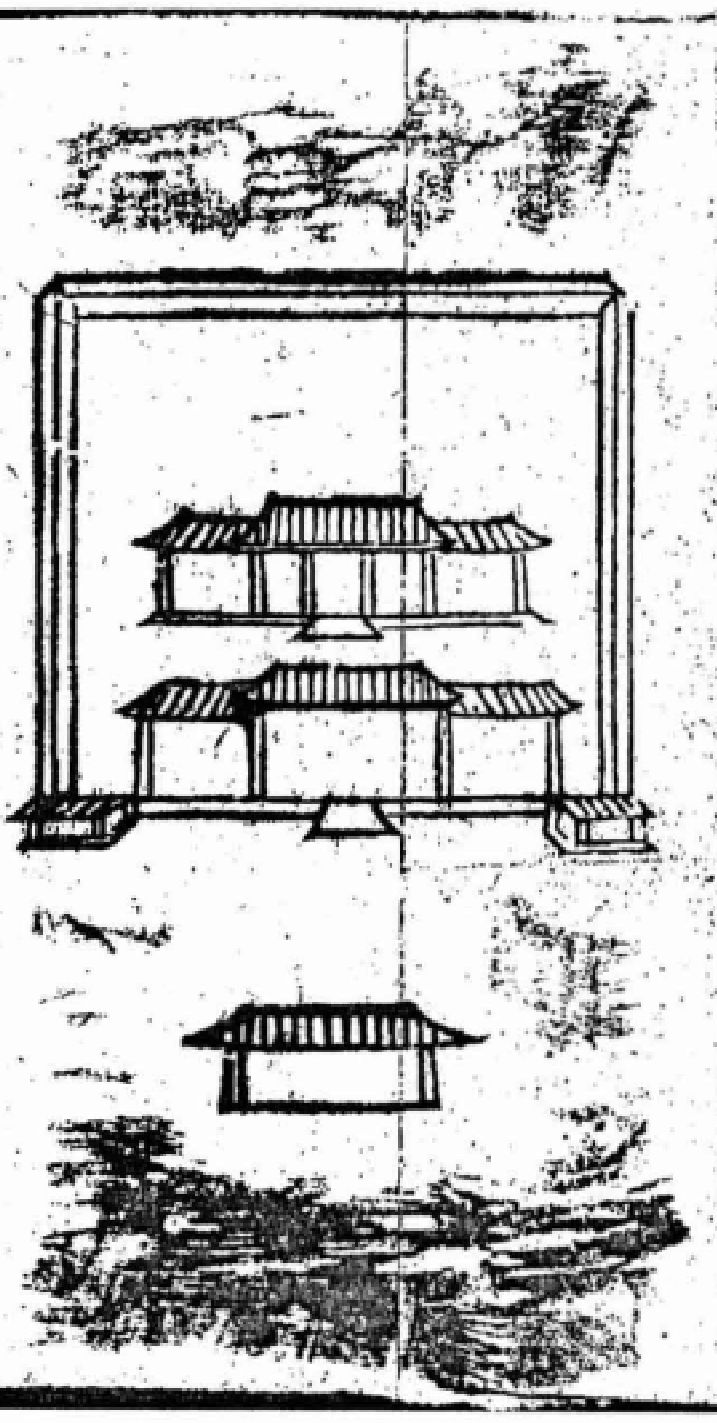
廟所以象生之有朝也寢所以象生之有寢也建之觀門之内不敢遠其親也位之觀門之左不忍死其親也家語曰天子七廟諸侯五廟自虞至周之所不變是也

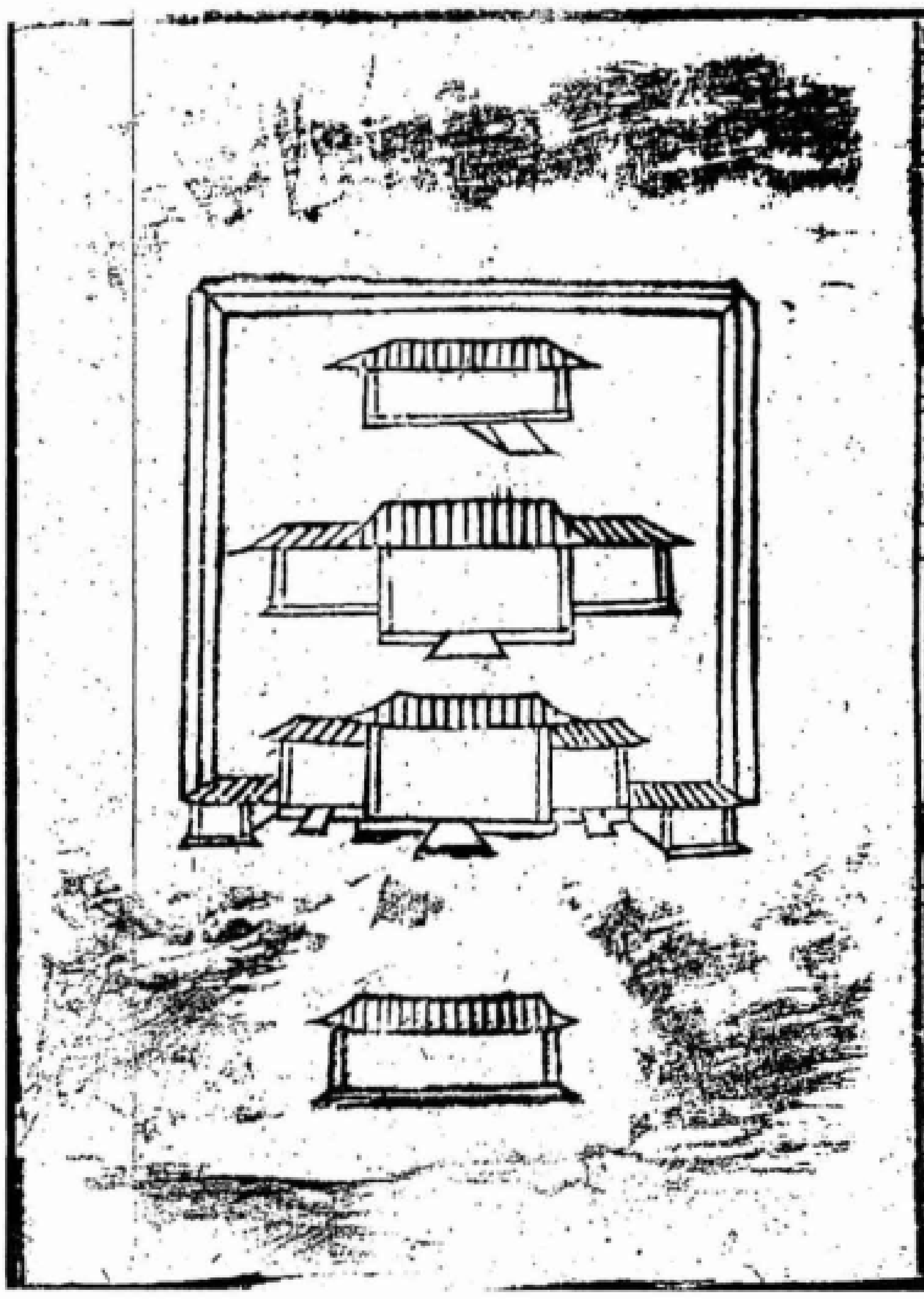
故虞書禋于六宗以見大祖周官守祧八人以兼姜嫄之宫則虞周七廟可知矣伊尹言七世之廟商禮也禮記荀卿穀梁皆言天子七廟不特周制也則自虞至周七廟又可知矣然存親立廟親親之至恩祖功宗德尊尊之大義古之人思其人而愛其樹尊其人則敬其位況廟乎法施於民則祀之以勞定國則祀之況祖宗乎於是禮以義起而商之三宗周之文武漢之孝文孝武唐之神堯文皇其廟皆在三昭三穆之外歷世不毁此所謂不遷之廟非謂祧也鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟則謂周制七廟文武爲二祧親廟四而已則文武不遷之廟在七廟内是臆説也王肅聖證論曰礼[illegible]殺[illegible]兩[illegible]大子諸侯皆親廟四則是君臣[illegible]湯五[illegible]及無親之孫上不

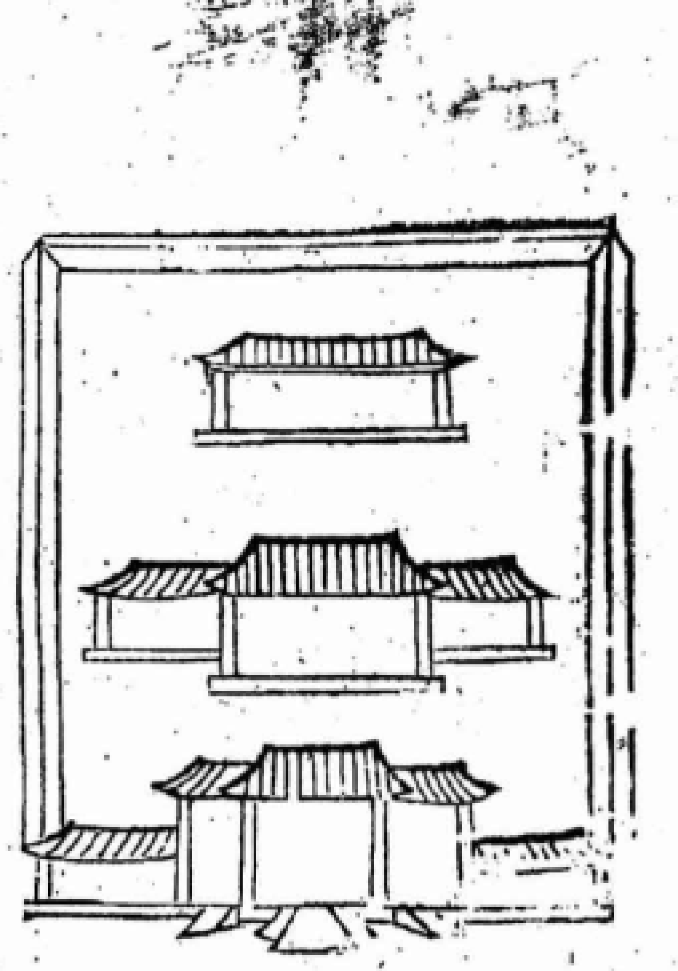
原書有殘損

及無親之祖不亦詭哉王舜中劉歆論之於漢韓退之論之於唐其言皆與肅同蓋理之所在者無異致也

諸侯五廟







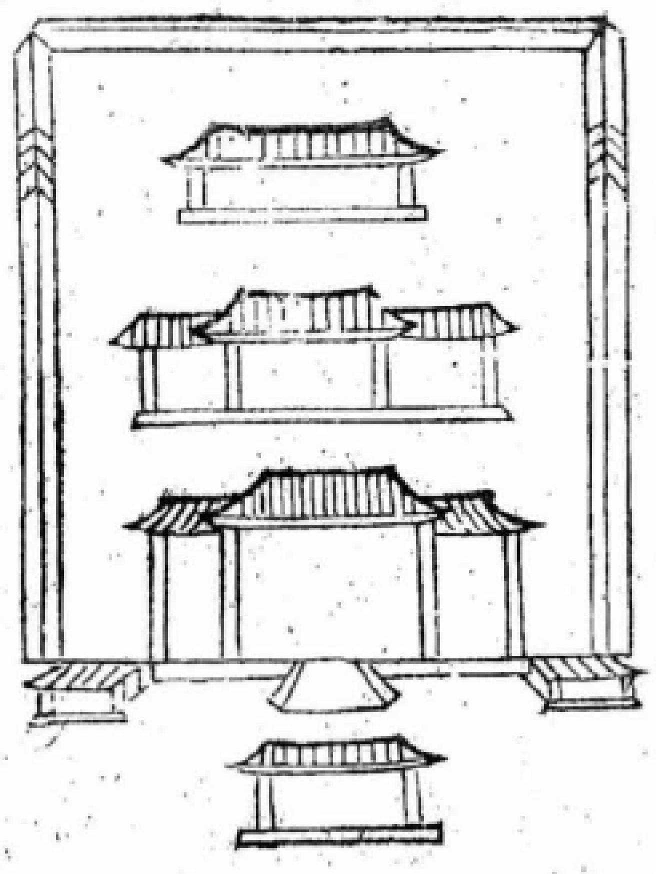
王制曰諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五鄭氏曰太祖始封之君王者之後不為始封之君廟蓋諸侯不敢祖天子故王之子弟始為諸侯不得立出王之廟後世子孫祖其始封者而已其或有大功德特命祀其祖先則立廟可也魯有姜嫄文王之廟鄭祖厲王是也若王者之後始封之君非有功德不可為祖則祖其先代之王者宋祖帝乙是也孔穎達曰若異姓始封如太祖之屬得立五廟從諸侯禮然王者始受命所立不過四廟諸侯初封蓋亦廟止高祖而已謂得立五廟無是理也玉藻曰皮弁以聽朔於太廟而朔祭有牲是月祭及太祖也祭法謂王考皇考月祭之顯考祖考享嘗乃止非禮意也穀梁曰諸侯受朔于禰廟其說無據

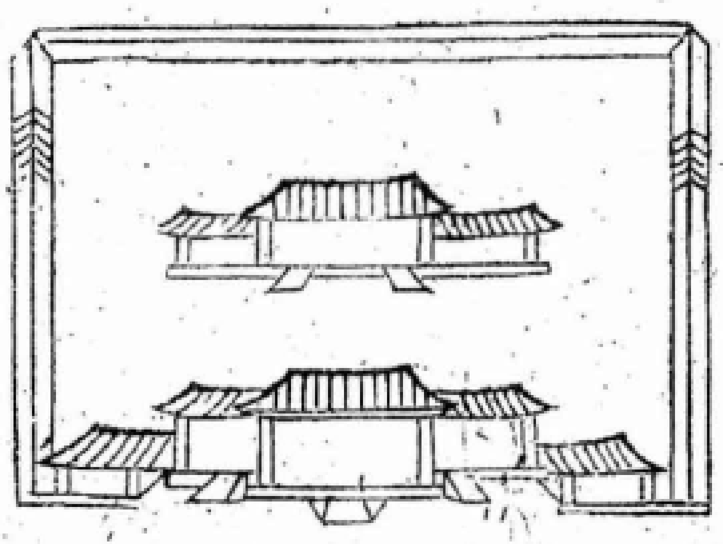
附庸五廟

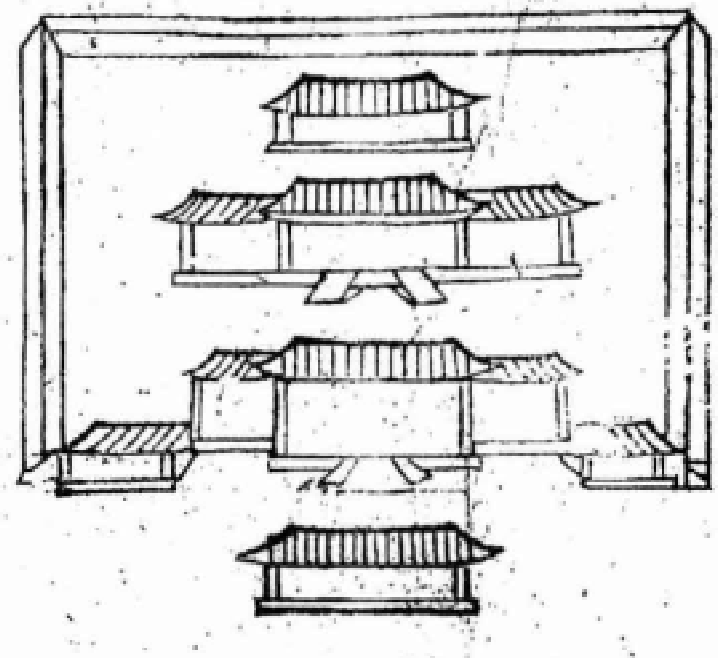
公侯伯子男其衣服宮室車旗等衰雖殊其立五廟一也附庸之封雖不能五十里亦國君爾故亦五廟

春秋書紀季以酅入于齊公羊傳曰紀季請後五廟以存姑姊妹則附庸之廟與諸侯同可知也

附庸五廟



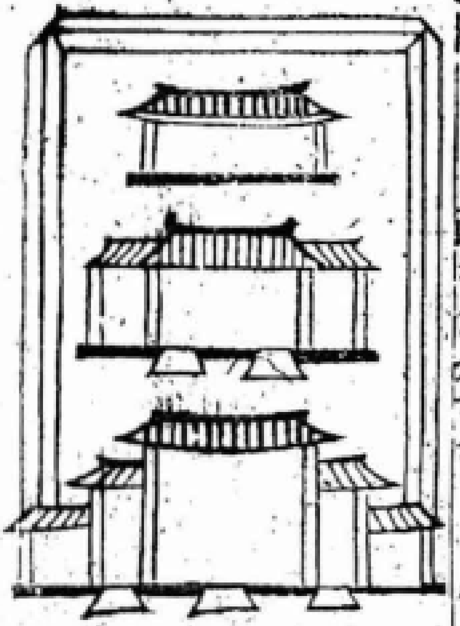


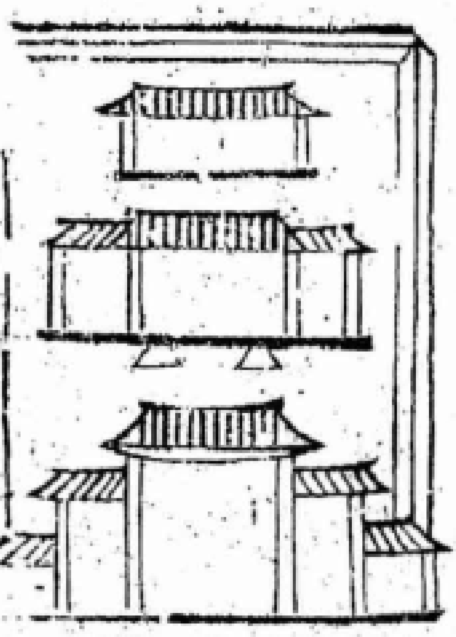


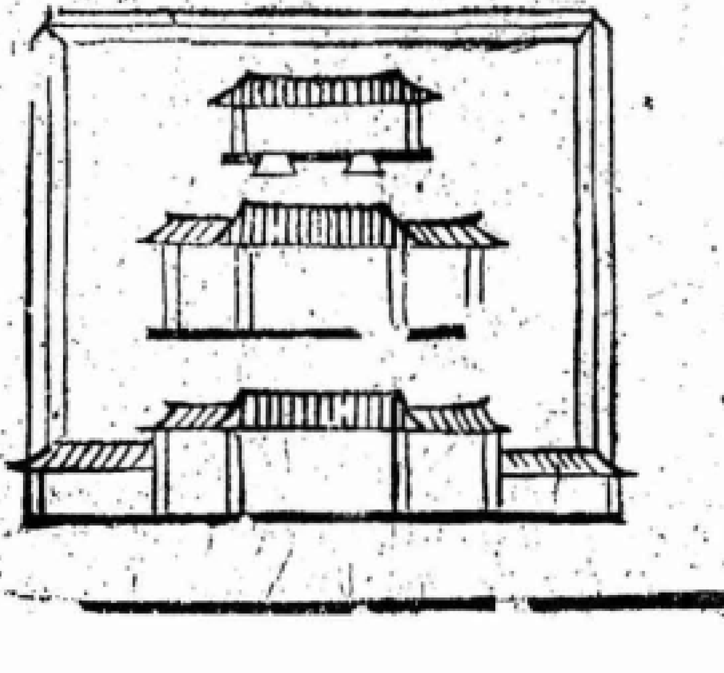
王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭氏曰太祖別子始爵者雖非別子始爵者亦

商謂王制商制故雖非諸侯之別子亦得立太祖之廟周制別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟隨時而遷不得立始爵者爲太祖也然左氏曰大夫有二宗荀卿曰大夫士有常宗則大夫有百世不遷之大宗有五世則遷之小宗是太祖之廟常不遷也特祭法曰大夫三廟考與王考皇考有廟顯考祖考無廟而鄭氏遂以爲周大夫之制誤也孔疏曰大夫三廟天子諸侯之大夫同卿即大夫也春秋穀梁皆曰大夫其三公之廟與諸侯同於理或然

大夫三廟



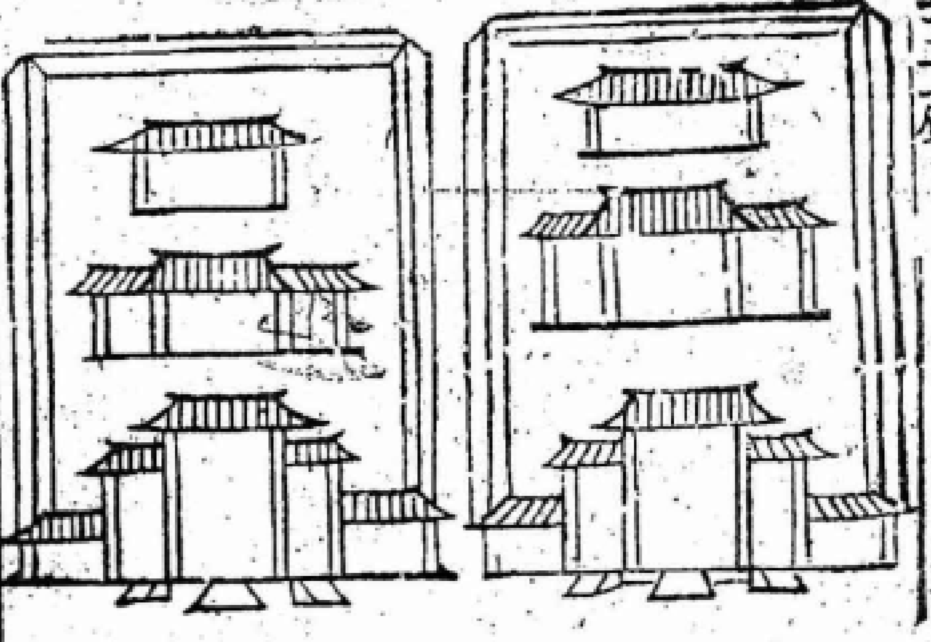




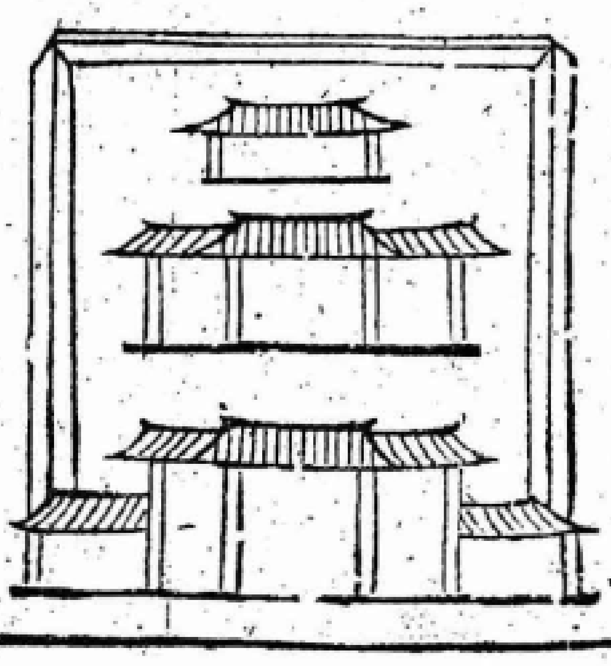
官師一廟

適士二廟

適士二廟



官師一廟

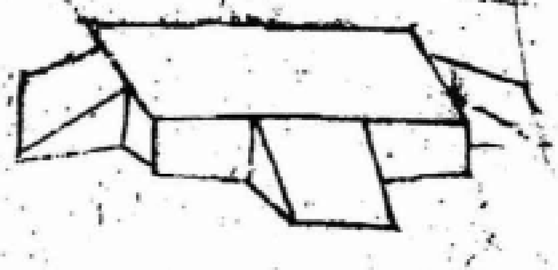


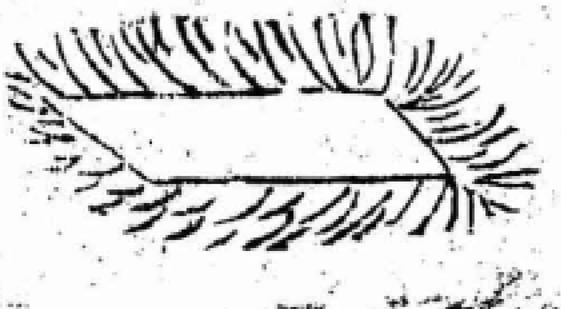
王制士一廟祭法適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟（鄭氏謂考當作皇考）有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼鄭氏謂官師中士下士也上士異廟中士下士祖禰同廟然喪服傳曰都邑之士則知尊禰學士大夫則知尊祖是都邑之士立一禰廟而已其曰禰祖共廟此所謂也賈公彥曰鄭氏言諸侯之中士下士一廟者以天子之士皆二廟據言八十一元士而不別上下等以爲其皆二廟也

禮書卷第六十七終

禮書卷第六十八

壇
墠
不遷之廟
王者立四廟
廟位
廟飾



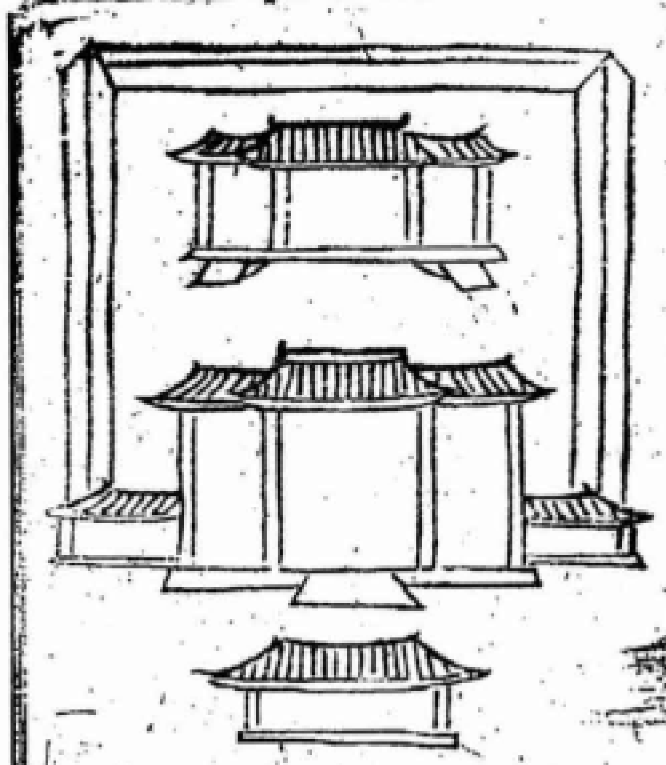


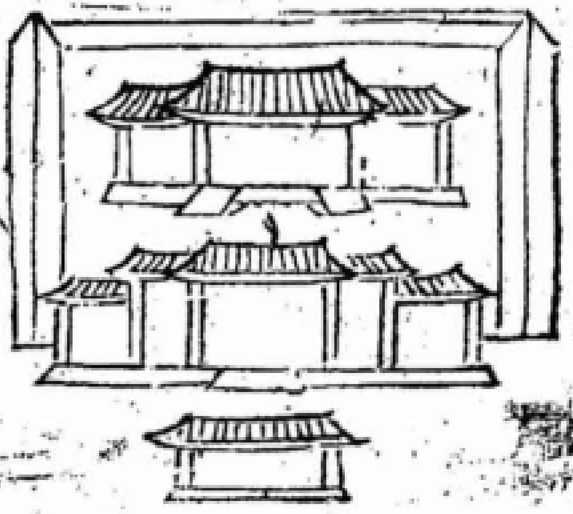
祭法言王立七廟一壇一墠去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯五廟一壇一墠去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫三廟二壇顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇

爲鬼適士二廟一壇顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟王考無廟而祭之去王考爲鬼鄭氏曰天子諸侯爲壇墠祈禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之爾唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖（考）亦鬼其百世不禘祫無主爾凡鬼者薦而不祭國語曰壇場之所

祭法言天子至士立廟之制多與禮異其言壇墠等威之辨理或有之蓋先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩近則月祭遠則享嘗在祧無寢去祧無廟此以義處仁也去祧爲壇去壇爲墠壇墠之設爲其無廟而不忍忘焉此以仁行義也蓋禱祈則出其主於壇墠而祭之既事則復其主於廟而藏之惟禘祫與載之出疆然後在祭告之列其他不預也大夫士之無禘祫禮之節然爾鄭氏謂大夫士無木主誤也其言凡鬼薦而不祭賈氏申之謂大夫之鬼薦於太祖壇士之鬼薦之於廟此尤無據

不遷之廟





此處缺葉

王者立四廟

喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之何也革玄成曰王者禘其祖所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配不爲立廟親盡也然則玄成以禘爲祭天固不足信以立四廟爲始受命而王者於理或然蓋始受命而王者不必備事七世故立四廟止於高祖而已其上親盡不祭可也庶子王亦如之者禮爲人後者爲父母期公子爲後爲其母（緦）祭於孫否蓋爲人後者雖受重於所後而不廢父母期公子爲後雖受重於君母而不廢其母祭則庶子爲王雖有正統之七廟其可輒廢祖考之祭乎於是自立四廟以視始受命而王者所以著其不忘本也昔漢宣帝以從孫繼昭帝恵昭穆之體一也於是立悼皇考廟以當一代之穆而王舜中劉歆以爲孝宣以兄孫繼統爲孝昭後考廟固不當立累世奉之是兩統二父也然宣帝以悼皇考當一代之穆固不合禮若特立廟乃庶子王之所當立者謂不當立誤矣

廟位

周官小宗伯禮記祭義皆曰建國之神位右社稷左宗廟考工記匠人營國左祖右社蓋宗廟陽也故居左社稷陰也故居右（何休曰質家右宗廟上親親文家右社稷上尊尊非據）陰故社稷皆北嚮陽故宗廟皆南嚮君祭社南嚮於北墉下而薄社亦北牖則社稷北嚮可知廟所以象王之朝而朝必南面則廟皆南嚮可知聘禮賓入大門內公揖入每門每曲揖

原書有殘損

及祖廟司儀諸公相爲賓及將幣三揖三讓每門止一相然後及廟賈公彥曰賓大門東行至廟（王之廟在雉諸侯之廟在闕門內先儒皆謂在大門內）其間有每門者諸侯五廟祖廟位居中東二昭廟西二穆廟各有門門之兩旁有墻墻之中央通門則祖廟以西閤門者三東行而登三門及至祖廟則廟皆南嚮矣廟皆南嚮而昭南面穆北面者禘祫之位也晉孫毓曰宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別爲門垣太祖在北左昭右穆次而南蓋其所傳聞者異也

禮書卷第六十八終

禮書卷第六十九

大寢（小寢）
廟飾
寢廟薦新（上下）
庶人祭於寢
昭穆

大寢（小寢）

詩曰奕奕寢廟又曰寢廟奕奕周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事祭祀脩寢大喪復于小寢大寢（鄭氏曰五寢五廟之寢周天子七廟唯祧無寢詩曰寢廟繹繹相連貌也小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢）爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂曰寢左傳曰氏有寢廟又曰子大叔之廟在道南其寢在道北月令曰乃脩闔扇寢廟畢備詩曰寢廟奕奕鄭氏釋周禮謂寢廟繹繹相連貌也蓋古詩之文或作繹繹又春秋之時子大叔之廟在道南其寢在道北此古者前廟後寢之遺象也漢自明帝詔遵儉約無起陵寢藏主於世祖廟更衣自此魏立二廟（文帝所立高祖處士曾祖高皇大皇帝共一廟太祖皇帝特立一廟）晉宋齊隋及唐皆一廟異室非古制也

廟飾

明堂位曰山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也（山節刻欂盧為山也藻梲畫侏儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也）春秋書丹（桓聖御名）宮楹刻（桓聖御名）宮桷穀梁謂天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也天子之桷斲之礱之加密石焉（晉語書大傳皆曰天子之室斲其椽而礱之加密石焉）諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本（斲之盡礱之也傳曰大夫達棱士首本）刻桷非正也天子之楹刮之而飾以黝堊天子之桷礱之加密石而無節黝黑飾也堊白飾也爾雅地謂之黝墻謂之堊穀梁之言黝堊則黝而已范甯以黝堊為黑飾誤也子貢觀魯廟之北堂問於孔子彼皆斲耶匠過之耶孔子曰非無良材也蓋在貴文也魯廟如此則天子之廟可知矣後世禮廢趙文子之室斲而礱之僭於諸侯臧文仲管夷吾山節藻梲又僭於天子

寢廟薦新上

檀弓曰有薦新如朔奠（重新物為之殺奠）王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦（有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其蚤獻羔祭韭）庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟（鮮當為獻字之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之）季春天子始乘舟薦鮪于寢廟（[illegible]）孟夏天子乃以彘嘗麥先薦寢廟（麥之新氣尤盛以彘食之穀其蒸也以水畜）仲夏天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟（含桃櫻桃也）孟秋天子嘗新先薦寢廟（天子必親牲視濯明[illegible]）少儀未嘗不食新（嘗謂薦新物於寢廟）周禮獻人春獻王鮪（王鮪鮪之大者）月令季春薦鮪于寢廟詩七月四之日其蚤獻羔祭韭（月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟）潛詩曰季冬薦魚春獻鮪也（冬魚之性定春鮪新來薦獻之者謂於宗廟也）儀禮士喪禮朔月奠用特豚魚腊陳三鼎有薦新如朔奠徹朔奠先取醴酒其餘取先設者既夕禮朔月若薦新不饋于下室（以其殷奠有黍稷也）漢惠帝時叔孫通者曰古者有春嘗菓方今櫻桃熟可獻遂獻宗廟諸菓之獻由此興魏初高堂隆按舊典天子諸侯月有祭事其孟月則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士

以豚庶人則進其特豚魚[illegible]豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也後魏詔曰有邑之君祭以首時無田之士薦以仲月漢舊儀嘗韭之屬皆於廟而不在寢故韋元成傳以爲廟歲二十五祠而薦新在焉自漢至隋唐因仍其失薦新雖在廟然皆不出神主韋彤五禮精義所說但設神座後漢詔書亦以薦新味多非其節或鬱養強孰或穿掘萌芽味無所至而夭折生長自今當奉祠陵寢皆須時乃上唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨仍以滋味與新相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事不出神主仲春薦冰亦如之人子之於親飲食與樂必先嘗而後進四時新物必先獻而後食寢廟之薦新蓋亦推其事先之禮以盡其誠敬而已先儒謂廟藏神主而祭以四時寢衣冠几杖之具而祭之以新物然國語曰大寒取名魚登川禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟者蓋有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於寢也月令雜記秦禮秦出寢於陵則月令所謂寢廟豈皆廟後之寢乎古者掌外事之兆有與祀掌廟有守祧掌寢有隸僕故典祀若以時祭祀則帥其屬而脩除徼役于司隸而役之守祧其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之（鄭氏曰廟祧此廟也）隸僕祭祀脩寢（祭義孝子將祭宮室既脩牆屋既設百物既備然後夫婦齊戒又曰孝子將祭以脩宮室以治百事）祭祀脩寢則薦新蓋亦脩焉觀詩序言薦魚獻鮪而詩言以享以祀月令言以共寢廟之祀則薦新亦謂之祀也祭僕大喪復于小廟隸僕大喪復于小寢大寢小寢高祖以下之寢廟也大寢始祖之寢也復於廟則小廟而已然寢則及大寢者以廟嚴於寢故也

寢廟薦新下

古者祭必卜日而薦新不擇日祭有尸而薦新無尸以至不出神主奠而不祭有時物而無三牲黍稷此薦新之大略也（後又隋唐薦新不出神主韋彤五禮精義言薦新但設神座）鄭氏釋王制謂大夫士祭以首時然祭以致礼有常月薦以仲月祭以致孝而無常時周礼王者享烝之敗皆在仲月是祭有常月也月令王者薦新或於孟月或於仲季唯其時物而已是薦無常時也魏高堂隆謂天子諸侯月有祭事其孟月則四時之祭也其仲月季月薦新之祭也豈非惑於鄭氏之說然耶漢舊儀嘗韭之屬皆於廟而不在寢故韋元成傳以爲廟歲二十五祠而薦新在焉唐礼使太常卿一人奉薦新物有司行事然薦非盛禮一之於廟失之太瀆有司行事失之太輕既夕禮朔月薦新不饋于下室禮弓亦曰薦新如朔奠古人之重薦新如此則[illegible]可矣

庶人祭於寢

王制曰庶人祭於寢（寢適寢也）又曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈（[illegible]新物相宜而已）曾子問曰無祿者稷食祭法曰庶士庶人無廟死曰鬼（庶士府史之屬見鬼薦而不祭）楚語曰庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之（以多少爲差祀）不羞珍異不陳庶侈又曰庶人食菜祀以魚又曰士庶人舍時庶人之死曰鬼寢而不廟薦而不祭故春薦韭夏[illegible]

麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈取其與新物相宜而已國語曰庶人有魚炙之薦而不及豚犢者舉其所易者言之也然言庶人舍時則与王制異矣古之貴者有正寢有燕寢正寢在外燕寢在內然則庶人祭於寢蓋亦在外之適寢歟聘禮記卿館於大夫大夫館於士士館於工商鄭氏曰官師以上有廟有寢工商則寢而已寢所以館士則在外可知

昭穆

周禮小宗伯辨廟祧之昭穆冢人先王之葬居中以昭穆爲左右小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆小史大祭祀以書叙昭穆之俎簋司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統曰凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒此之謂長幼有序又曰祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長幼親踈之序而無亂也是故有事於大廟而群昭群穆咸在而不失其倫此之謂親踈之殺仲尼燕居曰嘗禘之禮所以仁昭穆也中庸曰宗廟之禮所以序昭穆也王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟大傳曰合族以食序以昭穆人道竭矣喪服小記曰妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔必以昭穆雜記曰士不祔大夫祔大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾祔於妾祖姑無妾祖姑則從其昭穆之妾士虞禮記曰明日以其班祔春秋書大事于大廟躋僖公穀梁曰先親而後祖逆祀也逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也君子不以親親害尊尊春秋之義也國語曰夏父弗忌爲宗烝將躋僖公宗有司曰非昭穆也曰我爲宗伯明者爲昭其次爲穆何常之有有司曰夫宗廟之有昭穆也以次世之長幼而等胄之親踈也夫祀昭孝也各致齊敬於其皇祖昭孝之至也故工史書世宗祝書昭穆猶恐其踰也弗聽遂躋之左傳宮之奇曰大伯虞仲大王之昭號仲號叔王季之穆富辰曰管蔡郕霍文之昭也邗晉應韓武之穆也曹侯曰曹叔振鐸文之昭也先君唐叔武之穆也記曰無子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食劉歆曰孫爲王父之尸正昭穆則與祖相代此遷廟之殺也張純曰父子不並坐而孫從王父決疑要注曰凡昭穆父南面故曰昭昭明也子北面故穆穆順也杜佑曰太祖於室中之奧西壁下東面太祖之子南面爲昭次之昭之子北面相對爲穆張純曰元始中禘禮父爲昭南向子爲穆北面父子不並坐父以明察下故曰昭（昭如字晉諱昭字音韶）子以敬事上故曰穆宗廟有迭毁昭穆則一成而不可易春秋傳言大王之昭王季之穆又言文之昭武之穆此世序之昭穆不可易也周官冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆爲左右此葬位之昭穆不可易也儀禮曰卒哭明日以其班祔礼記曰祔必以其昭穆亡則中一以上此祔位之昭穆不可易也司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆与齒此賜爵之昭穆不可易也大傳曰合族以食[illegible]是此合

食之昭穆不可易也生而昆弟合食死而葬祔皆以世序而不可易則廟之昭穆可知矣其制蓋祖廟居中而父昭在左子穆在右始死者昭耶則毀昭廟始死者穆耶則毀穆廟昭與昭爲列而無嫌乎子加於父穆與穆爲列而無嫌乎父厭於子猶之賜爵也子與祖齒而無嫌乎卑者先父與孫齒而無嫌乎尊者後猶之立尸也子無嫌乎南面而坐父無嫌乎北面而事之則昭穆之不可易不足怪也先儒謂周藏先公木主於后稷之廟先王木主穆在文王廟昭在武王廟於理或然

禮書卷第六十九終

禮書卷第七十

虞主

吉主

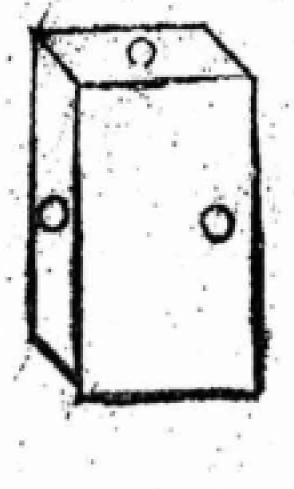
師行載主

祏

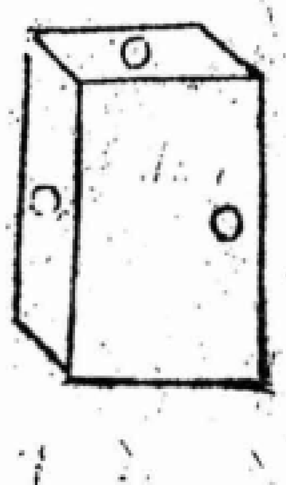
匰

坫

虞主



吉主



周禮守祧掌守先王先公之廟祧（鄭氏曰廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟）司巫祭祀則共匰主（杜子春曰匰器名主謂木主也主先匰者共主以匰貯公彥曰以匰盛主東向祭所大祝取得匰上臨時退祭虛決鍰云石函中皆以匰盛主者也）禮記曲禮曰措之廟立之主曰帝曾子問曰廟有二主禮與孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也又曰當七廟五廟無虛主虛主者唯崩薨與君去

其[illegible]與祫祭於祖爲無主耳吾聞諸老聃曰崩薨則祝取群廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟（藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也）君去其國太宰取群廟之主以從禮也（鬼神依人者也）祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕檀弓曰重主道也商主綴重焉周主重徹焉郊特牲曰直祭祝于主索祭祝于祊祊記曰祭祀之有尸也宗廟之有主也示民之有事也春秋書作僖公主左傳曰凡君卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟公羊曰作僖公主者何爲僖公作主也（何休曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺）主者曷用虞主用桑（用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心）練主用栗（何休曰練埋虞主於兩階之間易用栗也夏后氏以松商人以栢周人以栗松猶容也栢猶迫也栗猶戰慄謹敬貌士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋爲禘祫時別昭穆也）用栗者藏主也（藏于廟室中質家藏于堂）作僖公主譏不時也穀梁曰立主喪主於虞吉主於練作僖公主譏其後也作主壞廟有時日有練焉壞廟（正義曰鄭信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則內於西壁埳中去地六尺一寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈范甯皆云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也白虎通云藏之西壁其說與衛氏同）春秋書躋僖公穀梁曰祫祭者毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合祭于太祖左傳曰典司宗祏又曰孔悝反祏於西圃（宗祏宗廟中藏主石室正義曰宗祏者於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之旣祭納於石室一祏字從示神之函）鄭氏注士虞禮曰凡祔已復于寢如旣祫主反其廟練而後遷廟士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎許愼五經異義曰大夫士無主大夫結帛依神士結茅爲菆大戴禮五經異義公羊說主藏太廟室西壁以備火災魏高堂隆曰正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中漢儀藏主於室中西墻壁埳中去地六尺一寸當祠則設坐於埳下韋玄成等[illegible]太上[illegible]惠[illegible]親盡宜毀太

原書漫漶不清

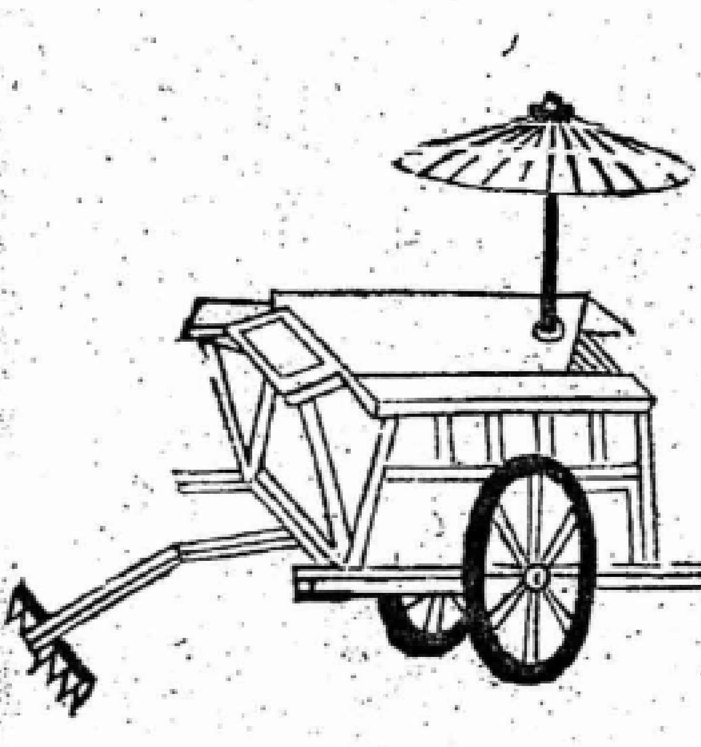
上廟主宜瘞園孝惠主遷於太祖廟寢園皆無復修奏可漢舊儀曰已葬收主爲木函藏廟太室中西墻壁埳中皇后主長七寸圍九寸在皇帝主右旁高皇帝主長九寸上林給栗木晉志元帝神位在愍帝之下故有坎室者十也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠廟漢元帝時親盡之廟主瘞於園晉尚書符問太廟制度南向七室北向陰室復有七帝后神主應共處七室坎中當別處陰室依禮處上太常賀循上曰按后配尊於帝神主所居宜同東晉元帝江左建廟皇明帝之代有坎室者十也恭帝時廟坎室十八唐會要正觀二十三年許敬宗奏言皇祖洪農府君廟應迭毀按舊儀漢丞相韋玄成以爲毀主瘞埋但萬國尊饗有於從來一旦瘞藏事不允歷晉博士范宣意欲別立廟宇奉征西等主安置其中方之瘞埋頗叶情理然事無典故亦未合儀又議者言毀主藏於天府按天府祥瑞所藏本非斯意今準量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今時廟制與古不同共堂別室西方爲首若在西夾之中仍處尊位祈禱則祭未絕祈享方諸舊議情實可安洪農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣等參議遷奉神主於夾室本情篤敎在理爲宏從之開元禮義鑑曰藏主合在何處按五經異義云藏主於廟西壁中備水火之災必在西者長老之處地道尊右鬼神幽陰也又曰藏主何[illegible]室中江都集禮云太祖室北壁中堂上無藏主處故[illegible]室中也唐志禮部奏准貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖室第二間高宗室第三四間中宗室[illegible]以睿宗皇帝祧遷

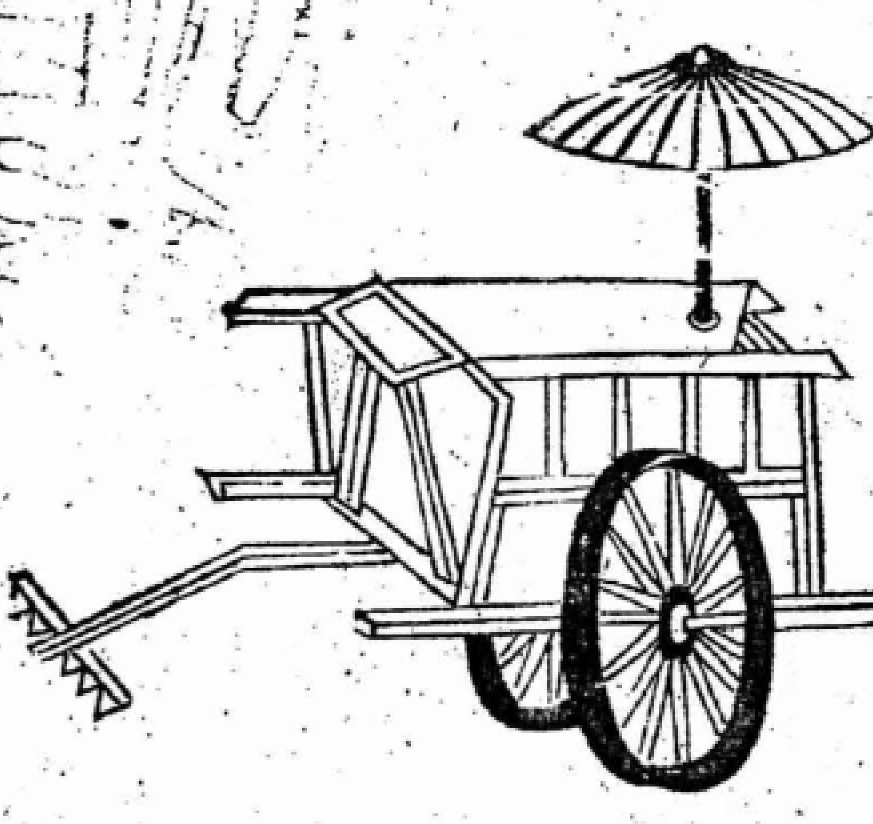
原書漫漶不清

有期夾室西壁三室外無置室處準江都集禮古者遷廟之主藏於太室北壁之中今請於夾室北壁以西爲上置睿宗皇帝主右室制從之

公羊曰虞主用桑練主用栗穀梁曰喪主於虞吉主於練特左氏曰凡君祔而作主曲禮曰措之廟立之主曰帝然人子之於親不忍一日使無依焉故始死依以重既葬依以主重埋則桑主作桑主埋則栗主立豈有既虞卒哭不存其象俟祔而后爲之乎然則左氏曲禮之說盖曰作主將以祔廟非祔而后作之也先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠荀卿曰喪事動而遠故將喪而既祖柩不可反孰爲將祔而既餞主可反乎重主道也大夫士有重尸神象也大夫士有尸孔悝大夫也去國載祏孰謂大夫士無主乎（徐邈云主[illegible]之後皆曰大夫士有主特郑康成許慎謂大夫士無主）主之制不見於經何休曰主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺桑主不文吉主皆刻而謚之衛次仲曰右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢舊儀后主長七寸圍九寸帝主長九寸其制雖不可考然正廟之主各藏其室西壁之中廟遷之主藏於大室北壁之中去地六尺一寸大戴禮五經異義江都集禮傳述皆然盖有所授之也自東漢迄隋唐宗廟之制與古不同而遷主所藏或在西儲或在西夾室其正廟之主雖各藏廟室西壁之中而帝后別爲石埳非禮意也按少牢饋食藏歲事于皇祖必以其妃配某氏故同几共牢一尸而俎豆不兩陳以其夫婦一體故也賀循亦謂后配尊於帝神主所居宜同故事晉明帝時廟有埳室者下皆帝后共一石室至恭帝時廟爲埳室一十八而帝后異室此議者所以譏之也

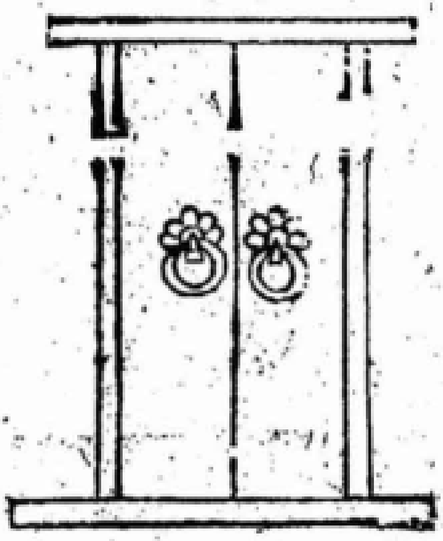
師行載主





小宗伯若大師則帥有司而立軍社大祝大師設軍大司馬若大師則執事涖釁主及軍器（以血塗主及軍器皆神之）肆師用牲于社宗則爲位（社軍社宗遷主）凡師不功則助牽主車（大司馬曰若師不功則厭而奉主車也）書曰用命賞于祖不用命戮于社衛祝鮀曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從若君行師從卿行旅從祝不出境曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子廵守以遷廟主行載于齊車（金路）言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣又問曰古者師行無遷主則何主孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也又曰主出入廟必蹕又曰齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟詩傳曰三升舟鼓鍾亞觀臺亞將舟亞宗廟亞（孔穎達曰社稷與軍將同故名社主爲將宗廟則遷主也亞在將舟後）文王世子曰族食世降一等其在軍則守於公禰（公禰行主也）然則師行載遷主則未遷之主不行矣遷主載于齊車則社主亦齊車矣（孔穎達曰遷主載於齊車社主亦載于齊車）用命賞于祖則遷主之車在左所以象左宗廟也不用命戮　于社則社主之車在右所以象右社稷也師載遷主而武王伐紂載文王之木主者所以成文王之志而已不可以常禮議之也書傳曰將舟亞宗廟亞蓋舉宗廟以見社耳先儒以將舟爲社主恐不然也社主示也石土類也先儒謂社主石爲之蓋有所授之也王制曰天子將出宜于社造于禰肆師用牲于社宗皆先社而後祖蓋君之出也先祓社后釁祖其行也前社而后祖其止也右社而左祖祖非禰也文王世子謂之公禰者親之也

宊



左傳曰典司宗祏又曰孔悝反祏於西圃杜預曰宗祏宗廟中藏主石室孔穎達曰宗祏者於廟之北壁内爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祏字從示神之也

匰

司巫祭祀共匰主說文曰宗廟盛主器也賈公彥曰以匰器盛主至祭所大祝取主匰器退摯虞曰藏主有石函函中笥以盛主然則匰笥類也

笥

原書有殘損

坫者以土爲之其別有二記曰反坫出尊論語曰邦君爲兩君之好有反坫此反爵之坫也記曰崇坫康圭此奠玉之坫也記又曰士於坫一此庋食之坫也士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴以待于西坫南大射將射工遷於下東坫之東南士喪禮牀第夷衾餕于西坫南既夕禮設棜于東堂下南順齊于坫此堂隅之坫也蓋兩君相見於廟尊於兩楹之間而反爵之坫出於尊南故曰出尊（鄉飲酒鄉射大夫礼尊於房户間燕礼尊於東楹之西皆無坫特兩君相見尊於兩楹間有坫管仲有反坫故孔子譏之）又於其北所爲之崇坫以安玉焉故曰康圭庋食之坫在旁堂隅之坫在北陳爾雅曰垝謂之坫郭璞曰坫端也北堂之隅之坫也鄉飲鄉射燕禮皆奠爵于篚則反爵于坫特兩君相好之礼也聘禮公受玉于中堂與東楹之間賓出公側授宰玉而不康之於坫蓋亦兩君相見之禮也鄭康成改康爲亢非也

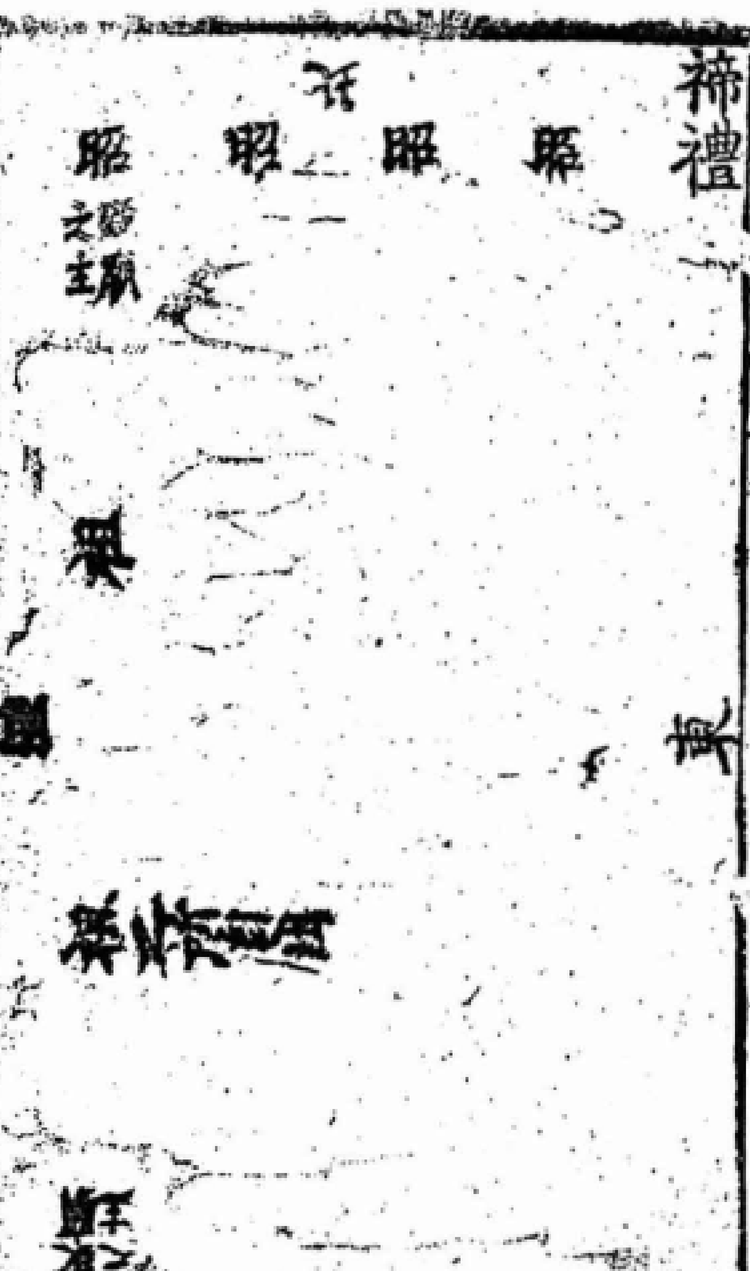
禮書卷第七十終

禮書卷第七十一

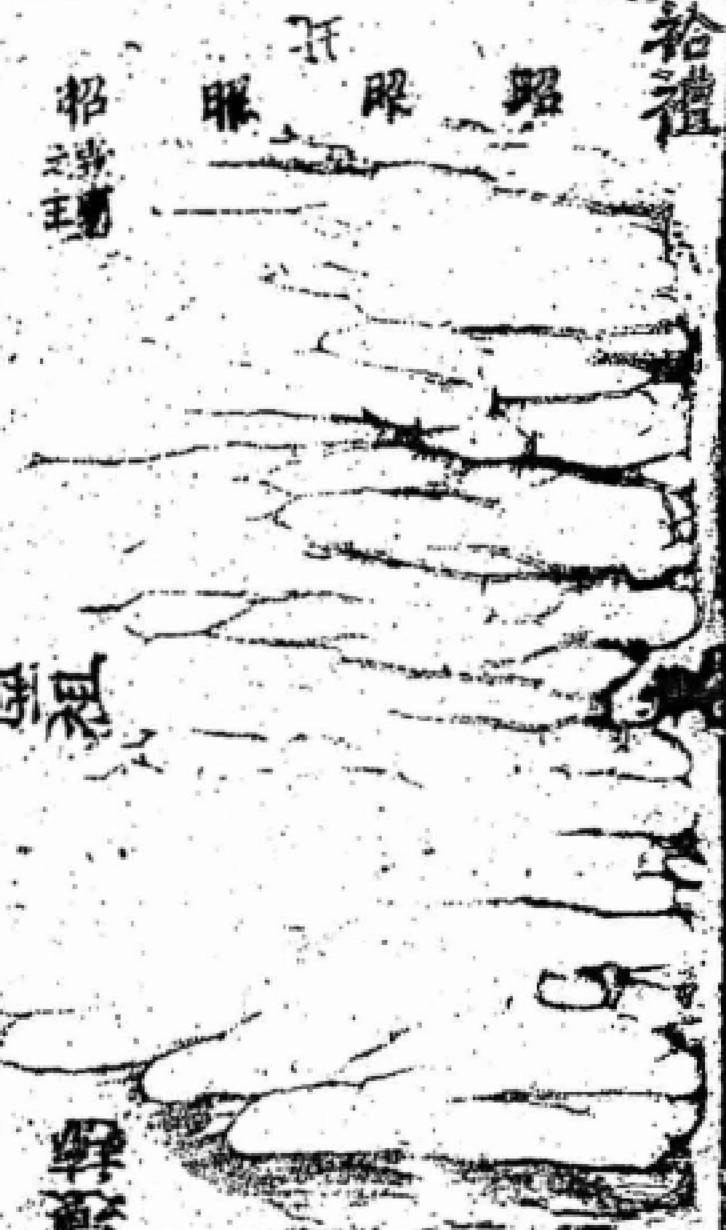
禘祫上

禘祫下

禘禮



祫禮



原書漫漶不清

士虞禮曰哀薦祫事（始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也）喪服都邑之士則知尊禰大夫及學士則知尊祖諸侯及其大祖天子及其始祖之所出（始祖[illegible]自出謂[illegible]也非）周禮大宗伯以肆獻祼享

王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王（肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也祫言肆獻祼禘言饋食互相備也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於群廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘正義云案僖公三十三年薨至文二年秋八月大事于大廟雖少四月僖是三年喪畢祭此三年喪畢祫於大祖也明年春禘於群廟者案僖公八年及宣公八年皆有禘則僖公宣公三年春有禘可知以文公二年祫則知僖公宣公二年亦有祫僖公宣公二年既有祫是明年春禘四年五年六年秋祫是三年祫更加七年八年添前為五年一禘故僖公宣公八年皆有禘五年之中一禘一祫）司尊彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也（鄭司農曰追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀鄭氏曰追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝享謂朝受政於廟春秋傳曰閏月不告朔猶朝于廟）大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣（鄭氏曰此三者皆禘大祭也）詩雝禘大祖也（禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王正義云毛於禘祫其言不明趙匡曰諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗然則天子亦當禘祫為亦如鄭云三年一祫五年一禘也爾雅曰禘大祭即云繹又祭則禘是宗廟之禘也禘大於四時小於祫然禮宜小者頻大者稀而禮緯言三年一祫五年一禘者以天道三年一閏五年再閏故制禮象之其實禘祫自相距各二五年非祫多而禘少也案文公二年大事于大廟公羊曰大事者何祫也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食是合群廟之主謂之大事昭十五年有事于武宮左傳曰禘于武公是禘祭一廟謂之有事是祫大於禘也）玄鳥祀高宗也（祀當為祫高宗崩始合祭於契之廟也古者三年喪畢禘於其廟而后祫祭於大祖明年春禘于群廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫五經異義云鄭作魯禮禘祫志其略云魯莊公以三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘閔二年春除喪夏四月則祫又即以五月禘比月大祭故譏其速明當異歲也魯閔公二年秋八月薨僖二年除喪明年春禘自此之後乃五年再殷祭六年祫故八年經七年禘于大廟用致夫人致夫人自有禮因禘事而致之故譏焉又僖公以三十三年十二月薨文二年秋八月祫經言八月丁卯大事于太廟躋僖公魯文公以十八年二月薨宣二年除喪而祫明年春禘六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂）商頌長發大禘也（大禘祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是也正義云大禘謂郊祭天宗廟之祭不得稱大也）

禮記王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝（天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以為常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於群廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘）諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫曾子問當七廟五廟無虛主者祫祭於祖為無主耳又曰祫祭於祖則祝迎四廟之主禮運曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之（郊祀天子）諸侯及其大祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖學記曰未卜禘不視學游其志也雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子為之也鄭氏禘祫志云大王王季以上遷主祭于后稷之廟其座位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆主直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東北面以次亦繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一（說禮稱二尸者據文武二廟及太祖昭穆而言也其實太祖廟三尸也凡主獻昭尸如穆尸之禮）其五齊自醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水玄酒等一如禘祭於文王之廟無降神之樂（大司樂云黃鍾為宮以下樂若九變人鬼可得而禮矣鄭氏云人鬼謂后稷也先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉合樂而祭焉則不裸文武故也）其祼鑄用雞彝鳥彝（司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝以禘在夏）朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主加室中之左右也（[illegible]）

（稷以下昭穆當北面南向文武以下穆王季西面東面子孫以下昭主在東面西面也）合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟各一日（凡祭之禮以明行禪謂之最禪禘以[illegible]次乃[illegible]以下是則）（每廟各行此禮以其禮煩難可以一日而畢又爭朝廟之義）繹祭則同一日馬融王肅皆云禘大祫小鄭玄注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降杜預曰逸禮記祫于大廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩内傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則備五齊三酒禘唯四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也後漢光武建安二十六年詔問張純禘祫之禮不行幾年純奏舊制三年一祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始中始行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父子不并坐而孫從王父（[illegible]）（祖東面父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆敬也）禘之爲言諦也是審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食祖宗廟未定且合祭高廟爲常後三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷祭太祖東面惠文武元四帝爲昭景宣二帝爲穆惠景[illegible]云禘非殷祭時不祭也袁準曰祫及壇墠禘及郊宗石室此所及遠近之殺也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降殺於天子也若禘祫同貫此諸侯亦不得祫也然則禘大而祫小謂祫爲殷祭者大於四時皆大祭也博士陳舒表三歲一閏五年祭八年又殷兩頭如四實不盈三又十一年殷十四年殷凡閏含二則十年四殷與禮五年再殷其義合矣博士徐禪議春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許慎[illegible]曰祫者[illegible]則禘於太廟以致新死者也

行[illegible]禮[illegible]六[illegible]月[illegible]三十月殷也大學博士曹述初難云三年之喪其禘實三十五月則五年何必六十月禮天子特礿三時皆祫禘雖有定年而文無定月（[illegible]）邈答曰五年再殷象閏無取三年喪也祫三時皆可者蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故曰特礿非殷祀常也禘大事有時日故烝嘗以礿況祫之重無定月乎今據徐邈議每三十月當殷祀唐陸淳曰禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之而便以始祖配祭也此祭不兼群廟之主爲其疏遠不敢褻狎故也其年數或每年一行或三年一行可知也鄭氏注祭法云禘謂配祭昊天上帝於圜丘也蓋見祭法所說文在郊上謂爲郊之最大者故爲此說耳祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外永世不絕祭者有四種爾非關配祭也禘之所及最遠故先言之爾何關圜丘哉若實圜丘五經之中何得無一字說處又云祖之所自出謂感生帝之靈威仰也此何妖妄之甚此文出自讖緯始於漢哀平閒僞書也故桓譚賈逵蔡邕王肅之徒疾之如讎而鄭氏述之通於五經其爲誣蠹甚矣或問曰若然則春秋書魯之禘何也答曰成王追寵周公故也故祭統云成王追念周公賜之重祭郊社禘嘗是也仲尼燕居云明郊社之義（郊禘天子）（六禮與嘗禘俱行自不禘禮其自見春秋書禘社以爲郊與禘同此妄意言耳）魯之用禘蓋於周公廟而上及文王即周公之所出故也此祭惟得於周公廟爲之閔公時遂僭於莊公廟行之（亦猶因周公廟有八佾[illegible]）以其

不追配故直言於公而不言莊宮明用其禮物耳不追配文王也本以夏之孟月爲之至孟獻子乃以夏之仲月爲之（礼雜記云孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也）今備引諸經書之文證之于左閔二年五月吉禘于莊公（[illegible]）僖八年秋七月禘于大廟用致夫人（[illegible]）左氏云烝嘗禘于廟又云禘于武宮傳文（[illegible]）又云晉人以寡君之未禘祀（時未禘[illegible]也）又云魯有禘樂賓祭用之禮運云魯之郊禘非禮也周公其衰矣（[illegible]）郊特牲曰春禘而秋嘗（鄭注禘當爲礿）明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟（夏之四月）祭義曰春禘秋嘗祭統曰春礿夏禘（鄭氏云夏商時礼也）又曰成王追念周公賜之重祭郊社嘗禘是也仲尼燕居云（明乎）郊社之義禘嘗之禮治國其如指諸掌而已王制云春礿夏禘（鄭云商時礼也）又云礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿（鄭云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭也）詩周頌序云雝禘大祖也（鄭云禘大於時祭而小於祫）又商頌云長發大禘也爾雅云禘大祭也論語曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣國語曰禘郊之牛角繭栗問曰左傳云烝嘗禘于廟何也答曰此謂見春秋經前後祭祀唯有此三種以爲祭名盡於此但據經文不識經意所以云爾又見經中禘于莊公以爲諸廟合行之故妄云禘于武宮僖宮襄宮皆妄引禘文而說祭爾問者曰若禘非時祭之名則禮記諸篇所說其故何也答曰禮記諸篇或孔門後末流弟子所撰或是漢初諸儒私撰之以求購金（漢初以金購遺書故儒者私撰[illegible]篇爲之）皆約春秋爲之見春秋禘于莊公遂以爲時祭之名（[illegible]著不成[illegible]互知此也）見春秋唯兩處書禘一春一夏（閔二年五月吉禘于莊公今[illegible]月僖八年七月禘于大[illegible]）所以（[illegible]）夏文不各自著書不相揆會豈可

原書漫漶不清

[illegible]逆而鄭玄不達其意故注郊特牲云禘當爲礿[illegible]與郊特牲同鄭遂不注祭統及王制則云此夏殷時禮也且祭統篇末云成王追念周公賜之重祭郊社嘗禘是逆何得云夏殷禮哉遂都不注鄭又見吉禘于莊公禘[illegible]於祫（見毛詩譜什注）儒者通之云三年喪畢小禘于禰五年大[illegible]自此便三年一禘五年一祫若禘不迎群廟之主何謂之大若迎群廟之主何得於禰廟迎之又曾子問篇[illegible]何得不序（引文在下）乖繆之甚也且春秋宣八年公羊云大事祫也毀廟之主皆陳於大祖（陳者明素皆藏於太祖廟今但出而陳之也）未毀廟之主皆升合食于大祖（升者明自爲本廟而來升也）禮記曾子問篇云祫祭于大廟祝迎四廟之主（明毀廟之主皆素在太廟故不迎也）又云非祫祭[illegible]則七廟五廟無虛主（義與公羊同）並無說禘爲殷祭處則禘不爲殷祭明矣（殷重大之義也）問曰若禘非三年喪畢之殷祭引晉人云以寡君之未禘祀何也答曰此左氏之妄也左氏見經文云吉禘于莊公以爲喪畢當禘而不知此本魯禮也不合於它國左氏亦自云魯有禘樂賓祭用之即明諸國無禘了可知矣是左氏自相違背亦可見矣或曰禘非殷祭則論語云禘自既灌而往者吾不欲觀之矣何也答曰此夫子爲大夫時當[illegible]而往助祭歎其失禮故云爾也礿酌酒灌地以降[illegible]時其禮易行既灌之後至於饋薦則事繁而大懈慢故夫子退而嫌之或人因而問其故夫子不欲指斥君之惡便云不知也言其禮難知也若能知者則於天下之事莫不[illegible]知可如掌中之物言如此者是禘禮至難知以隱其[illegible]之意耳注家不達其意遂妄云既灌之後列尊卑序昭穆爲躋僖公故惡之且禘祭之時固當先陳

原書漫漶不清

設座位位定之後乃灌以降神郊特牲云既灌然後迎牲明牲至即殺之以獻何得先祼然後設位乎先儒不達經意相沿致誤皆此類也（或難曰子所舉若引周禮禮記明文致爵[illegible]何不書之答曰春秋所記祭祀失時又非常變故乃云躋王於廟設爵失次史官如何書乎若如此細故盡書則春秋一年經當數萬言不當如此簡也）述祭者不達此意遂云明乎郊社之義禘嘗之禮治天下其如指諸掌乎此不達聖人掩君惡之意遂云爾假令達於祭祀亦儀表中一事爾若別無理化之德何能治天下乎此並即文爲說不能遠觀天指致此弊耳問者曰王制所云礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿信如鄭說乎答曰撰此篇者亦緣見春秋中唯有禘烝嘗三祭謂魯唯行此三祭遂云爾若信如鄭注諸侯每歲皆朝即遠國來往須歷數時何獨廢一時而已又須往來當在道路如何守國理民乎問者曰明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于大廟又云夏礿秋嘗冬烝此即以禘爲大祭而時祭闕（時）義甚明著也答曰禮篇之中夏礿秋嘗冬烝庸淺鄙妄此篇爲甚故云四代之官魯兼用之又云君臣未嘗相弒也禮樂刑法未嘗相變也其鄙若此何足徵乎鄭玄不能尋本討原但隨文求義解此禘禮輒有四種其注祭法及小記則云禘是祭天注詩頌（則云）禘是宗廟之祭小於祫注郊特牲則云禘當爲礿注祭統王制則云禘是夏殷之時祭名殊可怪也問曰禘若非圓丘國語云郊禘之牛角繭栗何也答曰凡禘皆及五帝五帝大皞等是也以其功高歷代兆於四郊以祭之比之次於天帝且郊祀稷牛角猶繭栗則大皞之牛不得不爾何足疑哉儒者以禘祫俱大祭祫則於[illegible]列群宮之主禘則於文武廟各迎昭穆之主（文爲[illegible]列武[illegible][illegible]列

已毀廟及未毀廟之主各以昭穆合集於文武）予謂凡大廟之有祫祭象生有族食之義列昭穆則齒尊卑之義今乃分昭穆各於一廟集之有何理哉又五經中何得無似身之說（言不獨無明文亦無疑似之說）若信有此禮五廟七廟有虛主其曾子問篇中何得不該（載也）（上見）盖儒者無以分別禘祫之異強生此義又何怪哉周禮大宗伯以肆祼獻享先王以饋食享先王司尊彝凡四時之閒祀追享朝享夫肆祼獻饋食在時享之上追享朝享閒於時享之間則追享禘也禘以肆祼獻爲主猶生之有饗也朝享祫也祫以饋食爲主猶生之有食也古者喪除朝廟合羣祖而祭焉故祫謂之朝享以合羣祖爲不足明年又禘其祖之所自出故禘謂之追享自此五年而再殷祭三年一祫又二年一禘（公羊曰五年而再殷祭禮緯曰三年一祫五年一禘）考之春秋文二年八月大事于大廟躋僖公公羊曰大事者何大祫也穀梁曰大事者何大是事也著祫嘗則僖公之喪畢於文二年二年八月喪未畢而祫且躋僖公焉非禮也故書大事躋僖公以譏之（先儒曰禪而后祫僖公以十二月薨所少者四月也）閔二年吉禘于莊公公羊曰言吉者未可吉也穀梁曰喪事未畢而舉吉祭故非之也則莊公之喪畢於閔二年而禘必踰年二年而禘非禮也故書吉禘于莊公以譏之此喪除而祫（士虞禮曰哀薦祫事虞而祔合於先祖則喪畢之祭莫始於祫也）踰年而禘之證也禮記曰未卜禘不視學左傳稱晉人曰寡君之未禘祀此皆喪除踰年之禘也故僖二年除閔之喪八年秋禘于太廟宣二年除文之喪八年夏有事于太廟均八年也其去喪除踰年之禘適五年于則有事爲禘可知此三年而禘之證也鄭康成曰魯禮三年喪畢禘于其廟然後祫於太廟明年[illegible]其言喪

原書漫漶不清

畢之祫明年之禘固合春秋之義其言禘于其廟又禘于群廟是不知魯之失禮而惑之也（左氏曰禘于僖宮武宮襄宮此魯之失礼孔子曰魯之郊禘非礼也周公其衰矣禘之非礼蓋此類也）儀禮曰學士大夫知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出以其祖配之諸侯及其大祖大夫有事省於其君而祫及其高祖是學士大夫知尊祖而已有時祭而無祫諸侯及其大祖而已有祫而無禘大夫有事省於其君然後有祫則周公有大勳勞省於成王然後有禘故禮記曰以禘禮祀周公於大廟則禘可施於群廟哉春秋書吉禘于莊公不特譏吉禘也兼譏禘于莊公也晉之有禘蓋亦僭耳先王制禮必象天道故月祭象月時享象時三年之祫象閏五年之禘象再閏而禮數者小稀者大小者祭及近大者追及遠此孔融王肅所以皆言禘大祫小也康成以配祖之禘爲圜丘之祭以群廟之禘爲魯之正禮於是謂祫大禘小而始則禘先祫後終則祫先禘後此不經之論也然則禘之年月可推於春秋見於禮記謂魯以六月禘周公魯之六月夏之四月也孟獻子易之以七月日至而用夏之五月君子譏之崔靈恩言禘宜在夏張純言禘以四月其說是也祫之年月經傳無文禮緯與康成謂祫在三年張純謂祫在十月於理或然蓋禘以諦昭穆之尊卑必以四月以其陽上陰下有尊卑之義也祫以合群祖必以十月以其萬物歸根有合於本之義也然康成又以王制祫禘祫嘗祫烝爲三年之祫而祫無常月殆不然也唐自睿宗以後三年一祫五年一禘各自計然至二十七年凡五禘七祫而禘祫同歲太常議曰今太廟禘祫或兩岐俱下或比年頻合或同歲再享或一禘之後併爲再祫或五年之內驟有三殷求禮經頗爲乖失然則五年再殷之制可以不通計乎

禘祫下

公羊傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食韓詩傳曰禘取毀廟之主皆升合食皆升合食則未毀廟之主舉矣鄭康成謂禘於毀廟不及親廟（禘祫制云禘不及親廟文武以下毀主依昭穆於文武廟中祭王季以上於后稷廟中祭之）陸淳謂禘祭不兼群廟爲其疎遠不敢褻狎此殆未嘗考之於經也詩頌長發大禘而歌玄王桓撥相土烈烈與夫武王之湯中葉之太甲雝禘太祖（大祖后稷也）而歌皇考之武王烈考之文王則不及親廟與夫不兼群廟之說其足信哉祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖高陽而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖高陽而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王禘非祀天而文在郊上者以其祖之尤遠故也祖宗非皆祀明堂而文在郊下者以其祖有功宗有德而廟不遷故也虞夏商以質而親親故郊其近而祖其遠（契高陽之猶子鯀高陽之子冥契之六世孫）周以文而尊尊故郊其遠而祖其近鄭康成謂虞夏宜郊高陽商宜郊契其說非也魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖高陽郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖高陽郊鯀而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王幕（舜后虞思也）能帥高陽者也有虞氏報焉杼（杼少康子）能帥禹者也夏后氏報焉上甲微（契后八世）能帥契者也商人報焉高圉（高圉稷十世孫）大王能帥稷者也周人報焉凡禘郊祖宗報此五者國之祀典也其言虞氏郊宗異於祭法者賈氏曰虞氏之后在夏商[illegible]二王后有郊禘祖宗之禮

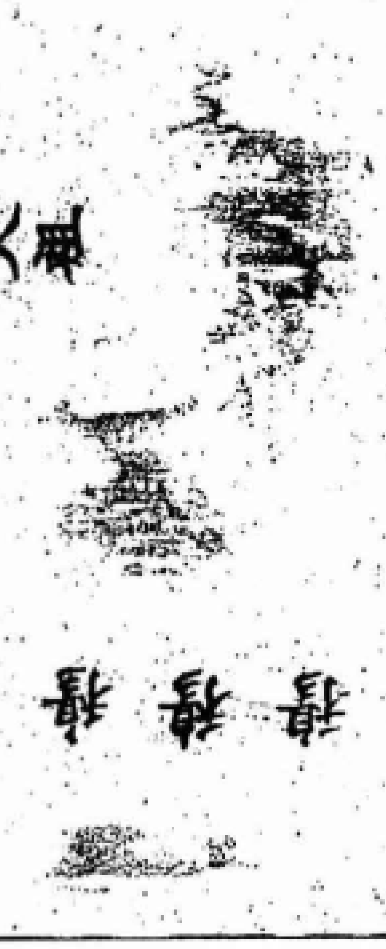
是也由此推之國語言商人禘舜亦異於宗法者蓋宋禮與康成禘祫志曰祫備五齊三酒禘以四齊三酒祫用六代之樂禘以四代賈公彥曰祫十有二獻禘九獻然酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大司樂以六律六同五聲八音八舞大合樂以致鬼神祇乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖而無禘祫隆殺之辨掌客諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已彼蓋溺於祫大禘小之說然也國語曰郊禘之牛不過繭栗又曰郊禘之事射牛郊禘之事有全脀又曰天子親舂郊禘之盛是禘之禮與郊同而其義則孔子以治天下如指諸掌則祭其有大於此乎爾雅曰禘大祭也則禘爲廟祭之大者明矣或曰以春秋有事爲禘而公羊穀梁以大事于太廟爲祫則禘非大於祫矣又曾子問王制皆以言祫而不該禘則祫非小於禘矣其故何也春秋言大事所以甚逆祀之非言有事則本下事而已則有事不必非大事也曾子問兼諸侯而言之故舉祫而已王制之言祫非三年之祫也

禮書卷第七十一終

禮書卷第七十二

時祭之祫
月祭時享
二代祭時
天子卜祭於廟堂
大夫士卜祭於廟門
卜郊

時祭之祫



君子以義處禮則祭不至於數煩以仁處禮則祭不至於疏怠悽愴發於霜露之既降怵惕生於雨露之既濡此所以有四時之享也商禮春曰礿夏曰禘而五年之禘爲大禘詩頌長發大禘是也周禮春曰祠夏曰礿而五年之禘不稱大焉詩頌雝禘太祖是也然四時之享皆前期十日而齊戒前祭一日而省眡祭之日禮交動乎上樂交應乎下自再祼以至九獻其禮非一舉自致神以至送尸其樂非一次以一日而歷七廟則日固不足而雖有力者亦莫善其事矣若日享一廟前祭視牲後祭又繹則彌月之間亦莫既其事矣考之經傳蓋天子之禮春則犆祭夏秋冬則合享犆祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫是天子春犆

而三時皆祫諸侯亦春犆而冬皆祫其異於天子者禘一犆一祫而已禘一犆一祫而嘗烝皆祫是始年再祫次年三祫也天子言犆礿諸侯言礿犆天子言祫禘祫嘗祫烝諸侯言嘗祫烝祫此特變文而已非有異也（鄭氏曰天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已孔穎達云皇氏謂虞夏祫禘每年為之又云三時祫者夏秋冬或一祫焉禘祫志云祫於秋於冬皆夏則夏商三時俱商祭皇氏之說非也其言皆無所據）楚茨之詩始言以往烝嘗終言神具醉止儀禮大夫三廟並止丁亥之一日而言薦歲事于皇祖禮記言嘗禘之禮所以仁昭穆則會群神於烝嘗而具醉者祫也合三廟於一日而薦于皇祖者亦祫也嘗禘所以仁昭穆亦祫也祫有三年之祫有時祭之祫時祭之祫小祫也（士虞禮曰薦此祫事則時祭謂之祫是也）三年之祫大祫也時祭有小禮有大禮小禮春也大禮夏秋冬也公羊傳曰大事者何大祫也則明時祭之祫為小祫矣禮記曰大嘗周禮曰大烝則明春祀為小禮矣蓋小祫止於未毀廟之主大祫巳及於毀廟之主禮記曰周旅酬六尸又曰祫于太廟祝迎四廟之主夫天子旅酬止於六尸諸侯迎主止於四廟非小祫而何

月祭時享

周禮大宗伯以肆獻祼饋食享先王以春祠夏禴秋嘗冬烝享先王祭法王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧祧有一祧享嘗乃止諸侯五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止然則周禮有時祭無月祭祭法有月祭無時祭周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時韋玄成韋昭之徒則曰天子日祭於祖考月祭於曾高時享於二祧歲貢於壇墠此與漢法日祭於寢月祭於廟時祭於便殿其事相類而甸侯賓要荒五服之制與禹貢相合蓋夏商之禮如此故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之也周禮小宗伯凡天地之大烖類社稷宗廟為位則類於宗廟者無常時與所謂王時類者異矣王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈則薦於四時者有常物與所謂庶人舍時者異矣然則玉藻言天子聽朔於南門之外諸侯聽朔於大廟春秋文公六年書閏月不告朔猶朝于廟論語曰子貢欲去告朔之餼羊鄭氏釋玉藻謂天子聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周禮朝享非謂告朔而聽朔於明堂以特牲告其帝及神配以文王武王無所經見要之告朔於廟餼以特牲謂之月祭此先王之禮也魯文公不行告朔之禮但身至廟拜謁而已故春秋譏之穀梁言天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也又曰閏月不以告朔然受朔于禰則異於玉藻閏月不告朔則異於左氏（左氏曰閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告朔棄時政也）祭法諸侯月祭未及祖考其說與穀梁同不知何據然耶

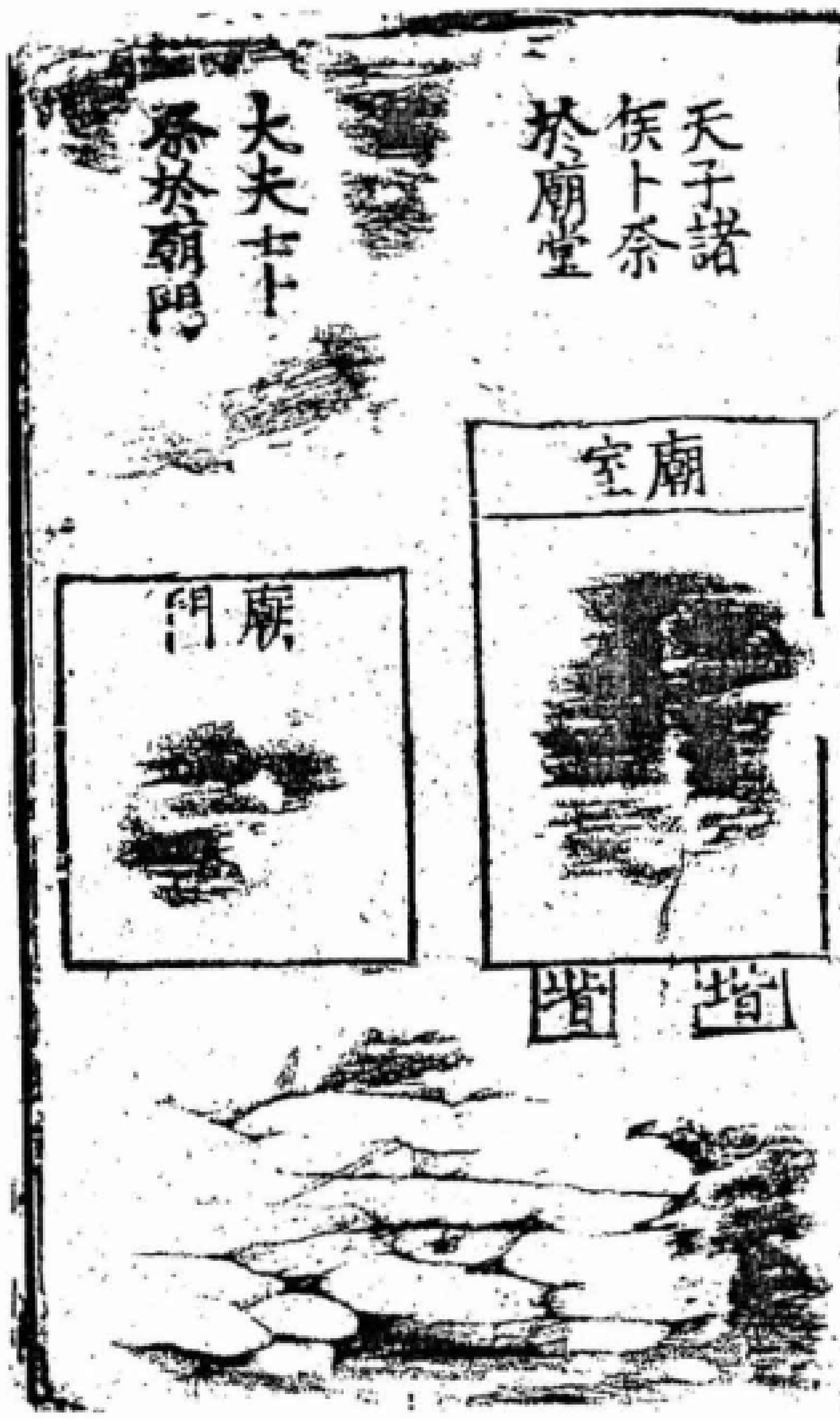
三代祭時

夏　祭其闇

商　祭其陽

周祭以朝及闇

祭義曰夏后氏祭其闇商人祭其陽周人祭日以朝及闇檀弓曰夏后氏大事用昏商人大事用日中周人大事用日出然則春秋書之大事于大廟傳稱國之大事在祀與戎則祭亦大事也夏尚黑用昏故祭其闇商尚白用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭以朝及闇（鄭氏謂陽讀爲曰雨曰暘之暘以朝及闇謂終日有事）蓋三代正朔之所尚正則夏以建寅商以建丑周以建子朝則夏以平旦商以雞鳴周以夜半是皆夏據其末商周探其本則祭之早晏亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰旦明行事子路祭於季氏質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也然禮與其失於晏也寧早則周雖未明之時祭之可也故曰以朝及闇周官雞人凡國事爲期則告之時宗伯祭之日告時于王蓋雞人告于宗伯宗伯告于王然後行事



周官有大卜龜人占人筮人凡國之大事先筮而後卜表記則曰天子無筮禮器言諸侯以龜爲寶記則曰諸侯有守筮蓋天子至於龜而未嘗無筮諸侯至於筮而未嘗無龜鄭康成謂天子至尊大事皆用卜比皆指其所主者言之也周官凡祭祀之禮肆師於卜日宿爲期大宰大宗伯帥執事而卜日大史與執事卜日郊特牲曰卜郊受命於祖廟作龜于禰宮龜筴傳曰王者發寘行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶儀禮特牲少牢士冠皆筮於廟門之外士卜葬亦於廟門之外則人君卜於禰宮之內大夫士筮於禰門之外也（鄭氏釋士冠禮謂筮不於堂者嫌蓍之靈由廟神失之矣）考之於禮大夫士有筮無卜筮則有筮史卜則請於君故臧氏居蔡孔子所譏騶乞請卜子產弗與則士又可知矣記曰易抱龜南面天子衮冕北面少牢大夫朝服而祭亦朝服而筮特牲士冠端玄而祭亦冠端玄而筮則卜筮之服與祭同也然大夫士筮則主人西面筮史亦西面天子之卜則易南面天子北面何也北者正陰之位西者少陰之方天子求兆於正陰大夫士則求兆於少陰而已猶之天子藉於正陽之南郊諸侯藉於少陽之東郊也然天子之卜易雖抱龜南面受命及其卜也亦北面觀士喪禮筮宅筮者南面受命然後北面筮之則天子之卜蓋亦然也士筮宅以筮而卜日又以龜豈非請於君乎

卜郊

郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至周官大司樂凡樂冬日至於地上之圜丘奏之天神皆降可得

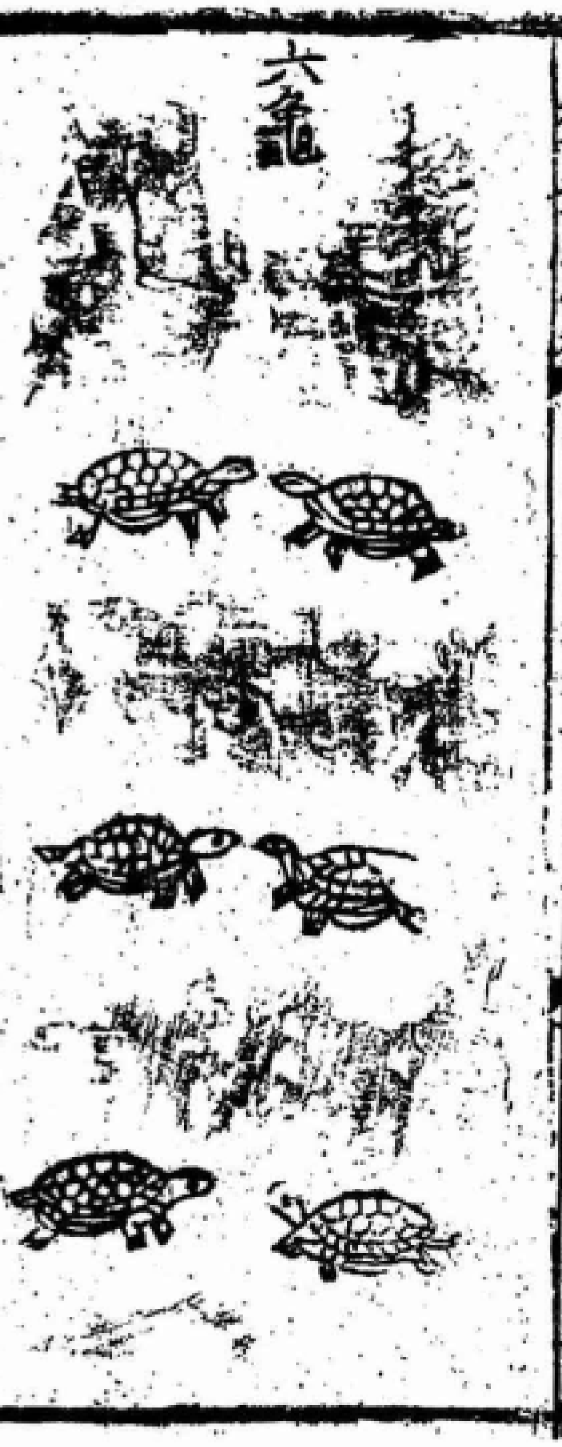
而禮凡以神仕者以冬日至致天神人鬼則周之始郊周　正月之郊也周正月之郊以冬日至則非始郊者用辛矣家語曰冬至之月用辛此王肅僞會之論也春秋成十七年書九月辛丑用郊定十一年五月辛丑郊哀元年四月辛丑郊穀梁曰我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也考之於禮卜筮不過三則僖襄之四卜郊成之五卜郊其爲非禮與強可知也然詩曰春秋匪懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷明堂位曰孟春乘大路祀帝于郊配以后稷左氏曰啓蟄而郊郊而後耕則魯郊固在夏之孟春矣啖氏曰以周二月卜三月上辛不吉則卜中辛又不吉則卜下辛此說是也穀梁謂自夏正月至三月郊之時也皆卜上辛然考之儀禮少牢饋食筮旬有一日若不吉則及遠日又筮日如初曲禮曰旬之外曰遠日是古人踰旬則卜未聞踰月乃卜也社用甲郊用辛者甲者日之始辛者乾之方生物者社也故用甲成功者天也故用辛鄭氏謂用辛者凡爲人君當齋戒自新若然是祭祀之卜日其義不在神而在人也公羊曰禘嘗不卜郊何以卜魯郊以周公之故不爲非禮

禮書卷第七十二終

禮書卷第七十三

六龜
燋
契焞
卜法
蓍
筮法
蓍櫝
畫本爻
卦版（春秋筮法附）
繫幣

六龜



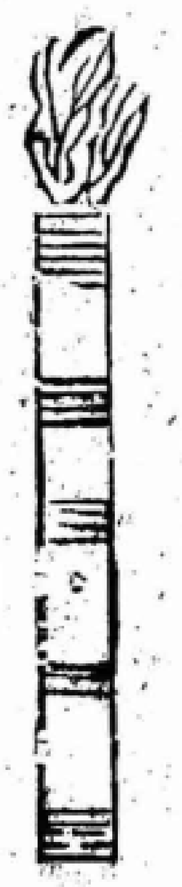
龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之卜師乃卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之爾雅十龜一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰

原書漫漶不清

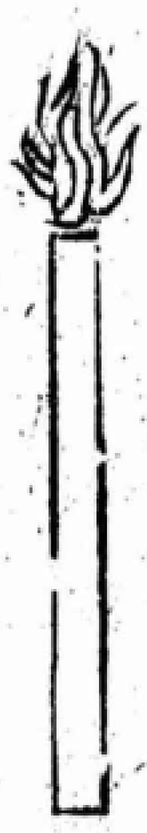
筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜（[illegible]）者靈仰者謝前弇諸果後弇諸獵左倪不類右倪不若龜筴傳八龜一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下然則爾雅所謂射即繹靈也（鄭氏釋玉藻卜人定龜謂靈射之屬蓋射與繹同）不類靁屬也不若即若屬也天龜俯地龜仰西龜左倪也龜右倪皆其首然也東龜前弇南龜後弇皆其甲然也上仰首也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也其色則天龜玄地龜黃東（龜青南龜赤）西龜白北龜黑此所謂各以其方之色也樂記曰青黑緣天子之寶龜也公羊傳曰龜青純何休曰龜甲緣也千歲之龜青髯然則六龜之色蓋亦視其髯而已其長則說禮天子龜尺二寸（龜策傳曰龜千歲乃滿尺二寸）諸侯八寸是也禮曰家不寶龜儀禮大夫士祭筮而已則大夫無寶龜矣說禮又言大夫龜六寸誤也凡龜取以秋攻以春（龜人秋取龜魚月令季夏登龜取龜鄭氏謂月令誤）其藏有室（鄭氏曰六龜各異室杜子春云有神龜在中尚而藏之廟豈之上龜策傳曰高廟中有龜室藏內以為神寶）其釁有時（龜人上春釁龜鄭氏曰上春孟春二年逆爲月祭以十月逆以為正於以歲首釁龜于）衣之必龔而或踵（執玉龜龔筴坐前或踦）奠之必端而辨其首（側倒筴龜於君前有誅倒側孔疏謂首威西首是也）卜則腹骨灼則四豐（鄭氏曰卜用龜之腹骨骨近足者部高春骨為後左貞灼前右灼後右）而大卜或作或命或貞或陳其事不一然凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜（[illegible]）大卜聽於大貞則眡高命龜國大遷大師（[illegible]）於[illegible]貞龜凡旅則陳龜而已考之儀禮卜人莫龜宗人示高涖命龜而後卜人坐作龜然則大卜於大祭祀凡喪事命之而不作則作者其屬也國大貞作之而不命者宗伯也貞龜則正之於卜位而不親命也陳龜則陳之於饌所而不卜也（鄭氏曰[illegible]）

（象上圜法天下方法地[illegible]上有陰[illegible]文[illegible]文[illegible]以成列[illegible]）

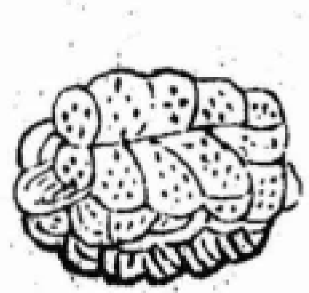
燋



楚焞



卜法



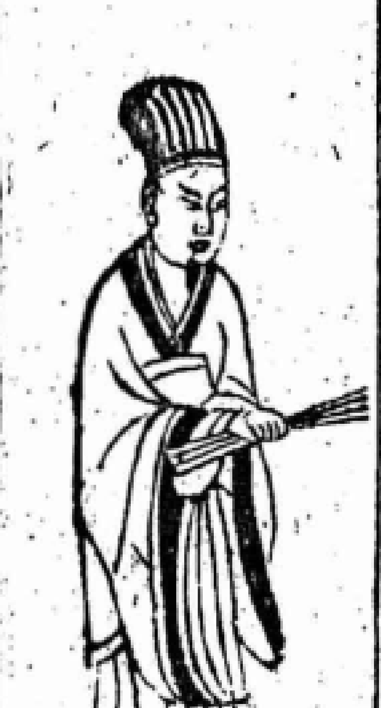
周禮華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之卜師凡卜事揚火以作龜致其墨士喪禮將葬卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東宗人立于門西東面南上占者三人在其南北上席于闑西閾外主人北面免經卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北蓋燋炬也（龜策傳曰卜先以造灼鑽[illegible]）契灼龜之木也契謂之焌亦謂之楚

痹焚其村也（龜策傳曰／灼以荊）灼其體也（鄭氏曰焌讀如戈鐏／之鐏謂焌之焌可也）契其用也焌與焞其名一也契與作其義一也士喪卜葬始則卜人抱龜于西塾上南首楚焞置于燋在龜東以龜奠也既而奠龜西首燋在北以占者在南也掌共燋契謂之菙氏者鄭氏曰燋炬用荊菙之類也卜師揚火以作龜致其墨占人凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼玉藻卜人定龜史定墨君定體書曰惟洛食又曰乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔（鄭氏云大卜引洪範坼謂曰雨曰霽／曰圛曰霧曰克蓋其坼像者異也）凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言蓋占龜之法體有吉凶色有善惡墨有小大坼有微明雨霽蒙驛克其兆狀然也君占體然後大夫占色史占墨卜人卜其事序然也（書曰體上共契察誦曰體卜爾筮體無／咎言語協撰筮亦主人主人受命反之）

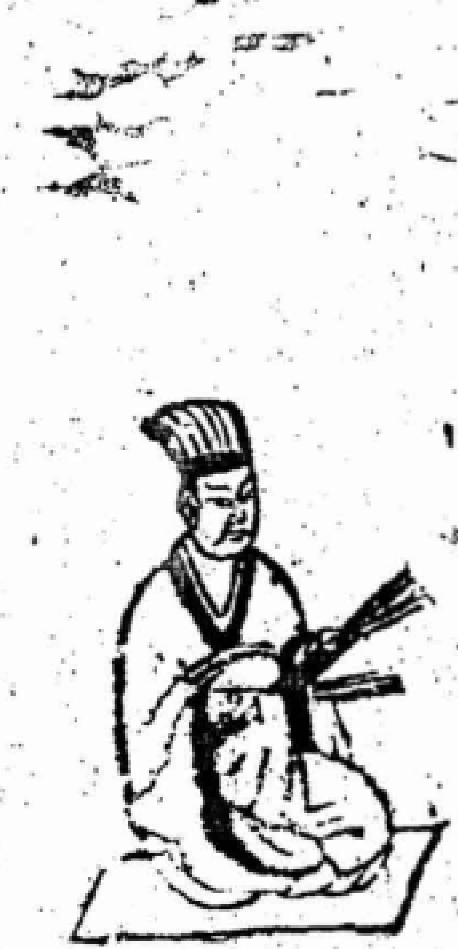
（蓋人墨然後占平延皆言定／人先視卦體然後稱占也）大卜掌三兆之法有玉兆瓦兆原兆而洪範占者必三人士喪禮占者亦三人先儒以爲三人所以占三兆也於義或然然玉藻卜人定龜即占坼也而鄭氏以爲定所當用之龜卜師作龜致其墨則後墨也而孔氏以爲先墨畫龜乃灼之其說誤也易曰天生神物聖人則之龜策傳曰龜千歲乃遊蓮葉之上蓍百莖共一根其所生獸無虎狼草無毒螫又曰上有擣蓍下有神龜蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上有青雲覆之劉向曰龜千歲而靈蓍百年而神然則蓍龜皆以久而後可用也龜後爲動物而屬乎陽故知象蓍植物而屬乎陰故知數爲乎陽者其長或尺二寸或八寸[illegible]之以陰也屬乎陰者其長或九尺或七[illegible]或三正說

天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺考之儀禮特牲饋食筮者坐筮少牢饋食筮者立筮鄭氏云卿大夫蓍五尺立筮士之蓍短坐筮由便也推此則天子諸侯之蓍其長如大戴之說信矣周禮上春釁龜相筮月令孟冬則釁龜筴周秦之法異也鄭氏曰蓍龜歲易然龜筴傳曰夏商欲卜乃取蓍龜已則棄之周室之卜官常寶藏蓍龜則所謂相筮者擇其不可用者而已非歲易也

蓍



筮法



[illegible]大衍之數五十其用四十有九[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]太卜掌三易之法一曰連山二曰[illegible]

[illegible]經卦皆八其別皆六十有四[illegible]

[illegible]辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰

筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰

筮環蓋大衍之數五十天地自然之數也蓋其一[illegible]

爲[illegible]實其四十有九以爲用分而爲二以象兩[illegible]

偶也掛一以象三陰陽與陰陽之中也揲[illegible]

四時四時歸奇而爲閏天道之變不過四而易之所

營亦如之以至十有八變而後成卦則每爻各三變

矣三易其經卦皆八其別皆六十有四則卦於三代

之前固已重矣楊子曰文王重之爲六十四僕也古

者占筮之工謂之筮世本曰筮咸作筮商爲筮咸後

世有神筮季咸蓋祖其名耳九筮之名自筮更筮咸

以至筮環或以其人名書或以其法名書非若龜之

八命也鄭氏以巫爲筮以九筮況八命而已事釋

之不可考也筮人凡國之大事先筮而後卜洪範曰

汝有大疑謀及卜筮故舜禪禹武王伐紂而卜筮兼

用（書舜曰龜筮協從武王曰朕夢協朕卜襲于休祥[illegible]武王所用也）此所謂大事大疑者也

降於此則卜筮不相襲或卜或筮而已然太卜凡小

事涖卜則小事亦卜矣記曰大事有時日用卜小事

無時日有筮蓋此所謂大事者小事之大者也小事

非不用卜以用筮爲主耳禮先筮而後卜春秋之時

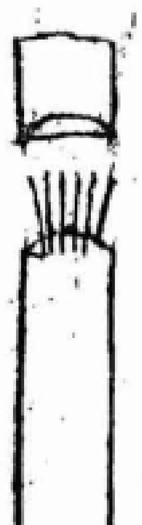
魯桓公卜成季之生晉文公卜逆襄王獻公卜娶驪

姬皆先卜而後筮何也物生自幽之乎明故有象而

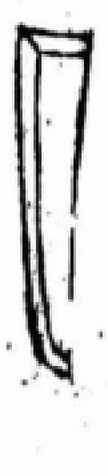
後有數卜筮自明求乎幽故先筮而後卜後世先卜

後筮失之矣

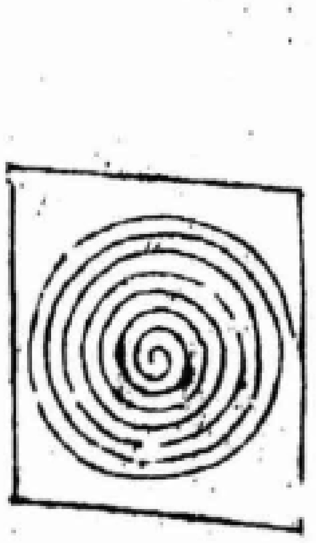
蓍櫝



畫爻木



卦扳



士冠禮筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人（鄭氏曰韇藏筴之

之器今時藏弓矢者謂韇丸）士喪筮者東面抽上韇兼執之南面受命特

牲饋食禮筮人取筮于西塾執之東面受命于主人少牢史朝

服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人主

人命之史西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊

筮乃釋韇立筮吉則史韇筮

龜之藏有櫝蓍之藏亦有韇龜櫝以木蓍韇以韋未

筮則筮者擊筮抽上韇受命將筮則抽下韇左執筮右兼韇執之以擊筮筮者及筮則釋韇跪述則韇筮士冠士喪筮有韇而特牲不言韇少牢言上下韇而士喪不言下韇互備也士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾（所卦者所以畫地記爻）卒筮書卦執以示主人（卦以木方寫所得之卦）主人受眡反之筮人還（東面）旅占卒進以告士喪筮宅筮人指中封而筮卦者在左卒筮卦執卦以示命筮者乃旅占特牲饋食筮者即席西南坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人少牢饋食筮者立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占（每爻畫地少記之六爻備書於板）筮者常在右卦者常在左大夫以上筮者立卦者坐士以下筮與卦者皆坐卦者始畫爻於地卒書卦以示主人畫爻以木少牢所謂卦以木是也書卦以板少牢所謂卦于版是也古之筮法見於春秋多矣有以前卦統後卦有以後卦斷前卦有兼二卦有止一卦陳侯筮敬仲遇觀之否（觀坤下巽上否坤下乾上變觀之六四爲否之九四則是風爲天於坤上矣）其吉在於觀國之光利用賓于王推衍筮娶遇困之大過（困坎下兌上大過巽下兌上變困之六三爲大過之九三則是夫從風而不可娶矣）其凶在於困于石據于蒺藜此以前卦占之也魯桓公筮季友遇大有之乾（大有乾下離上變離之六五爲乾之九五乾爲父爲君故曰同復于父敬如君所）其吉在於同復于父敬如君所此以後卦占之也畢萬筮仕遇屯之比（屯震下坎上比坤下坎上變屯之初九爲比之初六）其吉在於車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之莊叔筮穆子遇明夷之謙（明夷離下坤上謙艮下坤上變明夷之初九爲謙之初六則是火焚山山敗於人爲言敗言爲讒）其凶在於火焚山山敗於人爲言敗言爲讒此兼二卦占之也秦筮伐晉遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐晉筮於楚戰遇

禮書卷第七十四

戒誓
王齊宮
后齊宮
齊服
尸

誓戒

周官大宰祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神示享先王亦如之大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族遂師凡國祭祀審其戒誓大史大祭祀與執事卜日戒及宿之日與群執事讀禮書而協事司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事條狼氏凡誓執鞭以趨於前且命之郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命受命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也明堂位曰各揚其職百官廢職服大刑少牢饋食筮旬有一日

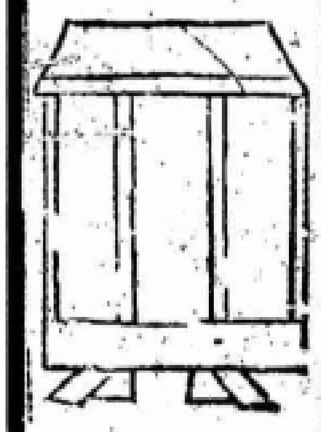
戒者勑以其事誓者告以言大司寇戒之曰涖誓百官士師五戒而誓居其一則戒之中有誓而誓則列其戒而已夫小宗祭則兄弟皆與宗子祭則族人皆侍則周禮所謂百族郊特牲所謂百姓者儀禮所謂子

原書漫漶不清

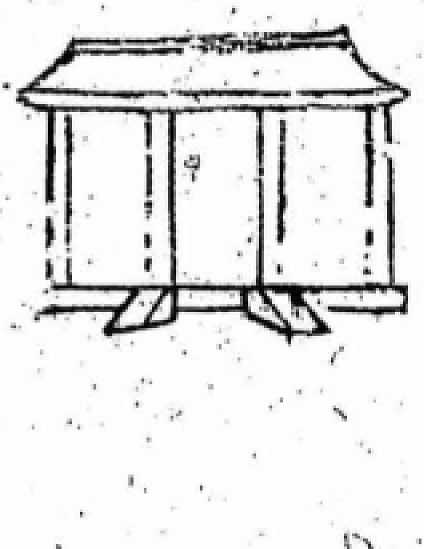
剡兄弟之類是也澤郊學也誓於澤即其所擇而誓也繼之以庫門大廟者庫門之内縣法之所在戒百官於此所以謹之也太廟先祖之所在戒百姓於此所以親之也掌之以太宰重其事也協之以太史正其禮也涖之以司寇肅其職也然古者用刑之法常恕以寬誓人之辭常嚴以峻故軍旅之誓曰孥戮汝無餘刑祭祀之誓曰服大刑明堂位之所言者誓百官之辭也條狼氏所謂殺轘鞭墨者誓其屬之辭也凡欲齊莊謹肅而已孰謂其法大苛哉天子諸侯誓以卜吉之日戒宿以卜尸之日大夫前有十日之戒則與天子諸侯同後有一日之宿則與天子諸侯異此所謂有曲而殺也士有筮日而無諏日有宿而無戒（此戒宿之戒）與大夫異宿以三日而不以一日則與天子諸侯同此所謂有順而摭也考之月令教習田獵整設于屏外司徒搢扑北面誓之聘禮誓于其境賓南面上介西面衆介北面史讀書司馬執策立于其後鄭氏曰史於衆介之前北面讀誓以勑告士衆然則祭祀之誓亦應如此禮曰獻命庫門之内戒百官也北面獻命因其理也古之讀誓者史官耳大史所謂戒及宿之日讀禮書而協事是也唐制大尉讀誓非古也今猶襲之

后齊宮

（記曰旬有一日宮宰戒夫人則后夫人致齊散齊與君同）



王齊宮



曲禮曰立如齊齊者不樂不弔檀弓曰君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於内石駘仲卒（駘仲衛大夫）無適子有庶子六人卜所以爲後者曰沐浴佩玉則兆王制天子齊戒受諫冢宰齊戒受質月令先立春三日太史謁之天子天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊（以將皆祭）禮器曰三月繫七日戒三日宿慎之至也郊特牲曰大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也[illegible]禮玄冕齊戒鬼神陰陽也齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者玉藻將適公所齊戒居外寢沐浴君羔韠虎犆（此君齊車之韠）大夫齊車鹿韠豹犆朝車士齊車鹿韠豹犆（此大朝車與齊正同韠）玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也[illegible]

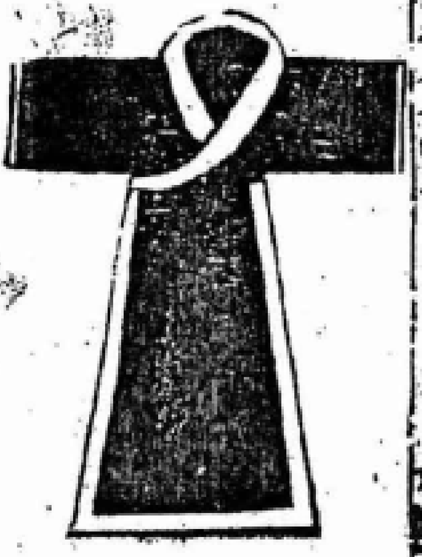
（註自奏從旅於已案不可[illegible]一通於時[illegible]四方[illegible]大夫以士弁而祭於君[illegible]時之[illegible]服祭之何為[illegible]祭[illegible]深衣[illegible]稱散玄何以服其齊服士之助祭亦玄服祭服爵弁而[illegible]注祭責[illegible]上齊服服玄冕則士之齊服玄端不服爵弁者[illegible]若士助[illegible]服爵弁者朝王發朝覲齊服則服玄端義取[illegible]也）齊則繢結（[illegible]）而（[illegible]）祭義曰致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者（祭義）（孟者[illegible]不御不樂不弔耳[illegible]所為齊者思其[illegible]也）祭統及時將祭君子乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟中庸曰使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右周禮膳夫王齊日三舉（鄭司農曰齊必變食）玉府王齊則共食玉（玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑）鬯人凡王之齊事共其秬鬯（給淬浴）司服其齊服有玄端素端（士齊有素端者亦為札荒有所禱請變素服言端者取其正）太史戒及宿之日與群執事讀禮書而協事（[illegible]戒曰[illegible]齊服致齊[illegible]）旅賁氏凡祭祀會同賓客則服而趨（會同賓客王亦齊服服衮冕則此士之齊服服玄端）既夕記士處適寢有疾疾者齊（適寢者不齊不居其室）養者皆齊孟子雖有惡人齊戒沐浴則可以事上帝孔子曰齊必變食齊必有明衣布子之所慎齊戰疾雖蔬食菜羹瓜祭必齊如也荀子曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷莊子曰不飲酒不茹葷是祭祀之齊非心齊也揚子曰[illegible]肯祭乎有齊乎夫能齊乎（[illegible]者[illegible]齊乎）故孝子之於齊見父母之存也甚[illegible]（[illegible]）齊不賓国語宣王不籍千畝虢文公諫曰先時五日瞽告有協風至王即齋宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行左氏隱公祭鍾巫齊于社圃館于寪氏也

祭統曰君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟

祭義曰致齊於內散齊於外檀弓曰非致齊也非疾也不晝夜居於內儀禮疾者齊處適寢國語耕藉之禮王即齊宮百官御事各即其齊三日蓋君齊於路寢夫人齊於正寢而大夫士亦各齊於適寢散齊夜處適寢亦不豫外事所謂致齊於內散齊於外是也致齊晝夜處適寢不豫外事所謂非致齊也不晝夜居於內是也鄭氏曰散齊不御不樂不弔則散齊雖豫外事其它與致齊同矣故不飲酒不茹葷不賓不鳴佩喪者則弗見也不蠲則弗見也凡不以哀欲惡貳其心而已則浹旬之間其可伐鼓乎季（淵聖御名）子將祭齊三日而二日伐鼓孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居蓋季（淵聖御名）子之於祭特齊三日而已非禮經所謂致齊之日也祭有大小禮有輕重先王之時蓋有三日齊者国語所謂百官各即其齊三日月令天子迎氣亦齊三日是也考之儀禮大夫旬有一日筮日前祭二日宿戒尸明日筮尸又明日乃祭士筮日又前期三日之朝筮師先儒謂人君卜日則散齊卜尸則致齊大夫前祭一日筮尸則散齊（九日致齊一日）士前祭三日筮尸則致齊與人君同而散齊與人君異然歟

齊不必繫於筮尸大夫致齊一日散齊九日於禮無據古之齊也非特施於祭祀而已故將適公所宿齊戒居外寢沐浴則見君必齊矣昏禮玄冕齊戒見神陰陽也則娶妻必齊矣周禮金路以賓謂之齊車其僕謂之齊僕其右謂之齊右則會同賓客必齊矣死於適寢以齊終也則疾必齊矣祭統曰君子非有大事也非有祭祀恭敬也則不齊是凡所以致恭敬者未嘗不齊也然會同賓客其齊服蓋亦服玄端而已鄭氏謂王齊服袞冕無據

齊服（玄端 素裳）

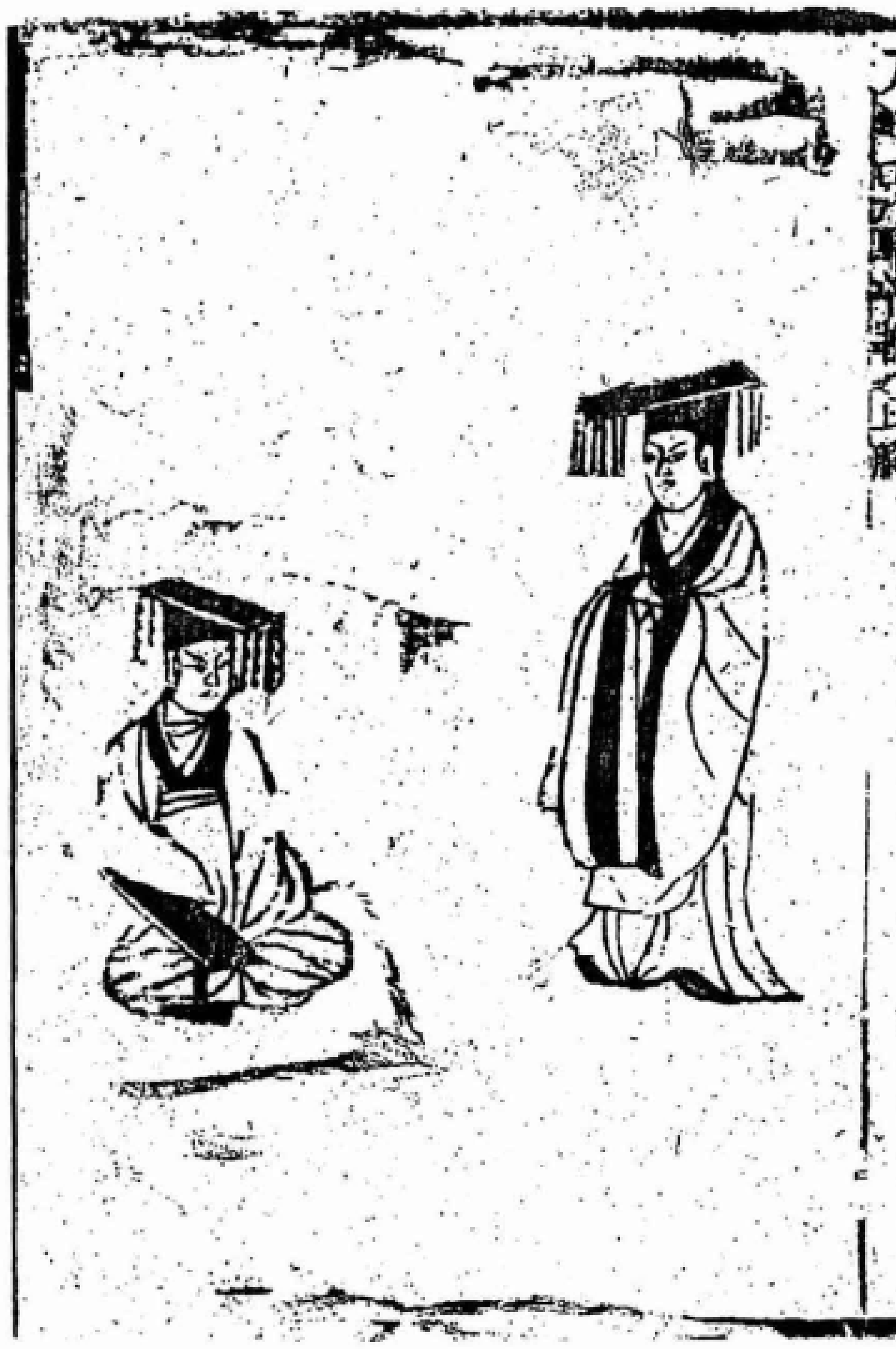


周官司服其齊服有玄端記曰太古冠布齊則緇之又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也又曰齊之玄也以陰幽思也又曰玄冕齊戒鬼神陰陽也荀卿曰玄端玄裳絻而乘路者志不在於食葷蓋太古之齊冠以緇後世齊冠以玄天子齊則玄冕玄端所謂端衣玄裳絻而乘路是也諸侯齊下則玄冠玄端所謂玄冠丹組纓是也（鄭氏謂玄端素裳上[illegible]）

（[illegible]其齊服有玄端素端[illegible]下[illegible]為之[illegible]也）又諸侯之齊於婚以天子之玄冕攝盛故也然諸侯與士之於祭祀其齊則同故皆玄冠以一其誠其分則異故殊組纓以辨其守天子諸侯大夫齊祭異服（天子於群小祀亦[illegible]冕不同服）士齊祭則一於冠端玄而已（鄭氏曰四命以上齊祭異冠三命而下齊祭同冠而不同纓）其玄冠蓋與朝服之冠同其所異者組纓而已丹者正陽之色諸侯以為組纓以其純於德故也綦者陰陽之雜士以為組纓以其未純於德故也綦蒼艾色也詩以綦巾為女巾書與詩以騏弁為士弁禮以綦組綬為世子之佩則綦皆卑者之飾也儀禮曰玄端玄裳黃裳雜裳可也鄭氏謂上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃於義或然然齊之飾不特如此而已其明衣布其韠爵其佩績絺其革帶緇帶

尸

（[illegible]）



曲禮坐如尸爲人子者祭祀不爲尸（尸繼父處）孫不祀子此言孫可以爲王父尸子不可以爲[illegible]（[illegible]）爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者自下之（尊尸也下下車也）尸必式乘必以几禮運曰醆斝及[illegible][illegible]禮也是謂僭君曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎（厭時無尸）孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也（人以有子孫爲成人子不殤父義由此也）祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也郊特牲曰周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也（此言亦周所因於商也武當爲無尸之儀也方猶常也告尸行節勸尸飲無常若孝子之爲也孝子就養無方）夏立尸而卒祭（夏禮尸有事乃坐）殷坐尸（無事猶坐）周旅酬六尸（使之相酌也后稷之尸發爵不受旅）曾子曰周禮其猶醵與（合錢飲酒爲醵旅酬相酌似之也王居明堂禮仲秋乃命國醵）尸陳也（尸或詁爲主此尸神象當從主訓之言陳非也）舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也（天子奠斝諸侯奠角）玉藻曰尸襲（尸尊）君與尸行接武大夫繼武士中武小記曰練筮日筮尸視濯皆繩屨大祥吉服而筮尸少儀父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服婦人爲尸坐則不手拜（士虞男男尸女女尸）酌尸之僕如君之僕（尸出其爲尸則尊）雜記曰曾子問曰卿大夫將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也（尸重受宿則不得哭內喪同宮也）孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅（[illegible]曰弁者爲之[illegible]士大夫之服也）祭統曰冕而總干以樂皇尸謂君與卿四人餕尸在廟外則疑於臣在廟中則全於君夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足坊記祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也坊記曰七日戒三日齋承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也尸飲三衆賓飲一示民有上下也（[illegible]）（[illegible]賓獻一乃下主人[illegible]）掌次凡祭祀張尸次（[illegible]尸次祭祀之尸所居更衣帳）大司樂尸出入則令奏肆夏大祀凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝隋則執釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之相尸禮小祝大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸（裘冕者亦從尸服也此大裘出凡尸服卒者之上服從車送逆之從車而侍）（曰晉祀夏郊董伯爲尸）士師若祭勝國之社稷則爲之尸（[illegible]）祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水士虞禮尸服卒者之上服（上服如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳）男男尸女女尸必使異姓不使賤者（異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也）詩鳧鷖曰神祇祖考安樂之也詩曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧（鳧水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也）鳧鷖在沙公尸來燕來宜（謂祭四方百物之尸也）鳧鷖在渚公尸來燕來處（[illegible]）鳧鷖在潨公尸來燕來宗（謂祭社稷山川之尸）鳧鷖在亹公尸來止熏熏（亹之言門也祭七祀之尸[illegible]）中霤禮祭五祀於廟用特牲有主有尸逸禮記祫于大廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸古者事死如事生事亡如事存故祭祀必立尸周官節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸士師若祭勝國之社稷則爲之尸祀五帝則沃尸及王盥守祧若將祭祀則各以其服授尸鳧鷖之序言神祇祖考而詩稱公尸則凡祭有尸矣（諸侯與祭[illegible]稱尸）春秋傳曰晉祀夏郊董伯爲尸國語曰舜人唐郊丹朱爲尸又周公祭泰山以召公爲尸曾子問曰卿大夫爲尸於公則凡尸皆貴者矣（白虎通曰宗廟以卿爲尸不以公爲尸[illegible]）（[illegible]大夫爲尸皆取同姓之嫡[illegible]）禮記曰爲人子者祭〔祭諸侯之尸

○一不爲

原書有殘損

以殤大夫則幼者不與焉禮曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫則使人抱之無孫則取於同姓可也此大夫士之禮數蓋喪禮始喪而奠則無尸以人道事之也既葬而祭則有尸以神道事之也祭祀同几則一尸義禮曰男男尸女女尸謂虞祭也父為士子為大夫葬以士禮而祭之尸則服士服父為大夫子為士葬以大夫禮而祭之尸則服大夫服是周官司服享先公則鷩冕以為祭則各以其服授尸尸服鷩冕而王服袞以臨之則非所以致敬故弗敢也然小記曰父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服者鄭氏曰父以罪誅尸服以士服不成其為君也以卒者不成其為君故不敢服其為君之服也儀禮大夫前祭一日筮尸士則前祭三日筮尸大夫於尸再宿而一戒士於尸一宿而無戒則大夫之禮有所屈士之禮有所伸推而上之則人君蓋亦前三日筮尸而宿戒之儀又加隆矣周官掌次祭祀張尸次儀禮大夫士（祭之祭也）曾祝迎尸於門外祝入門左則固張於廟門之西矣及其入也主人立于阼階東西南面尸盥而進升自西階主人升自阼階祝從尸主人從祝尸即席東面而坐祝主人西面而立皆拜妥尸尸荅拜遂坐而按祭焉禮記曰周坐尸詔侑無方夏立尸而卒祭殷坐尸周旅酬六尸觀儀禮大夫士之祭則人君事尸之儀略可見矣（[illegible]）

禮書卷第七十四終

禮書卷第七十五

牧牲官

卜牲（卜免牲）

養牲

三牢

飾牲

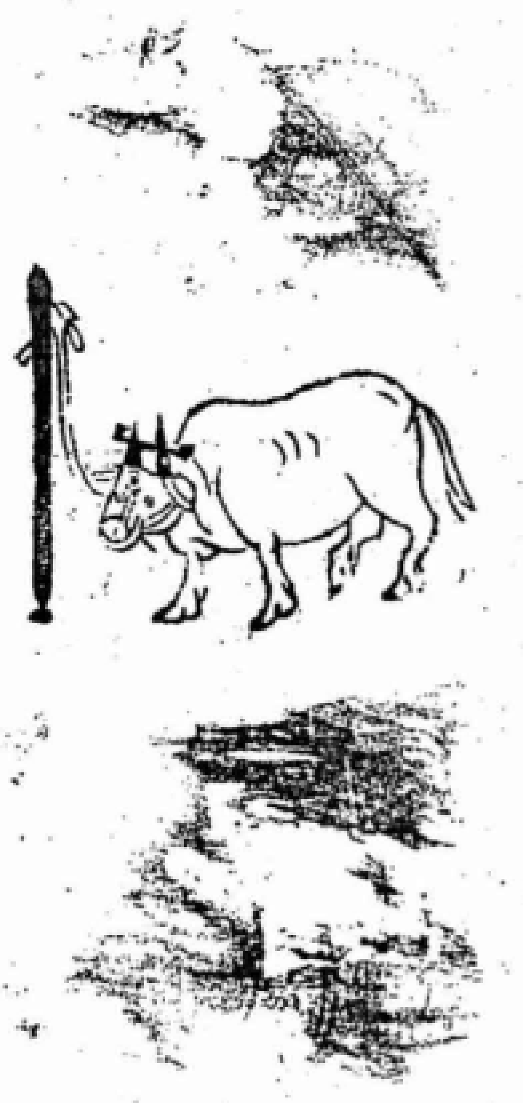
牧牲官

牧人掌牧六牲凡祭祀共其犧牲以授充人繫之牛人掌養國之公牛凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之（鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神所求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹之也）槁人掌豢祭祀之犬祭義曰古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牲祭牲必於是取之敬之至也牛人若牧人無牲則受布于司馬使其賈買牲而共之

卜牲（卜免牲）

禮記曰君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之郊特牲曰帝牛不吉以為稷牛公羊傳曰養牲必養二卜帝牲不吉則扳稷而卜之僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲成七年正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛不郊襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲穀梁曰卜免牲者吉則免之不吉則否全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尚卜免之何也嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之又曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄

端奉送至于南郊免牛亦然、羊亦曰免牲、牲禮也免牛非禮也免牛何以非禮傷者、牛蓋君子之於鬼神也無非卜用故擇牲必不敢取卜、免牲必卜不敢專去也在牧爲牛在滌爲牲在滌三、或傷之則不成牲也故以在牧名之


養牲

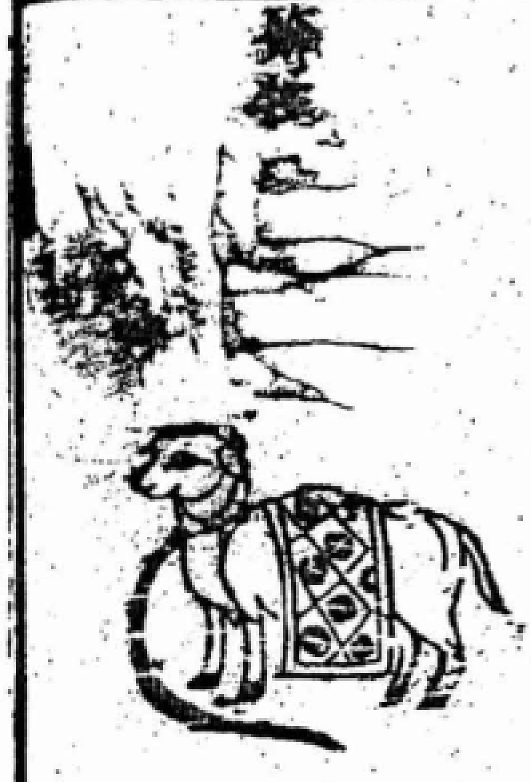
周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人充人掌繫祭祀之牲祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之凡散祭祀之牲繫于國門使養之（散祭祀謂司中司命山川之屬）司門凡祭祀之牛繫焉監門養之牛人凡牲不繫者共奉之（謂非時而祭祀者）封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水槀（飾謂刷治絜清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉古者名同皆謂久牲將也玄謂楅設於角衡設於鼻如椵狀也）詩閟宮曰秋而載嘗夏而楅衡（毛氏曰楅衡設牛角以楅之也鄭氏曰楅衡其牛角爲其觸觝人也）禮記曰三日繫七日戒三月宿慎之至也又曰犧牲不粥於市牲死則埋之月令仲秋之月命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗郊特牲帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也祭義曰擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也公羊曰帝牲在于滌三月何休曰滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌絜清三牢者各主一月取三月一時足以充其大牲國語楚昭王問於射觀父曰芻豢幾何對曰遠不過三月近不過浹日（遠謂三牲近謂雞鶩之屬浹日十日也）唐郊祀錄凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日（一月在外牢二月在中牢三月在明牢）史記莊周謂楚使者曰子獨不見郊祭之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以入太廟當是之時雖欲爲孤豚豈可得乎郊祀志注漢祭天養牛五歲

周官封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼詩曰秋而載嘗夏而楅衡毛氏曰楅持牛也絼著牛鼻以牽者鄭康成曰楅設於角衡設於鼻又曰楅衡其牛角爲其觸觝人也蓋楅衡以木爲之橫設於角則楅楅其角猶射以楅楅其矢也絼則少儀祭統所謂紖也（少儀牛則執紖祭統及迎牲君執紖）康成於詩合楅衡以爲一於禮離楅衡以爲二是自惑也郊特牲曰帝牛不吉以爲稷牛稷牛惟具牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之蓋牛有卜而後用者有可用而不必卜者享牛卜而後用求牛具而不必卜求牛猶曲禮所謂奉牛春秋傳所謂牽牛馬也以職授人而芻之則職人者充人司門之類也大祭祀之牛授之充人祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之肆師大祭祀展犧牲繫于牢是也散祭祀之牛授之司門充人凡散祭祀之牲繫于國門使人養之司門祭祀之牛牲繫焉監門養之是也楚昭王問於觀射父曰芻豢幾何對曰

遠不過三月近不過旬浹則先王繫牲不必皆三月矣再郊祀録凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日理或然也莊周言郊牛食之數歲漢之郊牛養之五歲此非禮之禮也然則稷牛惟具而先王之牛必卜何也稷祀於郊則屈而不伸故用求牛而與帝牛異先王享下廟則伸而無屈故用享牛而與帝牛同古者之於牲也視之則召見之則下於歲時則齋戒沐浴以朝之於朔望則皮弁素積以延之牽之必親殺之必射割之必袒以為不如是不足以致嚴於鬼神然見而下之夏商之禮耳周官齊右凡有牲事則前馬道右王式則下前馬則廟人於齊牛式而不下也

三牢

養馬謂之閑養牛謂之牢閑以防之牢以固之各象其性而制之也然牢不特施之於牛而已羊之所在亦曰牢禮凡言少牢是也豕之所在亦曰牢所埶三牢各一月唐制一月在外牢二月在中牢三月在明牢其言蓋有所受也



周禮封人飾其牛牲小子凡沈辜侯禳飾其牲羊人凡祭祀飾羔校人飾幣馬執扑而從之凡將事于四海山川則飾黃駒曲禮曰飾羔鴈者以繢莊周曰犧牛衣以文繡漢儀夕牲被以絳然則羊人飾羔曲禮所謂飾以繢也校人飾黃駒猶傳所謂文馬也羊人掌羊校人掌馬其飾羔馬宜矣封人非掌牛而飾牛者牛土畜也封人掌設王之社壝封樹而疆之則飾土事也飾土事者飾土畜因其類也小子凡沈辜侯禳飾其牲則凡牲無不飾矣鄭氏以飾爲刷治絜清之然刷治潔清之非所謂飾

禮書卷七十五終

書卷第七十六

用牲之別

省牲迎牲殺牲之儀

互

盆

簝

用牲之別

周官牧人掌牧六牲以共祭祀之牲牷凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之凡時祀之牲必用牷物凡外祭毀事用尨可也凡祭祀共其犧牲以授充人繫之盡純（謂之）牷完謂之犧故禮記言毛以告全左傳言雄雞自斷其尾憚其爲犧則牲之純在色犧之完在體也然牲者亦必完犧者亦必純禮凡言牷物其爲犧可知也凡言犧牲其爲純可知也先儒謂陽祀祀天於南郊及宗廟也陰祀祭地於北郊及社稷也望祀四嶽四瀆也然大宗伯牲幣各放其器之色則天牲以蒼而不以騂地牲以黃而不以黝者盡騂者陽之盛色陽祀以騂爲主而不必皆騂黝者陰之盛色陰祀以黝爲主而不必皆黝則牧人所言亦其大率而已郊特牲之騂犢閟宮之騂犧此祀天之用騂者也旱麓信南山之騂牲閟宮之騂剛洛誥之騂牛此宗廟之用騂者也爾雅曰黃牛黑脣曰犉詩曰殺時犉牡此社稷之用黝者也詩曰來方禋祀以其騂黑則四方有用騂黑者矣[illegible]語曰犁牛之子騂且角山川其舍諸則山川有用騂也告天以公牡用夏[illegible]

牢一公羊曰周公白牡魯公騂剛羣公不毛由此觀之廟各一牢今逸禮毀廟之主昭一牢穆一牢

省牲迎牲殺牲之儀

大宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眂滌濯省牲鑊小宗伯大祭祀省牲眂滌濯大宰及納享贊王牲事及祀之日贊王幣爵之事大司寇及納享前王祭之日亦如之然則省牲之禮於宗伯言省牲則就省之也於王言納享納其所享而不就省之也鄭氏云納享者納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授享人然祭之晨即祭之日也祭之日王袒牽牲子姓答之卿大夫序從之（禮器曰君牽牲大夫贊幣而從明堂位曰君肉袒迎牲于門大夫贊君祭義曰子姓答君卿大夫序從士執芻君執鸞刀羞嚌）樂工奏昭夏封人從而歌舞之及詔於庭而麗于碑則王射之卿大夫袒而毛王執鸞刀以封焉（祭義曰君牽牲既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭腥而退敬之至也禮曰納牲詔於庭詩曰執其鸞刀以啟其毛）方是時也不特司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉馬羊司寇奉犬司空奉豕而已（小宗伯毛六牲頒之于五官使共奉之）又太宰大僕贊其事（太宰太僕祭祀贊王牲事則[illegible]及祭日皆贊）封人共其水藁（諸侯則士執芻）充人共其互與盆簝國語曰禘郊之事天子必自射其牲然司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢則射牲豈特禘郊哉諸侯殺牲之禮蓋與天子同大夫士皆親殺于門外惟其視之而弗親外之無不入所以爲卑者之事也漢郊祀志武帝祠地令侍中儒者皮弁縉紳射牛亦先王之遺制歟

原書有殘損

禮書卷第七十七

骨體

血腥爓熟

舉肺

祭肺

原書有殘損

周禮王之牲事冢宰太僕贊之（大宰及納亨贊王牲事太僕祭祀贊王牲事）五官共奉之內饔外饔割亨之（內饔掌宗廟之祭祀掌割亨之事外饔掌外祭祀之割亨）司士帥其屬而割羞（司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆）諸子正其牲體羞司士掌群臣之版諸子掌國子之倅則凡頸[illegible]

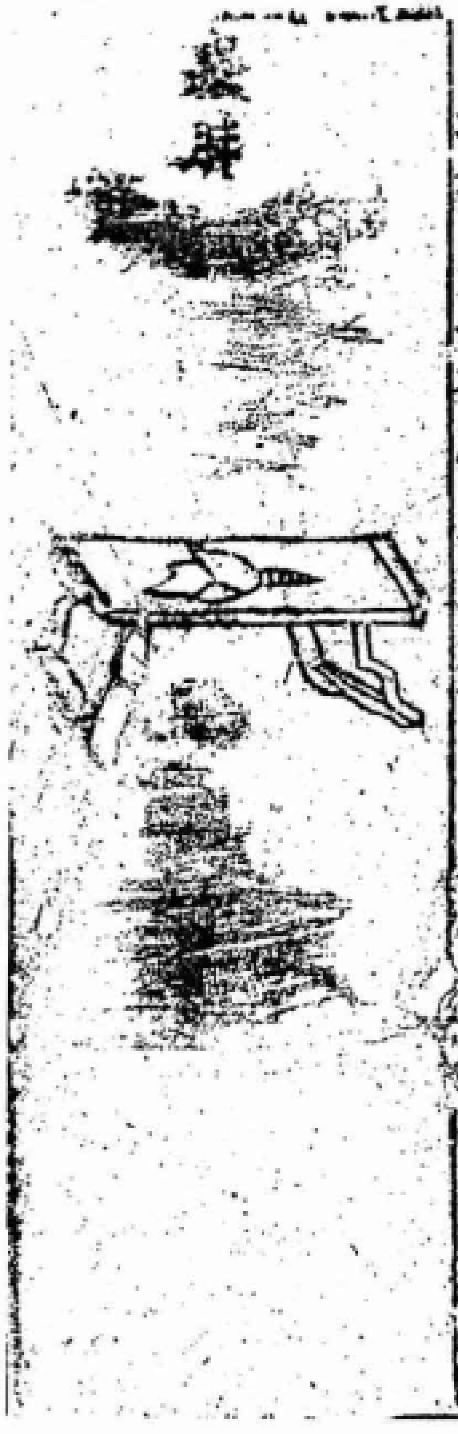
[illegible]禮殽割羞正（體骨）體殽祭之夫肱骨三脊[illegible]

（亦作膈音格）胳（亦作骼）觳也（鄭氏前後掌長及觳）脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅（特牲又曰幹）短脅也正脊之前則臑也（亦謂之脰）肫之上則髀也然則左右肱之肩（臂臑）與左右股之肫胳觳而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二觳正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主婦之俎臑不升於吉祭之俎（士虞祝俎髀脰）則祭之所用者去髀臑而二十有一去二觳而為十九矣國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉（脅也）脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解（禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殽謂解之爓之為二十一體）大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也儀禮有言合升有言升左胖有言升右胖者士冠禮特豚載合升喪禮大斂亦豚合升則豚於吉凶之禮皆合升也用成牲者然後升其胖豚合升則髀亦升矣士喪禮載兩髀于兩端是也升其胖則去髀矣既夕禮實羊豕左胖髀不升是也既夕升羊豕左胖士虞升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右胖特牲尸俎右肩蓋禮以右為貴而喪以左為上觀吉禮魚寢右喪禮魚左首則喪之反吉可知矣少牢尸俎羊豕體十一侑羊體四豕體三主人羊豕體各三主婦無豕體而羊體三侑則左肩而已特牲尸之牲體九祝三主人與主婦五佐食三賓一長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓

而下皆骸脊尸脊無中脅無[illegible]之[illegible]曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脊貴[illegible]而賤兩端（特牲食幹鄭云長脅）骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而賤下貴上則祭不升髀以在體以左後故也賤下而苞取下體者以脛骨可以久藏故也貴前而祭不用臑者以非體之正故也士喪禮斂奠之俎載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在中少牢肩臂臑膞胳在兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有前後也肩臂臑在上端則膞胳在下端矣喪奠兩髀于兩端此喪事質猶用商禮故也特牲尸俎正脊二骨長脅二骨胙俎亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三脅三皆二骨以並蓋骨（臂臑）膞胳之骨不折所折者脊脅也脊二以並多爲貴故也少牢脊則先正脊脅則先脡脅以屈而綼之故也士虞禮尸舉魚腊俎俎釋三箇特牲佐食盛胙俎俎釋三箇則士虞釋三箇者不盡人之歡也特牲釋三箇者將以改饌陽厭也少儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臑折九箇少牢以羊左肩七箇犆豕以左肩五箇膳以肩不以膞者貴其前也肩以左不以右者右以祭也

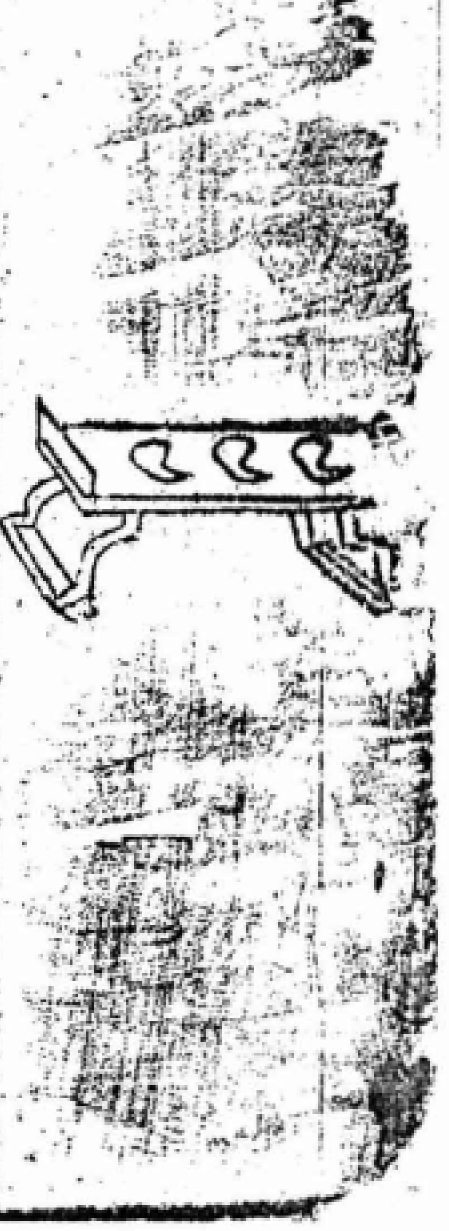
血腥爓熟

禮記曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爓用氣也商人臭味未成滌蕩其聲周人尚臭則自器至於臭其禮浸文矣又曰郊血大饗腥三獻爓一獻熟則自血至於熟其誠浸殺矣蓋宗廟之祭始則以神事焉故以腥終則以人養焉故以熟則坐尸於堂血毛詔於室又行爓[illegible]爲[illegible]成謂腥者豚解而腥之以法於上古熟者體解而爓之以法於中古是也及退而合亨體其犬豕牛羊設饌於堂延尸主以入室於是遷堂上之饌進於尸主之前以行饋食焉鄭康成謂薦今世之食是也特牲少牢有饋食無朝踐故有體解無豚解惟士喪士虞有豚解七體鄭康成謂豚解者解前後脛脊脅是也祭義曰爓祭腥而退則爓祭固已體矣禮運曰退而合亨體其犬豕牛羊者非體解也辨其體以陳之俎也楚茨之詩曰或剝或亨或肆或將則剝者解之也肆者陳之俎也然楚茨先言執爨而繼之以或燔或炙凫鷖先言爾殽而終之以燔炙芬芬禮運亦先言孰其殽然後繼之以薦其燔炙周禮量人制從獻脯燔之數量特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從是燔以肉炙以肝燔炙在血腥爓熟之後非祭之所先也謂之從獻非獻之正味也故制之不在司士而在量人獻之不在主人而在賓特祭義言建設朝事燔燎羶薌繼之以薦黍稷羞肺肝加以鬱鬯而鄭氏謂朝事君親制祭則親制其肝洗鬱鬯而燔之以詔神於室又出以墮於主前然則主人用肝之禮又與從獻者異矣



原書有殘損

祭肺



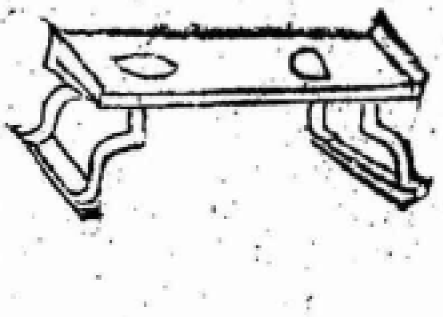
儀禮少牢舉肺祭肺五皆切之則舉肺一者尸之所先食者也故刲離之而不切祭肺三者尸與主人主婦之所祭者也故切之而不刲離舉肺亦謂之離肺亦謂之嚌肺祭肺亦謂刌肺亦謂之切肺則離與刌以所制名也嚌與切以所用名之也祭肺祭而不嚌舉肺嚌而必祭祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎胙俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎皆離肺一則祭肺三者施於尸主人主婦之綏祭也皆離肺一者自尸至公有司食之也少儀曰牛羊之肺離而不提心離而不提心則絕而祭之故捝手則刌而祭者不捝手矣祭以右手（見鄉射）凡祭必於脯醢之豆間特公食大夫有司徹祭於上豆之間以豆數多故也祭之尚肺周禮而已若有虞氏則祭首夏后氏則祭心商則祭肝以時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則戶先脾中霤先心門先肝以事異則禮異也士冠有嚌肺而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺婚禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲饋食先祭肺後祭肝祝亦祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺為主耳由是推之夏商周非不祭肺也以心與肝為主而已

禮書卷第七十七終

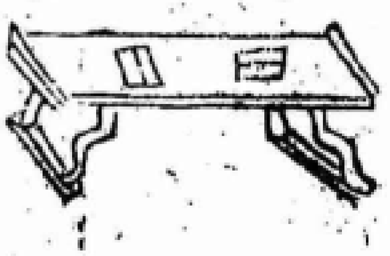
禮書卷第七十八

大夫肵俎
士肵俎
腸胃膚
脯
腊

大夫肵俎



士肵俎



禮記曰肵之爲言敬也郊特牲記肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎（鄭氏曰立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之）少牢禮心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之則士之肵俎立舌而不立心大夫[illegible]立心而不立舌士之縮俎則於俎

原書有殘損

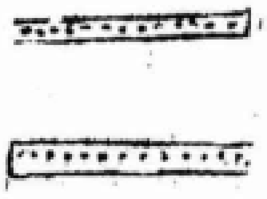
大夫之載橫之則於俎爲橫於人爲縮特牲尸九飯乃盛肵俎下大夫八飯即盛肵俎則士之肵俎盛於飯後下大夫之肵俎盛於飯間矣（士九飯少牢十一飯下大夫亦十一飯）肵俎之禮其升心舌則佐食也其設之則作階西也其羞之則主人也其置之則腊北膚北也（特牲主人羞肵俎腊北少牢主人羞肵俎亦自作階置于膚北）制之在合亨之前羞之在尸食舉之後故尸之舉幹舉骼舉魚舉有以至舉肺正脊佐食受之加于肵俎而俎釋三箇以備陽厭則神俎之體歸於肵俎多矣士喪禮無肵俎祭殤無肵俎無尸故也士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也特牲尸謖佐食徹尸俎有司徹司士歸尸俎士虞尸出從者奉篚哭從之則與諸臣之自徹者有間歟

腸胃膚

少儀曰君子不食圂腴鄭康成曰惟猪者有膚則牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無膚以未成牲故也既夕禮大遣奠少牢四解無膚以未體折故也士虞禮膚祭三取諸左膉上（膉脰也）鄭康成曰膚脅革肉盡豕肉之淺者不過脅革肉而已故禮於膚皆謂之倫膚東晉所謂禁臠豈此類歟公食大夫魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若九蓋士一命故其數七小國之卿次國之大夫再命故其數九大國之卿三命故其數十一公食大夫膚與牲皆七而少牢膚與牲體皆九隆於祭禮故也聘禮腸胃與膚皆不同鼎公食大夫腸與膚不同組腸胃常在先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於豕牲故

也公食大夫腸胃（[illegible]）少牢折脊胃皆及俎拒蓋腸胃之長及俎拒膚則與之而已

脯

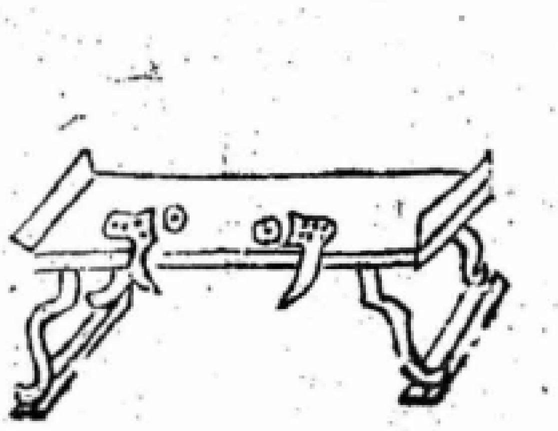


周禮腊人掌乾肉凡脯腊膴胖之事內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲曰大饗尚腶脩少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命先儒謂薄析曰脯捶而施薑桂曰腶然則腶猶濁氏之冒脯也（食貨志注冐以滷煮）腶析而段之脩則其體長矣脯之於禮可以為輕可以為重可以用之於前可以羞之於後膳夫凡王祭祀賓客則有俎凡稍食則脯醢而已冠禮三加有乾肉折俎始醮再醮則脯醢而已喪禮則大斂卒塗朔月既夕士虞有牲體魚腊之俎小斂則特豚脯醢而已以脯醢之於魚腊俎為輕故也大饗食有腥熟尚腶脩以禮賓冠禮有牲俎取脯以見母婚禮賓取脯以授從者燕禮賓執脯以賜鍾人又婚禮婦摯腶脯以見姑學者束脩以見師以脯之於禮為重故也用之於前則冠禮始醮再醮之類是也羞之於後則籩人加籩之實栗脯是也蓋脯割之也謂之尹曲禮士虞所謂尹祭是也體之直也謂之脡士虞禮所謂脯四脡是也脡亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺是也脡亦謂之膱鄉射禮薦脯用籩五膱祭半膱膱長尺二寸是也

鄉飲鄉射大夫禮也故五挺士虞士禮也故四挺春秋之時齊侯唁昭公于野井以四挺脯蓋野禮之禮

鄉（飲曲禮曰以脯脩置者左朐右末儀禮俎設于膴醢東朐在南）

腊



周官獸入于腊人腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在籩腊在俎脯常先於醢腊常亞於魚禮有薨腊有鮮腊有全腊有胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或在庶羞或不在庶羞或先舉魚或後舉腊或先舉腊後舉魚聘禮賓之飪鼎九有魚腊鮮魚鮮腊上介飪鼎七無鮮公食大夫上大夫之俎九有魚腊加鮮魚鮮腊下大夫之俎七無鮮而婚禮腊必用鮮則用鮮者禮之所隆也少牢鼎腊一純特牲士冠婚之類皆用全士喪大斂士虞既夕胖而已則不用全者禮之所略也婚禮厥明婦饋舅姑特豚無魚腊既夕禮徹巾苞不以魚腊以非正牲故也公食大夫禮魚腊醬湆不祭以頂正饌故也（若入燕禮食祭）公食大夫若不親食魚腊陳於

碑內有司徹升羊豕魚三鼎而亡腊以在庶羞故也特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以腊魚皆舉故也夫腊之骨也如牲體卒塗之腊進柢未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上有其舉之也以肴（牲氏右胖腊兩胖正脊脅於肴）此既夕禮腊肫髀不升喪禮腊髀亦不升而少牢祝俎髀一[illegible]于尻有司徹腊辯無髀則腊之賤髀亦與牲同矣（也）禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊下臣與在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰上腊用兔然特牲腊用獸則苟有獸焉可也孰並魚必用兔耶

禮書卷第七十八終

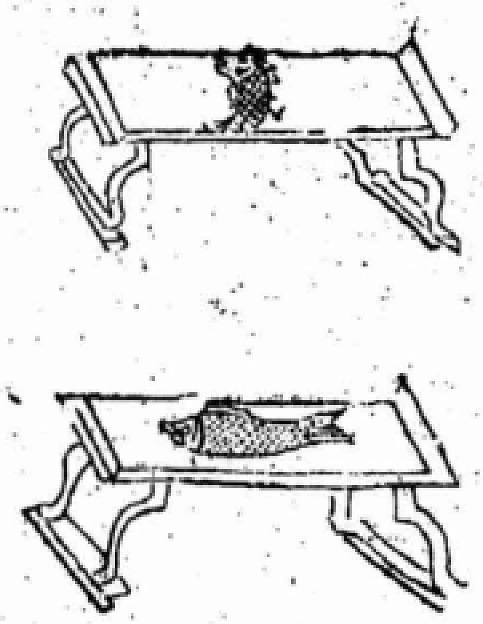
禮書卷第七十九

魚

鱐

粢盛

魚



月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數於三五故也若夫飲食之禮則不然公食大夫魚與腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若五則一命之魚七再命九三命十有一特天子諸侯魚數不見於經先儒謂諸侯十有三天子十有五理或然也士婚禮魚十有四攝盛也其加不至十有五者貴偶也然魚之在俎或縮或橫或右首或左首或進首或進尾或進鬐（脊也）或進腴或右鬐則右首左首者於俎爲縮於人爲橫進首進尾者於俎爲橫於人爲縮公食大夫魚縮俎寢右進鬐士喪卒塗之奠左首進鬐士虞亦進鬐少牢右首進腴蓋鬐者體之所在腴者氣之所聚禮雖貴右人之飲食貴體鬼神之祭貴氣也公食與少牢皆右首而喪禮左首之

原書有殘損

而少牢進腴公食進鰭首而喪奠與虞之於生故也儀禮大夫士祭皆羹魚周禮𢽳人共其魚之鱻薨曲禮曰槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭少儀曰進濡魚者進尾先儒謂天子諸侯之禮備薨濡其說是也魚之為物冬則潛而趨陽乎下故腴美夏則躍而趨陽乎上故鬐美冬右腴夏右鬐此又所尚在時與公食大夫少牢之所進者異矣然儀禮魚皆縮於俎而少牢獻祝魚一橫載之有司徹尸俎五魚橫載之侑主人皆魚一橫載之蓋少牢祝俎所載非一物也故橫之有司徹之橫載鄭康成曰𩟄變於神是也有司徹尸侑主人之魚皆加膴祭於其上少儀亦曰祭膴蓋膴大也公食大夫禮士喪禮皆有大則膴者特為大臠以備祭者也士虞用鱄鮒少牢魚用鮒蓋大夫用鮒士虞或鱄或鮒也獻人春獻王鮪潛之詩季冬薦魚春獻鮪月令季冬乃命魚師始漁天子親往乃嘗先薦寢廟魯語曰古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取魚登之則大寒降者季冬薦魚之時也土蟄發者春獻鮪之時也此特薦其新者而已然王於凡祭祀奚適而不用魚哉以非正牲故其俎在牲體之下

鱐

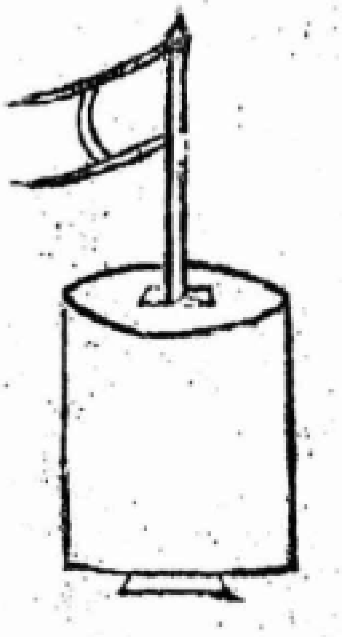
庖人夏行腒鱐（鄭司農曰腒乾雉鱐乾魚鄭康成曰腒鱐膴而乾）內饔掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳獻人辨魚物為鱻薨以供王膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨籩人朝事之籩其實膴鮑魚鱐（鄭康成曰鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也）曲禮曰薨魚曰商祭鄭氏曰商猶量也然其薨魚曰[illegible]鱐曰商祭則鱐與商正舉斂之謂與籩人朝事之籩膴鮑魚鱐加籩實蔆芡栗脯則籩之所薦亦魚而後脯矣

膴

內饔掌共羞脩刑膴胖骨鱐（鄭司農曰刑謂夾脊肉鄭康成曰刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者）外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴凡賓客之飧饔饗食亦如之籩人朝事之籩其實膴鮑魚鱐（鄭以曰膴膴生魚為大臠公食人膴魚方寸切其胾以為籩實）公食大夫禮庶羞皆有大有司徹主人亦一魚加膴祭於其上少儀羞濡魚者進尾冬右腴夏右鬐祭膴（鄭氏曰膴刳魚腹也膴讀如殷冔之冔）蓋膴肉之大臠亦曰膴所以祭其在俎則加于魚肉之上在籩則加于鮑鱐之上

粢盛

（肆師表齍盛告絜[illegible]）



甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供粢盛（粢稷也穀者稷為長是以名在器曰盛）周禮九嬪凡祭祀贊玉齍（玉齍玉敦受黍稷器後進之）閭師凡庶民不耕者無盛（盛黍稷也）稾人大祭祀則共接盛（接讀為一扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之穀籍田之收藏於神倉者也）舍人凡祭祀共簠簋實之陳之舂人掌共米物祭祀共齍盛之米饎人掌凡祭祀共盛大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯省牲鑊奉玉齍（玉禮神之玉也始蒞之祭又奉之）小宗伯辨六齍之名物與其用使六宮之

人共奉之（[illegible]）大祭祀祭之日逆齍省鑊肆師祭之日表齍盛告潔（故書表為剝爾表謂為徽識也）太祝五曰齍號（齍號曲禮曰黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬）月令季秋乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收於神倉祇敬必飭郊特牲曰惟社丘乘共粢盛祭義天子為籍千畝以為醴酪粢盛祭統曰八簋之實生民詩曰誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮（揄抒臼釋淅米也叟之音聞也）又曰吉蠲為饎大糦是承春秋書御廩災穀梁曰三宮米而藏諸御廩范氏曰夫人親舂公羊曰周公盛（黍新穀也）魯公燾（燾冒也故以新）群公廩（廩者連新於陳上財令半相連爾）楚語曰天子郊禘之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛　桓二年左傳曰粢食不鑿昭其儉也周語曰廩于藉東南鍾而藏之晉語曰日入監九御使潔奉郊禘之粢盛詩曰彼疏斯粺鄭氏曰疏糲米也米之率糲十粺九鑿八侍御七九章算術粟率五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一言粟五斗為米二斗四升細者窮於御也爾雅釋草大粢稷也郭璞云今江東呼粟為粢孔穎達曰小宗伯辨六粢是諸穀亦名粢

天子籍于南郊正陽之方也廩于籍東南長生之地也舂人祭祀共粢盛之米楚語曰天子親舂郊禘之盛又曰天子郊禘之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事大夫必自舂其盛穀梁曰三宮米而藏之御廩蓋祭祀之禮貴於出力以致養故王耕籍后獻種夫人親桑君卜三宮夫人世婦之吉者蠶于蠶室夫婦相成以盡志力而後可以交於鬼神則舂盛固所以自盡也然王耕籍不過三推夫人繅絲不過三盆則[illegible]如此故舂人卒其事以[illegible]之也舂稷曰粢在器曰盛周禮或言齍或言盛或言齍盛大宗伯奉玉齍小宗伯辨六齍逆齍大祝齍號之類此言齍而不及盛也甸師不耕者無盛廩人共接盛舂人共盛之類此言盛而不及齍也甸師共齍盛舂人共齍盛之米小宗伯表粢盛此兼言齍盛也其言各有所當非特異耳齍盛共之以甸師舂之以舂人饎之以饎人實之以舍人奉之以大宗伯逆之以小宗伯然後立之以表而六宮之人共奉之鄭氏曰表為徽識盡各書其號以辨異之也九嬪贊玉齍者玉敦也大宗伯奉玉齍者玉與齍也廩人之接盛施於大祭祀而已接猶曾子問接祭之接也鄭氏改以為扱非是

禮書卷第七十九終

禮書卷第八十一

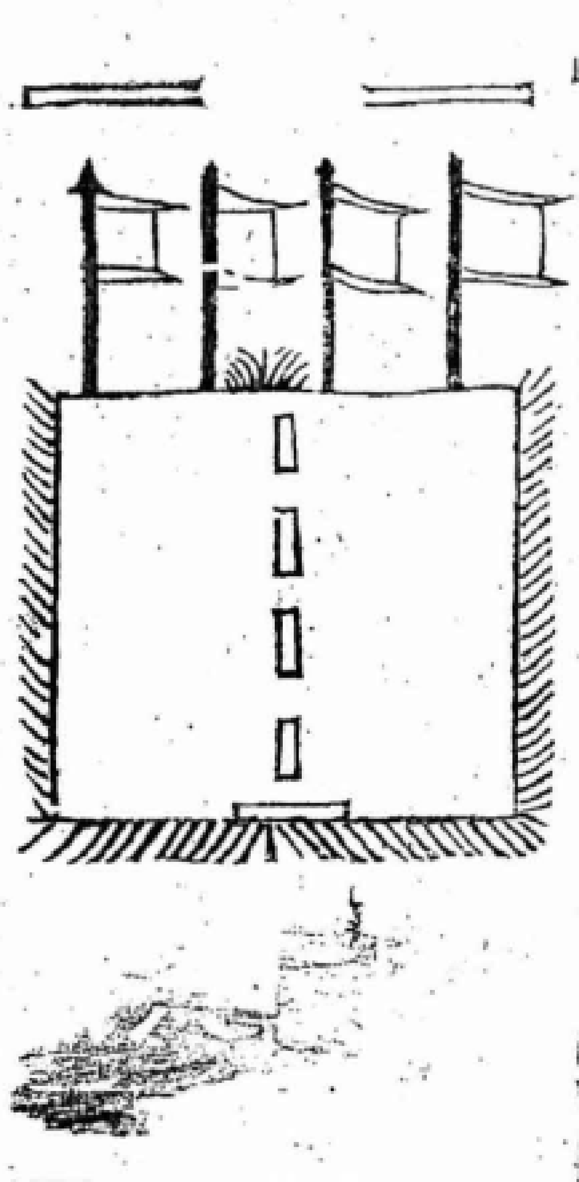
田獵

火田

田禽

射禽之儀

田獵



周禮大宰田役以馭其衆小宰田役之聯事聽師田以簡稽獸人掌田獸辨其名物時田則守罟及弊田令禽注于虞中凡田獸者掌其政令幕人田役共其帷幕幄帟綬掌次師田則張幕設重帟重案師田則張幕設案大司徒大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令鄉師凡四時之田前期出田灋于州里簡其鼓鐸旗物兵器脩其卒伍及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟州長若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰黨正凡作民而師田行役則以其法治其政事族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰縣師若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至遂人以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼癈疾與其施舍者以頒職作事以令師田凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令遂師軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰縣正若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令稍人若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而至治其政令以聽於司馬山虞若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉澤虞若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽迹人凡田獵者受令焉大宗伯大田之禮簡衆也小宗伯若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽凡王之會同甸役之禱祠肄儀爲位肆師凡師田用牲于社宗則爲位凡四時之大甸獵祭表貉則爲位獮之日涖卜來歲之戒司几筵甸役則設熊席右漆几司服凡甸冠弁服甸祝掌四時之田表貉之祝號師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰巾車木路前樊鵠纓建大麾以田司常凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之大司馬中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸鐲鐃之用遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社中夏教茇舍如振旅之陳遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿中秋教治兵如振旅之陳遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊中冬教大閱前期羣吏戒衆庶脩戰灋虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至

者乃陳車徒如戰之陳皆坐群吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸群吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初遂以狩田以旌為左右和之門群吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓群司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆駴車徒皆譟徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝田僕掌馭田路以田以鄙掌佐車之政設驅逆之車令獲者植旌及獻比禽凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳司弓矢殺矢鍭矢用諸近射田獵曲禮曰國君春田不圍澤大夫不掩群士不取麛卵王制曰天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖（三田者夏不田蓋夏時也）無事而不田曰不敬田不以禮曰暴殄天物天子不合圍諸侯不掩群天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵獺祭魚然後魚人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢季春之月田獵罝罘[illegible]罔畢翳餧獸之藥毋出九門孟夏之月毋大田獵季[illegible]之月天子乃教田獵以習五戎[illegible]命

僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設于屏外（[illegible]）司徒搢扑北面誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵（[illegible]）命主祠祭禽于四方郊特牲季春出火為焚也然後簡其車賦歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也求服其志不貪其得大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯之貢屬焉草笠而至尊野服也羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國仲尼燕居曰以之田獵有禮故戎事閑也大叔于田曰叔在藪火烈具阜還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭盧令刺荒也襄公好田獵畢弋而不修民事（駟驖美襄公）也始命有田狩之事詩曰公曰左之舍拔則獲（左之者從禽之左射之也舍拔則獲言公善射）豳詩曰一之日于貉取彼狐貍為公子裘二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公（大獸公之小獸私之）車攻詩曰徒御不驚大庖不盈（不驚〻也不盈〻也一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖故左膘而射之達于右腢為上殺射右耳本次之射左髀達于右骼下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮田雖得禽射不中不得取禽田雖不得禽射中則得取禽古者以辭讓取不以勇力取）吉日美宣王田也吉日維戊既伯既禱（戊剛日也）吉日庚午既差我馬（外事以剛日差擇也）公羊桓四年春公狩于郎狩者何田狩也春曰苗（苗毛也[illegible]物取未懷任者）秋曰蒐（蒐簡擇也簡擇[illegible]）冬曰狩（狩猶獸也冬時禽獸長大遍獸可取不以夏田者春秋之制也）諸侯曷為必田狩一曰乾豆（一者第一之殺也自左膘射之達于右腢中心死疾鮮潔故乾而豆之薦于宗廟）二曰賓客（二者第二之殺也自左髀射之達於右[illegible]遠心死難故以為賓客）三曰充君之庖（三者第三之殺也自左髀射之達于右[illegible]中腸胃污泡死遲故以充君之庖廚已有三牲必田狩者孝子之意以為已之所養不如天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以為田除害）莊四年冬公及齊人狩于郜公曷為與微者狩齊侯也齊侯則其稱人何諱與讎狩也穀梁桓四年春公狩于郎四時之田皆為宗廟之事也春曰

田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩四時之田用三焉唯其所先得一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖昭八年秋蒐于紅正也因蒐狩以習用武事禮之大者也艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槸流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹄揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不獻禽雖多天子取三十焉其餘與士衆以習射於射宮射而中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也

春秋傳曰惟君用鮮衆給而已是天子諸侯有四時田獵之禮大夫士不與焉飲鄭豐卷將祭請田而子産止之周官四時之田春蒐以教振旅夏苗以教茇舍秋獮以教治兵冬狩以教大閱鄉師於凡田前期出田法于州里簡其兵器修其卒伍山虞萊山田之野澤虞萊澤野而大閱之禮爲表百步則一表爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中群吏以旗物帥民而致質明弊旗誅後至者群吏聽誓于陳前教以坐作進退之節遂以狩田以旌爲左右和之門群吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中軍以鼙令鼓銜枚而進獲者取左耳然則虞人所萊之野穀梁所謂艾蘭以爲防是也（毛氏曰艾草以爲防）以旌爲左右和之門穀梁所謂置旗旃以爲轅門葛覆質以爲槸是也（毛氏曰褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸）其未田也教戰於此及田則驅禽以入天子發[illegible]諸侯發[illegible]然後大夫[illegible]

原書漫漶不清

司而饁獸于郊遂頒禽則饁獸于郊者月令所謂既田命祠祭禽四方是也頒禽詩傳及穀梁所謂擇取三十焉其餘以予大夫士是也田之服則冠弁服車則木路旗則大麾弓則夾弓庾弓矢則鍭矢殺矢其出也用牲于社宗而載之行其止也張幕設重帟重案而於是臨誓先王之於田宜社造廟祭馬祖繼之以饁于郊慎之至也詩傳言天子諸侯發則抗大綏小綏殺之時也王制言下大綏小綏既殺之時也曲禮國君春田不圍澤大夫不掩群諸侯在國之禮也王制天子不合圍諸侯不掩群諸侯從王蒐之禮也周官司服凡田冠弁服月令季秋天子乃厲飾蓋周秦之禮異也

火田

周禮司爟季春出火季秋納火司烜氏中春以木鐸修火禁于國中司馬中春蒐田火弊獻禽王制曰昆蟲未蟄不以火田郊特牲曰季春出火爲焚也月令仲春之月毋焚山林爾雅曰火田爲狩春秋傳曰古之火正或食於心或食於咮以出納火是故咮爲鶉火心爲大火鄭鑄刑鼎士文伯曰火未出而作火鄭其有災乎仲尼曰火伏而後蟄者畢蓋建辰之月鶉火見於南方則令民出火所謂季春出火是也建戌之月火伏於日下故令民納火所謂季秋納火是也司爟仲春修火禁以火未出而不可以作火故也王制昆蟲未蟄不以火田以火伏而後蟄者畢故也然孟春始蟄而周禮中春之田有火弊者焚圍草以田可也焚山林以田不可也月令仲春禁焚禮也郊特牲季春

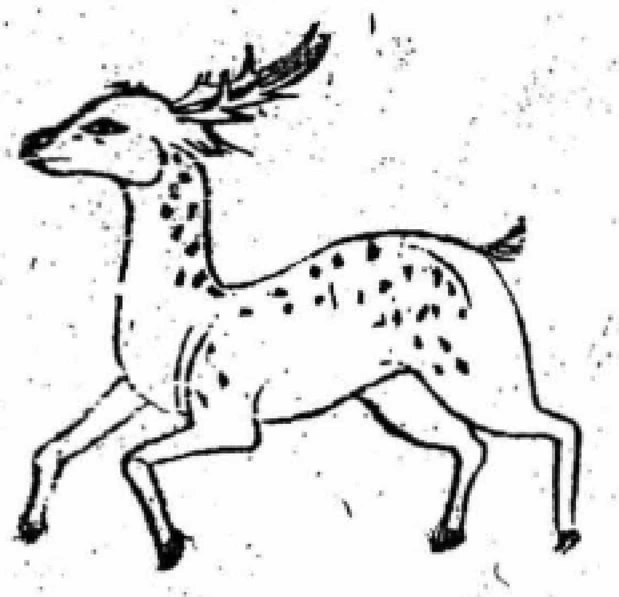
[illegible]以爲禁非禮也春秋之時猶守古使齊侯載燧戉

戉氏之所用者歟

田禽（五牲）

庖人掌共六畜六禽辨其名物春秋傳言六畜五牲以奉五味（昭公）鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兎六禽鳲鶉鷃雉鳩鴿鄭[illegible]成謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麋雉鴈杜預曰五牲麋鹿狼麕兎考之於詩曰一發五豝一發五豵並驅從兩肩並驅從兩狼言私其豵獻豜于公獸之所同麀鹿麌麌發彼小豝殪此大兕爾雅曰豕生三曰豵牝曰豝內則有鹿脯田豕脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兎皆有芼又曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兎爲宛脾（軒辟雞宛脾皆菹類）少儀麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麕爲辟雞兎爲宛脾皆聶而切之特內則八珍有狼臅膏則六獸當有狼無熊如康成之說五牲當有野豕非如杜氏之論也

禽之儀



敺法曰逐禽左秦詩曰公曰左之則舍之入防虞祀奉辰牲而御者從左以逐之君從左以射之詩悉率左右以燕天子則亦敺左右之禽以趨於右傳曰自左膘而射之達于右腢爲上殺射右耳本之射左膘達于右髀爲下殺面傷不獻踐毛不獻成禽不獻禽雖多擇三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮盖中心而死速者上殺也以爲乾豆遠心而死緩者次殺也以待賓客中腸胃汙泡而死尤緩者下殺也以充君庖面傷不獻爲誅降也不成禽不獻爲殀天也擇取三十每禽擇三十而乾豆賓客君庖各十也考之於禮鸐醢在豆脯腊在籩則乾物不施於豆矣言乾豆者周官腊人凡祭祀共豆脯薦脯孔穎達謂豆實有先脯之然後漬於理或然

禮書卷第八十終

原書有殘損

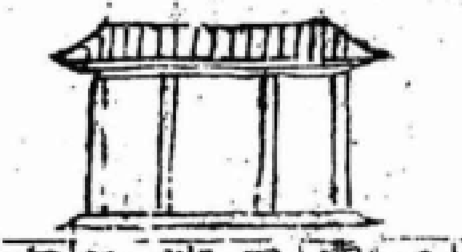
禮書卷第八十一

左宣義郎太常博士陳　祥道進

廟門之位　旅次　尸次

朝踐之儀　饋食之儀　加爵之儀

大夫廟門之位



筮日主人西面既宿尸主人南面宗人北面請期（鄭氏曰大夫不西面者大夫尊於諸侯有司）祭日主人南面視殺

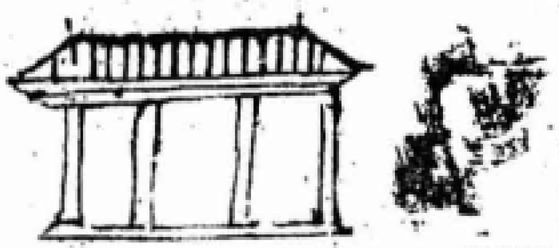
饔特牲牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南

鼎（少牢雍人陳鼎五三鼎在羊鑊西二鼎在豕鑊西司馬升羊司士升豕實於鼎於雍）

筮日史東面受命

記曰卜郊于禰宮又曰君致齋於外夫人致齋於內然後會于太廟則人君筮與祭日不在廟門矣大夫士與助祭者勢不相遠故於廟門之外以見之

士廟門之位



筮日及前祭主人西面子姓兄弟立于主人之南西面北上祭日主人南面視殺

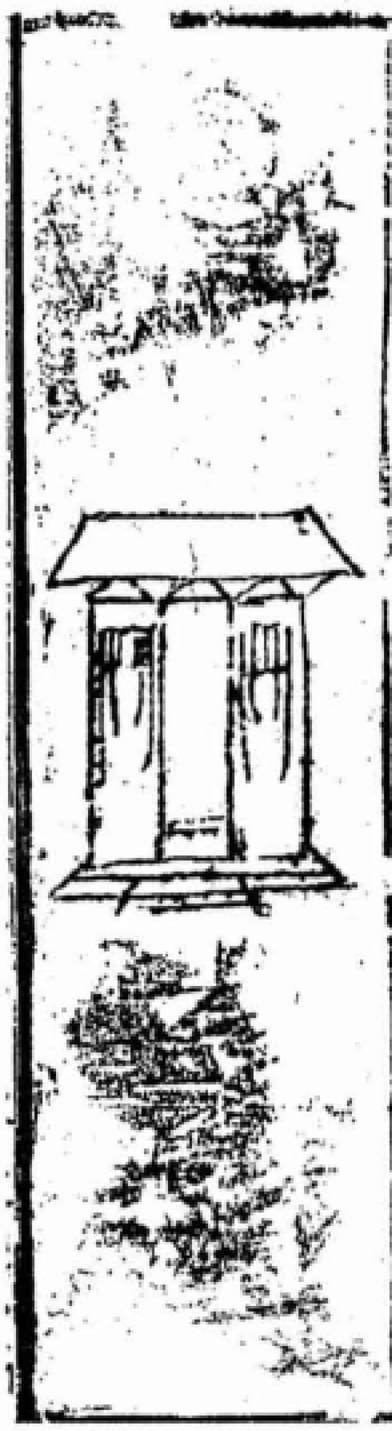
爨牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南

鼎（北面北上鼎在其南順實北首其西上東當門也牲在爨西北首東足）

筮日有司羣執事東西北上筮者東面受命前祭衆賓東面北上宗人祝立于賓西北東面南上祭日如初

特牲筮日主人冠端玄即位于門外西面子姓兄弟立其南西面北上有司羣執事東面北上前期三日筮尸如筮日之儀前祭之夕主人兄弟即位于門東如初賓及衆賓即位于門西東面北上宗人祝立于賓西北東面南上既視壺濯宗人請期祭之日主人視殺立于門外東方南面既而祝迎尸于門外主人降立于阼階東尸入門左少牢筮日主人朝服于門東既宿尸反爲期于廟門之外主人門東南面宗人北面請祭期明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宗人西面北上視刲羊擊豕及將祭主人即位于阼階東西面司宮筵于奧祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左然則士前祭立于廟門者五筮日一也筮尸二也前祭之夕將視濯具揖入三也既視復外位而請期四也祭之日視殺揖入五也大夫前祭立于廟門者四筮日一也筮尸二也既宿尸而請期三也祭之日視殺入四也蓋士遠君而伸故視濯具與視殺異日大夫近君而屈故視濯具與視殺同日然皆視殺於門外而已天子諸侯其致與大夫士異其視濯具以異日與士同然天子諸侯門外之位無所經見郊特牲言作龜於禰宮則不於廟門矣太宰祭祀贊王牲事大司寇大祭祀納亨前王玉藻曰惟君黼裘以誓省則天子之於視濯具未嘗不親也

尸次



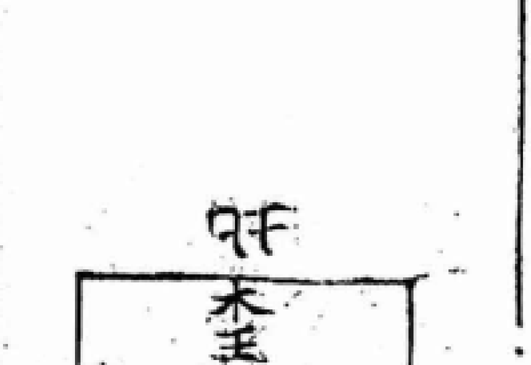
掌次凡祭祀張其旅幕張尸次鄭氏曰旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄考之幕人祭祀共其帷幕幄帟綬帷設於旁幕設於上幄則四合如屋者也帟則平帳承塵者也掌次於旅言幕於尸言次則次不特用幕而已鄭氏謂尸則有幄是也特牲禮迎尸于門外尸入門左少牢禮祝出迎尸于廟門外祝先入門右尸入門左則次設於西塾矣尸次設於西塾則旅幕設東塾矣

朝踐

饋食

禮運曰玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽禮醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫（腥其俎謂豚解而腥之及血毛皆所以法於太古也孰其殽謂体解而爓之此以下皆所以法於中古也）然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹（此謂薦今世之食也体其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也正義曰玄酒以祭謂朝踐之時薦其血毛亦朝踐時醴醆以獻者朝踐之時用醴饋食之時用醆薦其燔炙謂燔肉炙肝特牲禮主人獻尸賓長以肝從三獻尸賓長以燔從則此君薦之用炙夫人薦用燔也退而合亨者前朝薦饋食未孰今至饋食乃取爓肉更合亨之合亨誠更薦尸與作饋右体則左体亦饋中亨之既熟乃分別骨之貴賤以為衆俎也）禮器大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從（用幣告神殺牲）君親制祭夫人薦盎（親制祭謂朝事進血膋時所制者制肝洗於鬱鬯以祭於室及至）君親割牲夫人薦酒（親割謂進牲孰体時正義曰君親制祭夫人薦盎此謂朝踐迎牲已畢進血腥之時斷制牲肝洗於鬱鬯入以祭神於室此時夫人薦盎侯伯子男之君割牲君不獻夫夫人為盎君親割牲夫人薦酒者謂薦孰[illegible]作然後[illegible]亦不[illegible]夫人薦君制肝洗於鬱鬯約漢法而知也）納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也設祭于堂爲祊乎外（正義曰薦宗詔於堂謂薦肉祊謂繹祭也尸入室乃升以祭之告神於堂）郊特牲周人尚臭既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌（羶謂[illegible]也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之礼也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也）詔祝於室坐尸於堂（謂朝事時也朝事延尸于戶西南面布主席東面[illegible]）用牲於庭（謂制[illegible]尸坐于主北焉）升首於室（制祭之後升牲首於北墉下）直祭祝于主（謂薦孰時也祭以熟為正[illegible]）祭義

祭之日君牽牲穆答君卿大夫序從既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也（朝事謂薦血腥也二禮謂朝事與薦黍稷也）周官籩人朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實醢人朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊

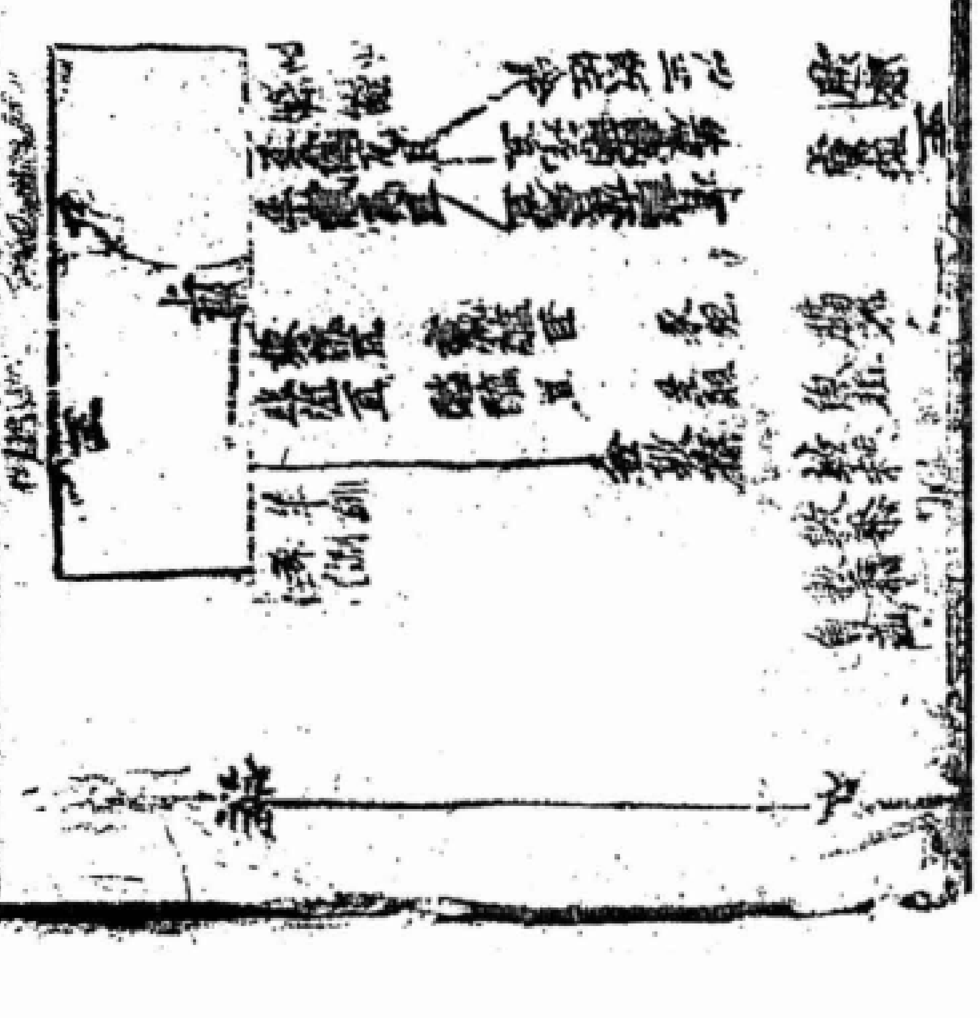


尸入既祼於室然後延之于戶西坐于主東南面行朝踐之禮焉延之于戶西所謂坐尸于堂是也坐于主東所謂南鄉北鄉以西方爲上是也南面所謂父

南面子北面而事之是忠是時君出迎牲袒而牽之麗于碑以幣詔之於庭卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以封取膟膋而毛血詔於室薦載脾脊合以黍稷焫於爐其籩實則蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐豆實則韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡尊則春祠夏禴用兩犧尊秋嘗冬烝用兩著尊追享朝享用兩大尊則或豚解而腥之或体解而爓之然後詔以羹定焉其禮謂之朝踐亦謂之朝事又謂之朝獻以衆朝時之所養也

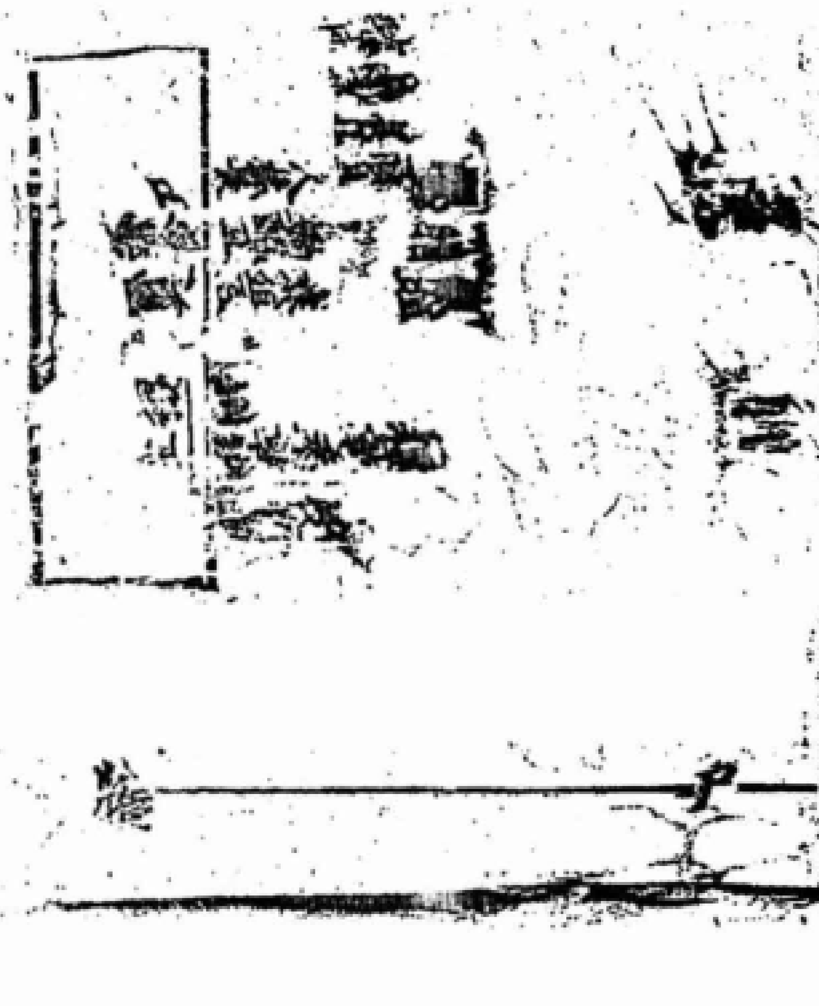
大士大饋食儀

天子諸侯饋食之儀見於經者不略今圖大夫士礼于後賈公彥曰天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少别何者



天子諸侯食前仍有饋獻一是饋孰陰厭陽厭尸入室乃獻大夫士則饋孰、黍稷為陰厭陽厭前無饋獻以此為異耳

士饋食儀



原書漫漶不清

羹定詔於堂然後延主于奧尸坐其北主人拜妥尸而奠爵舉奠爲此所謂舉斝角詔妥尸少牢禮所謂尸即席坐主人拜妥尸即奠是也其籩實則棗㮚桃乾橑榛實豆實則葵菹嬴醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢尊則春祠夏禴用兩象尊秋嘗冬烝用兩壺尊追享朝享用兩山尊俎則載合亨之熟而簋簠之黍稷進焉考之儀禮饋食之儀祝延尸于室中東面主婦薦兩豆葵菹蝸醢醢在北主人設俎于豆東魚次腊特于俎北主婦設黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳祝酌奠于鉶南佐食啓會郤于敦南尸挼祭佐食取黍稷肺祭尸尸祭酒鉶佐食爾黍稷于席上設大羹于醢北尸食肺脊主人羞肵俎于腊北九飯告飽主人主婦酳尸

加爵

周禮籩人加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯（加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以其四物爲八籩正義曰加籩是尸既食后亞王尸所加之籩者案內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明非於后又見特牲主婦獻尸宗婦執兩籩于戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知惟主於后也少牢主婦不獻籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與上同）醢人加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩（加爵之豆籩）鄭特牲曰桓豆之菹水草之和氣也其醢陸産之物也加豆陸産也其醢水物也（此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡饋食之豆有葵菹以醢豚拍魚醢其餘亦有兼醢云云）明堂位曰爵用玉琖仍雕加以璧散璧角特牲饋食主人主婦酳尸畢長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從衆賓長爲加爵止（大夫士三獻而禮成多之爲加也爵止者欲神惠之均於在庭）春秋傳曰楚子入享於鄭九獻加籩豆六品又季孫宿如晉晉侯享之有加籩辭曰小國之[illegible]

爵今豆有加[illegible]籩人醢人[illegible]則獻饋獻之豆也言加籩加豆則加爵之豆籩[illegible]禮主人主婦既酳尸然後長兄弟衆賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節鄭氏釋籩人謂后亞獻尸所加之籩其說誤也明堂位曰獻用玉琖加用璧散璧角特牲禮獻用爵加用觚又獻主人主婦加爵長兄弟衆賓長則加在獻數之外明矣

禮書卷第八十五終

原書漫漶不清

禮書卷第八十二

三詔　焫蕭　茅苴
茅旌　道布

三詔

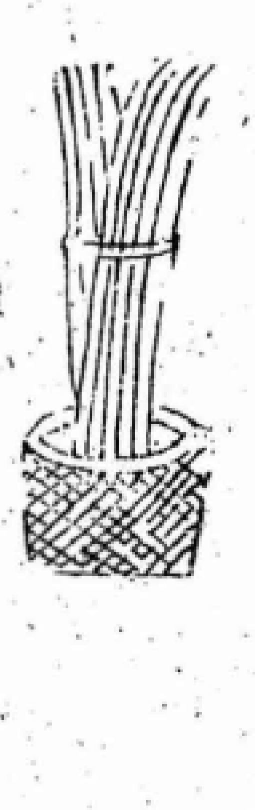
禮曰納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂又曰詔祝於室迎尸於堂用牲於庭升首於室又曰血毛告幽全之物也蓋尸入則祼既祼則迎牲牲入則用幣於庭以告其將殺禮器所謂君牽牲大夫贊幣從是也既殺則薦血毛於室以告其幽全國語所謂毛以告物血以告殺是也及薦[illegible]於堂又用羹以告其飪禮器所謂堂事交乎階是也凡此皆朝踐之節也儀禮大夫士無祼禮故殺牲而後迎牲迎牲而後迎尸天子諸侯有祼禮故迎尸而後迎牲鄭氏曰迎牲之時坐尸於堂西南面坐主於堂西東面祝乃燎膟膋於爐君親制祭然後升牲首於北牖下至薦熟乃更延主於室之奧尸坐于主北然祭統曰所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之則尸之在堂固南面矣特牲少牢皆坐尸於室西東面則尸之在室西東面矣鄭氏曰延主于室之奧尸坐于主北其說或然其言堂上坐主於西東面是象神者與神異鄉無是理也

焫蕭

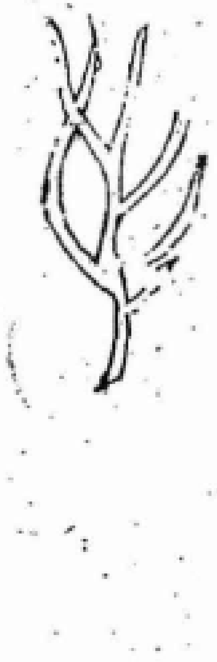
周禮甸師祭祀共蕭茅詩曰取蕭祭脂又曰取其血膋郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌鄭氏曰奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭染以脂合[illegible]報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也薦黍稷肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也鄭氏曰二端謂氣也魄也二禮謂朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食也見及間皆當爲覸字之誤也羶當爲馨聲之誤也爾雅曰蕭荻也李巡曰荻一名蕭陸璣云今人所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許慎以爲艾蒿非也

鬱合鬯臭陰達於淵泉以形魄歸于地而求諸陰也蕭合黍稷臭陽達於墻屋以魂氣歸于天而求諸陽也祭祀君與夫人所以自盡者也故君灌以圭夫人灌以璋君迎牲夫人奠盎此言灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲既奠然後焫蕭是迎牲奠盎皆在既灌之後而焫蕭又在既奠之後則灌求神之始也而焫蕭次之迎牲奠盎事神之始也而獻薦次之（祭義曰君[illegible]牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆）求諸陰而事之猶以爲未又求諸陽而致曲焉則神其不格乎設燔燎羶薌見以蕭光則羶膟膋之氣也薌黍稷之氣也（曲禮黍曰薌合粱曰薌萁）蕭合膟膋黍稷而燔燎之在朝事之節而朝事之初有迎牲奠盎之禮則祭義郊特牲之文雖殊其事一也蓋迎牲而封之則血毛告於室以示其幽全膟膋焫於堂以達其臭氣而羹定之所詔又在其後不然不足謂之尚臭也鄭康成以祭義所言爲朝事之焫蕭以郊特牲所言爲饋食之焫蕭改羶爲馨

茅菹



茅旌



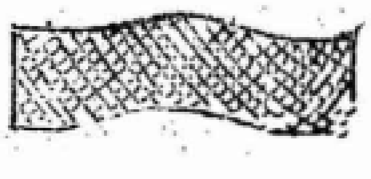
禹貢荊州厥貢包匭菁茅（菁茅以縮酒）易曰藉用白茅无咎（繫辭）子曰茅之爲物薄而用可重也苟錯於地而可矣藉之用茅何咎之有周禮甸師祭祀共蕭茅（鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮東茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢包茅王祭[illegible]）

鄉師大祭祀羞牛牲共茅蒩（鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸東之是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與）司巫祭祀共蒩館（蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰以蒩祝取其蒩陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于篚饌于西坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東縮縮從也[illegible]神而為正東西縮之故言東縮引之者據直[illegible]）司尊彝醴齊縮酌（醴齊尤濁和以明酌泲之以茅縮去滓也）醢人茆菹（鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生）男巫掌望祀望衍授號旁招以茅禮記曰縮酌用茅明酌也士虞禮苴刌茅長五寸東之實于篚饌于西坫上（苴所以藉祭也）又曰祝升取苴降洗之升入設于几東席上東縮又曰祝饗命佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初（[illegible]）[illegible]左傳齊侯以諸侯之師伐楚曰爾貢包[illegible]

不共無以縮酒公羊傳曰鄭伯左執茅旌（[illegible]）詩曰野有死麕白茅包之野有死鹿白茅純[illegible]又曰白茅菅兮又曰晝爾于茅宵爾索綯晉語曰[illegible]茅蕝設表望史記曰一茅三脊

茅之爲物柔順絜白可以施於禮者也故古者藉奠縮酒之類皆用焉禹貢荊州包匭菁茅甸師祭祀共蕭茅鄉師大祭祀共茅𦵔司巫祭祀共𦵔館則茅有貢於方國者有共於甸師者甸師之茅有入之鄉師有入之司巫則鄉師之所共者大祭祀也司巫之所共者凡祭祀也（賈公彥曰甸師共茅與司巫司巫爲苴以共之此據祭宗廟也甸師氏送茅與鄉師謂祭天也）孔子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有則茅不特藉祭而已士虞禮苴刌茅長五寸東之實于篚饌于西坫上祝升取苴降洗之升入設于几東席上東縮佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此特藉祭者也司尊彝醴齊縮酌記曰縮酌用茅明酌也縮祭後酌則其縮不必東而立之祭前鄭大夫謂東而立之祭前矢酒其上酒滲而下若神飲鄭康成謂將納尸以事其親爲神起於其位故設苴以定之其設苴不可考男巫望祀望衍旁招以茅國語置茅蕝設表苴公羊曰鄭伯左執茅旌何休謂斷之曰藉不斷曰旌宗廟之中以迎道神指護祭者然則茅之所用豈一端哉故可以冪鼎可以御柩雜記或菹以爲豆實或包以通問好或索綯以備民用此茅所以可重也士虞有苴特牲少牢吉祭無苴而司巫祭祀共𦵔館則凡王祭祀有苴矣賈公彥謂天子諸侯尊者禮備祭理或然後世祭有罹蓋茅旌之類

道布



周禮司巫祭祀則共匰主及道布及蒩館杜子春曰道布新布三尺也或曰布者以為席也鄭康成曰道布者為神所設巾中霤禮曰以功布為道布屬凡神位藉之以席設之以布謂之道布為道神故也

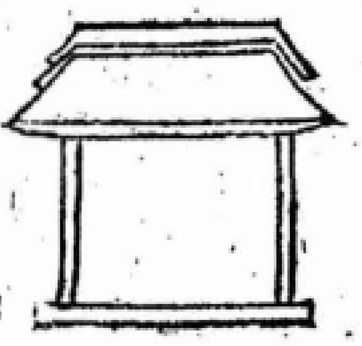
禮書卷第八十二終

禮書卷第八十三

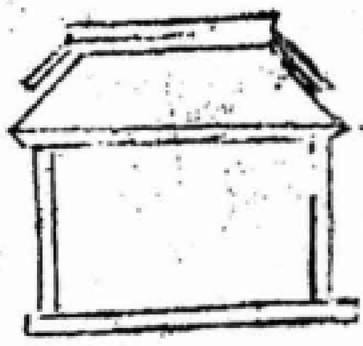
陰厭　陽厭　綏祭　受祭

陰厭陽厭特牲禮主婦薦豆設敦鉶主人及佐食宗人設鼎俎祝洗酌奠于鉶南主人再拜然後祝出迎尸少牢亦薦豆設敦設鼎俎祝酌奠主人再拜然後祝出迎尸則未迎尸之前陰厭也有司徹卒餕有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中則尸謖之後陽厭也鄭氏曰陽厭殺無凡洒陰厭西南奧陽厭西北漏奧室之闇故曰陰漏室之白故曰陽陰厭席東面陽厭席南面

陰厭



陽厭



禮記曰攝主不厭祭又曰祭殤必厭蓋弗成人也祭成喪而無尸是殤之也（成人之禮陰厭陽厭[illegible]無而無[illegible]）又曰宗子[illegible]為後也祭殤

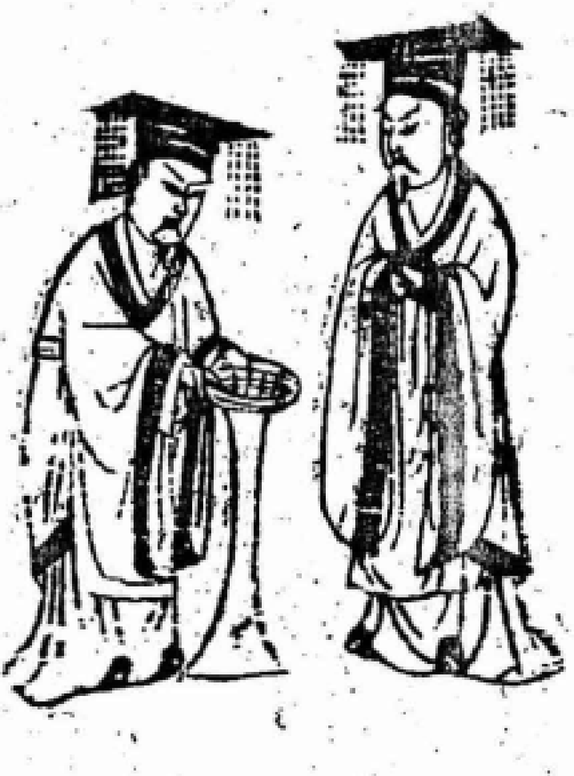
告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭蓋祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者鄭康成曰祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭適殤於其黨之廟大夫以下祭殤於廟子之家皆當室之白謂之陽厭是宗子而殤有陰厭無陽厭庶子之適爲凡殤有陽厭無陰厭若夫成人之祭迎尸之前設奠於奧謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭儀禮特牲有陰厭有陽厭少牢有陰厭無陽厭盖天子諸侯上大夫正祭有陰厭繹祭有陽厭下大夫與士無賓尸之繹則陰厭陽厭設於祭之日而已庶子攝祭不厭鄭氏以爲不陽厭者以曾子問先言不厭而繼之以不旅不假不綏祭不配皆逆陳其祭末者則不厭爲陽厭可知也夫尸所以象神也厭所以飫神也殤之有厭爲其無尸故也正祭有厭爲其尸不存故也上大夫而上正祭無陽厭不敢遽飫之也攝祭無陽厭不敢飫之也適殤有陰厭則其禮詳庶殤有陽厭則其禮略觀陰厭尊有玄酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已（特牲禮）則陽厭之略可知也

授祭

（尸主人主婦皆授祭士虞尸右執奠特牲尸左執觶則右手隋祭也祭皆於豆間隋祭守祧藏之）

周官大祝隋釁令鐘鼓小祝大祭祀贊隋守祧既祭藏其隋儀禮士虞祝命佐食隋祭佐食取黍稷肺祭授尸特牲祝命尸授祭之尸取菹擩于醢祭于豆間佐食授主人授祭主婦則佐食授祭主婦撫之少牢尸受肺與黍同祭于豆間主人佑受佐食綏祭坐祭之主婦亦受佐食綏祭祭之禮記特牲曰祭黍稷加執陰也曾子問曰攝主不厭不旅不假不綏祭謂下祭曰隋則隋與春秋傳所謂隋成之隋同周官與士虞作隋少牢與禮記作綏特牲作綏其實一也隋祭所以祭鬼神之物猶生者之飲食必祭也其物黍稷與肺其樂鐘鼓贊之以祝祭之以佐食藏之以守祧（儀礼有司徹）既舉奠而綏祭祭神食也主人受酢而綏祭尸食也（宗婦婦祭先儒謂婦宜闕黍坍之西皆東）而尸與主人主婦皆有是禮則尸少牢主婦受祭於佐食而祭之特牲主婦祭以佐食而撫之以士卑而禮簡故也攝子不綏士虞無尸不綏以攝與尸非備文故也周人所祭莫先於肺天子諸侯或隋於堂上或隋於室中固不可考要之皆先祭肺而已鄭康成以禮記云詔祝於室坐尸於堂前謂朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以隋于主前主人親制其肺所謂制祭也其說無據

受嘏



禮運曰脩其祝嘏正義曰祝祝以主人之辭饗神嘏謂祝以尸之辭致福而嘏主人祝以孝告嘏以慈告天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也宜祝嘏辭說郊特牲嘏長也大也曾子問攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配（假當作嘏不嘏避正主也）周禮膳夫凡王祭祀賓客食徹王之胙俎（正義曰胙俎若特牲少牢主人受尸酢戶東西面主人俎於薦西尸酢禮亦然）司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王昨席亦如之（昨讀如酢謂祭祀及王受酢之席尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內諸臣致爵乃設席正義曰知席王在戶內者約特牲主人受酢時在戶內之東西面也）鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之儀禮特牲饋食尸九飯主人酳尸祝酌授尸尸以酢主人主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜主人出寫嗇于房祝以籩受（實于左袂挂袪以小指者便卒角也亦又變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇也）主婦酳亞獻尸尸酢如主人儀賓三獻如初少牢饋食禮尸十一飯主人酳尸祝酌受尸尸酢主人上佐食以綏祭二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內書王受同瑁三宿三

祭三咤（王受瑁爲主受同以祭禮成於三故酌者實三爵於王三進爵三祭酒三奠爵）上宗曰饗（祭必受福讚王曰饗福酒）太保以異同秉璋以酢（半圭曰璋臣所奉王已祭太保又祭報祭曰酢）太保受同祭嚌（太保既拜而祭既祭受福嚌至齒則王亦至齒王言饗太保言嚌互相備）詩天保君曰卜爾萬壽無疆神之弔矣詒爾多福楚茨工祝致告徂賚孝孫苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式梁天監五年明山賓議請郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔依其議唐開元開寶禮及儀注熙寧祀儀天子親祠而亞終獻飲福有司攝事而太尉飲福受胙

祝以孝告其辭說則少牢饋食祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗之類是也嘏以慈告其辭說則少牢饋食祝曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫（來讀與釐同鄭氏作賚）使女受福于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之之類也其儀則士禮佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人左執角再拜稽首受復位詩懷之左袂挂于季指卒角拜尸荅拜主人出寫嗇于房祝以籩受大夫禮二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執報爵以興坐卒爵拜尸荅拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內蓋士賤而禮簡故佐食摶黍授祝祝受尸尸執而親嘏之大夫貴而禮煩故佐食兼受二敦黍摶之以授尸尸執以命祝嘏之士執角受之詩懷而不嘗大夫奠爵受之坐祭嚌之乃詩懷之而又嘗其實主左袂所以便執爵也以袂挂于季指所

以便卒爵也其受皆於主人酳尸之後而主婦亞獻賓三獻不與焉特受尸酢爵而已曾子問攝主不暇以明福在主人非攝者所可受也梁明山賓議請郊廟受福惟皇帝再拜明上靈降祚臣不敢同也其言頗合禮意唐開元開寶禮天子親祠而亞獻飲福有司攝事而太尉飲福然受尸酢爵謂之飲酢可也謂之飲福非也以爲飲福非古遂廢受酢之禮此又全失獻酢往来之道也古者受福雖在皇尸飯酳之後然主人受酢受福皆同時其後繼之以亞獻終獻加爵無嫌乎受福太蚤也今親祠儀注亞獻終獻行禮已訖然後禮官前導

皇帝飲福受胙而亞獻終獻無復與於酢爵恐非禮意

禮書卷第八十三終

[illegible]

五齊[illegible]

三酒

鬱鬯

六飲

五飲

五齊

泛齊　醴齊　盎齊　緹齊　沈齊

三酒

事酒　昔酒　清酒

周禮酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器量司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌儀禮特牲壺禁在東序尊于戶東玄酒在西又尊兩壺于階東西方亦如之少牢尊兩甒于房戶之間甒有玄酒禮運玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下坊記醴酒在室醍酒在堂澄酒在

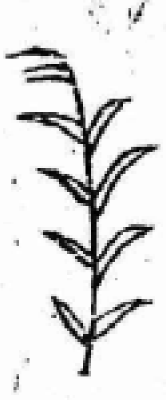
原書有殘損

下禮器曰罍尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌尊君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祭統宗婦執盎從夫人薦涗水濁莫如五齊清莫如三酒祭祀有五齊以神事之也有三酒以人養之也酒正共五齊三酒以實八尊皆陳而弗酌所以致事養之義也非此八尊所實而皆有貳者大祭所酌度用一尊則以三尊副之中祭所酌度用一尊則以兩尊副之小祭所酌度用一尊則以一尊副之皆酌而獻所以致事養之用也酒正言凡祭祀則天地宗廟社稷諸神之祭皆有五齊三酒司尊彝朝踐用犧尊再獻用象尊皆有罍蓋犧象所實泛與醴也罍尊所實盎以下也君西酌犧象夫人東酌罍尊君親制祭夫人薦盎齊涗酌而宗婦執盎從夫人薦涗水是罍尊之所實者盎而盎之上泛醴而已則犧象實泛醴可知也司尊彝言醴而不及泛言盎而不及緹沈鄭氏謂泛從醴緹沈從盎則罍之所實盎之下又可知也然則夫人酌罍而薦盎則君制祭朝事之時也及其制牲饋食則夫人薦酒而已儀禮大夫尊兩甒于房戶之間士尊於戶東禮記罍尊在阼犧尊在西此皆所酌而非所設也若夫玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下此則設而弗酌也醴醆在戶而坊記言醴酒在室蓋有不同而其設亦異爾齊之作也始則其氣泛然次則有酒之體中則盎然而浮又次則赤終則沈室者陰之幽戶者陰陽之交堂者陰陽之辨堂下者陽之顯而道以幽玄醇厚爲上以顯著清淺爲下泛齊在室以其

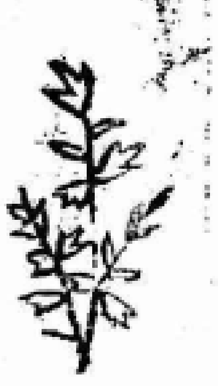
原書有殘損

未離於道故也醍醆在戶以其離道未遠[illegible]在堂則道與事之間者也澄酒在下則純於事一而已觀此則先王所辨齊酒之位意可知矣夫醴齊縮酌則以茅縮而後酌此記所謂縮酌用茅明酌者也盎齊涗酌則以酒涗而後酌此記所謂醆酒涗于清是也黍稷別而言之則稷曰粢曲禮稷曰明粢是也合而言之皆曰粢禮凡言粢盛是也記於醍齊言粢醍指其材爾鄭氏改粢爲齊誤也鄭氏又以明酌爲事酒而澄酒或謂三酒或謂五齊（於酒正坊記仪礼則曰澄酒三酒也於礼運則曰澄酒沈齊也）祫備五齊禘備四齊時祭備二齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒然記曰夫人薦盎則醴以上君所酌盎以下夫人所酌而無君饋薦盎之禮矣酒正曰凡祭祀以五齊三酒實八尊則中祭小祭皆備五齊而無四齊二齊之制矣

鬱鬯（鬱草十二花其如紅藍）



秬鬯（秬黑黍也一稃二米）



周禮鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之（築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱草名十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鐎中停於祭前鬱爲草若蘭正義曰司農云十葉爲貫百二十貫爲築者未知出何文云以煮之鐎中停於祭[illegible]此似直煮鬱[illegible]之充鬯酒者文略其實和鬯酒[illegible]以實[illegible]是[illegible]草按此鄭言之案王度記云天子[illegible]人以其此等皆以御[illegible]天子以鬯及[illegible]鬱金[illegible]）

原書有殘損

原書有殘損

（節之端讀巾也）大喪共其鬯（[illegible]）〔齊〕[illegible]共其秬鬯（[illegible]）王弔臨共介鬯（執其以將之於是送鬯）大宗伯凡祭大神享大鬼祭大示涖玉鬯肆師祭之日及果築鬻（築香草煮以為鬯也）大喪大渳以鬯則築鬻禮記曰鬱合鬯又曰暢臼以椈杵以梧（正義曰椈柏也梧桐也以柏香桐潔白於神為宜）又曰天子親耕粢盛秬鬯以事上帝（正義曰案小宰云天地大神至尊不裸此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之鬱謂之鬱鬯鬯人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍為之以芬芳調暢言秬鬯醇厚以事上帝）詩旱麓曰瑟彼玉瓚黃流在中（箋云黃流秬鬯也正義曰以秬鬯為黃流者秬黑黍一秠二米者也秬鬯者釀和為酒以鬱金之草和之使之芬香調暢故謂之秬鬯草名鬱金則黃如金色酒在器流動故謂之黃流云）江漢曰釐爾圭瓚秬鬯一卣（秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也正義曰礼有鬱鬯者築鬱金之草而煮之以和秬黍之酒使之芬香條鬯故謂之鬱鬯鬯非草名而此傳言鬯草者以其和秬鬯謂之鬯草毛言鬯草蓋亦然也言築煮合而鬱之謂築此鬱草又煮之乃与秬鬯之酒合和而鬱積之使氣味相入乃名曰鬯言合而鬱積之非草名如毛此意言鬯者必和鬱乃名鬯未和不為鬯也与鄭異也箋以毛解鬯其言不明似必和鬱乃名為鬯故辨之明黑黍之酒自名為鬯不待和鬱也春官鬯人注云秬鬯不和鬱者是黑黍之酒即名鬯也和者以鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱鬯明鬯人所掌未和鬱也故孫毓云鬱是草名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍秬一稃二米作之芬香條鬯故名之曰鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說為長）生民詩曰維秬維秠（毛曰秬黑黍秠一稃二米正義曰皆爾雅文唯彼藥作䵒音同耳李巡曰黑黍一名秬郭璞曰秠亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗則秬是黑黍之大名秠是黑黍之中有二米者別名之為秠故此經異其文而爾雅釋之若言秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可為酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭唯裸為重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬為鬯耳爾雅之秠一稃二米鬯人注云一秠二米文不同者鄭志答張逸云秠即皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃為秠）周語宣王不籍千畝虢文公諫曰瞽告協風至王即齋宮及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行魏略曰大秦多蘇合薰陸鬱金芸膠十二種香許慎說文曰鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯凡鬯之屬皆從鬯鬱芳草也十葉為貫百二十葉為築（[illegible]）薁之一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳草（[illegible]）之以降神鬱今鬱林郡也開寶本草木部（[illegible]）味苦溫無毒陳藏器云其香十二葉為百草之英按魏略云生大秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也嘉祐本草圖經云鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬朮今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月十月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

禮或言秬鬯或言鬱鬯蓋秬一稃二米天地至和之氣所生謂之鬯以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯以其鬻鬱草和之也鄭司農曰鬱十葉為貫百二十貫為築以煑之其言蓋有所受也禮曰諸侯未賜圭瓚資鬯於天子則諸侯受封未嘗不資鬯而後祭也傳曰天子以鬯諸侯以薰誤矣特牲少牢大夫士有奠而無祼傳又曰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也鬯之所用不特達臭氣以求神而已故王齊則以鬯浴王弔喪臨諸侯則以鬯為摯大喪則以鬯饗尸

六飲

（水漿醴涼醫酏）

五飲

（水漿酒醴酏）

膳夫掌王之食飲飲用六清酒正辨四飲之物一曰清二曰醫（於己反）三曰漿四曰酏掌其厚薄之齊以共王之四飲之餘及后世子之飲（清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏為醴凡醴濁釀酏為之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之酨漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏為醴漿水醷醷與醫亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物也）共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之（糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也）歲終則會唯王及后之飲酒不會漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府共賓客之稍禮共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之凡飲共之食醫掌和王之六食六飲凡飲齊眡冬時內則曰飲重醴稻醴清糟黍（[illegible]）醴清糟粱醴清糟或以酏為醴（釀粥為醴）黍酏（粥）漿水醷（梅漿）濫（以諸和水也濫涼也）玉藻曰五飲上水漿酒醴酏又曰惟水漿不祭若祭為已偞卑小儀曰客爵居左其飲居右凡齊執之以右居之以左（齊謂食羹醬飲有齊和者也）曲禮曰酒漿處右（處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云）公食大夫飲酒漿飲俟于東房（飲酒漿飲也俟奠于豐上也飲漿飲先言漿別於六飲也）賓三飯宰夫執觶漿飲與其豐以進宰夫設其豐于稻（酒在東漿在西是所謂左酒右漿）上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也士冠禮側尊一甒醴在服北既冠贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉冠者以柶祭醴三乃醴賓以一獻之禮（醴賓不用柶者泲其醴內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清）孟子曰簞食壺漿詩曰或以其酒不以其漿莊子曰十漿之家五漿先饋

酒正四飲清醫漿酏而無水（[illegible]）涼漿人六飲水漿醴涼醫酏而無清內則有醴清糟（[illegible]）酏漿醷濫而無水涼醫酒玉藻有水漿酒醴酏而無涼醫者鄭氏曰清謂醴之泲者[illegible]酒正之清[illegible]內則重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟二醴皆有清糟則糟醴之濁者也醴內則所謂或以酏為醴內則所謂黍酏也醫內則所謂醷也涼內則所謂濫也（鄭氏曰醫與醷相似濫以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫）水涼之味薄非酒正之所辨酒在飲中非用漿人之法內則無水涼亦以其薄而略之也夫飲之齊必寒（飲齊眡冬時）其設必重泲者為清醇者為糟糟用柶清不用柶右致飲于賓客則醇者而已故酒正曰醫酏糟則醫酏皆糟也夫人致飲于賓客則有清醴醫則醴清而醫酏皆糟也夫人致三飲后致二飲屈於王也漿人六飲始水玉藻五飲亦上水貴其本也六飲無酒五飲有酒異代之禮也古者之於六飲用醴為多鄭氏曰五齊正用醴為飲者醴恬與酒異也其飲四齊味皆似酒其說是也然儀禮士冠醴子醴賓士昏醴賓醴婦聘禮醴賓士喪（既夕）士虞皆有醴而公食燕禮大射鄉飲酒特牲少牢皆不用醴何也蓋禮之質者尚醴文者尚酒冠禮醴子昏禮醴婦禮賓原其親也聘禮醴賓原其私覿也士喪及虞醴神存其養也非此無所事醴則用酒而已儀禮祭以柶玉藻言水漿不祭若祭為已偞卑則水漿與醴雖均曰飲其厚薄甘淡故有閒也

禮書卷第八十四終

禮書卷第八十五

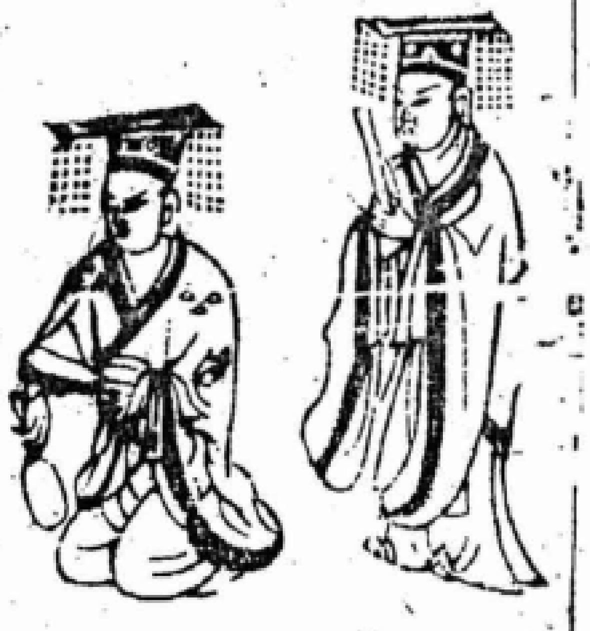
祼

九獻　十二獻

一獻三獻五獻七獻之辨

正飯獻　加飯獻

祼



書曰王入太室祼小宰凡祭祀贊王[illegible]之事祼將之事（[illegible]）凡賓客贊祼內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之（[illegible]）凡賓客之祼獻瑤爵皆贊（[illegible]及二王之後）大宗伯大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹大賓客則攝而載祼小宗伯凡祭祀賓客以時將瓚祼肆師凡祭祀以祼築鬯大賓客涖筵几築鬯贊祼將鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之凡祼玉濯之陳之以贊祼事詔祼將之儀與其節及葬共其祼器遂貍之司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝行人公再祼而酢侯伯子男一祼而酢（[illegible]）大國之孤以酒禮之（[illegible]）禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦郊特牲曰諸[illegible]灌用[illegible]鬯也商人尚聲臭

原書漫漶不清

味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲周人尚臭灌用鬯臭既灌然後迎牲又曰祼用圭璋用玉氣也祭統曰獻之屬莫重於祼投壺當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養文王詩曰厥作祼將常服黼冔論語曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

商人尊神而交神於明故先樂而求諸陽周人尊禮而辨神於幽故先祼而求諸陰書曰王入太室祼祭統曰君執圭瓚祼尸則尸入太室以圭瓚酌鬱鬯祼之后又以璋瓚酌鬱鬯亞祼其祼尸也如祼賓客則王與后自灌之矣鄭氏釋小宰謂王酌鬱鬯以獻尸尸受祭之啐之奠之然尸神象也神受而自灌非禮意也鄭氏又謂宗廟有祼天地大神至尊不祼考之於禮典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟又鬯人秬鬯之所用則社廟山川四方而已是祼不施於天地也然大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯表記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋祀天有鬯者陳之而已非必祼也行人曰公再祼侯伯子男一祼諸侯有祼而卿無祼則以酒禮之而已祭統所謂獻之屬莫重於祼者此也大宗伯賓客則攝而載祼謂攝后耳鄭氏謂君無酌臣之禮宗伯代王祼其說誤也鬯人共秬鬯鬱人和鬱鬯則鬱人和鬯人之鬯而鬯人不用鬱也賈公彦謂山川外十二神用秬鬯而不用鬱於理或然

十二獻

九獻

禮器曰有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻

[illegible]之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小為貴（凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散五獻子男之饗禮也壺大一石瓦甒五斗缶大小未之聞也）一獻質（謂祭羣小祀）三獻文（謂祭社稷五祀）五獻察（謂祭四望山川也）七獻神（謂祭先公）郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰大饗君三重席而酢焉（言諸侯相饗獻酢禮敵也）三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也（三獻大夫來聘主君饗燕之以為賓賓為苟敬則徹重席而受酢也專猶單也）樂記先王為酒禮壹獻之禮賓主百拜（一獻士飲酒之禮）祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及群有司皆以齒明尊卑之等也（尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓正義曰上[illegible]備獻之禮者至主人酳尸故尸飲五也凡祭二獻祼用鬱鬯尸祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人酳尸此等皆尸飲之故云尸飲五於此之時以獻卿之後乃主婦酳尸酳尸畢賓長獻尸是尸飲七也乃以瑤爵獻大夫是云九者禮畢初二祼不飲故云尸飲七自此以後長賓長兄弟更為加爵尸又飲二是并前尸飲九主人乃散爵獻士及群有司也此謂上公故以酳尸之一獻為尸飲五也若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酳尸但尸飲三也子男五獻食訖酳尸飲一也云大夫士祭三獻而獻賓者欲明諸侯獻賓時節與大夫士獻賓不同知大夫士祭三獻者特牲禮文下大夫不賓尸與士同亦三獻而獻賓者有司徹文其上大夫儐尸行儐之禮亦當三獻）祭統曰古者必賜爵祿於太廟一獻君降命之（一獻酳尸也）

周禮司尊彝掌六尊六彝之位春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也（祼謂始獻尸后亞祼朝踐謂薦豆腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之豆籩既又酌獻其變朝踐為朝獻者尊相因也朝獻謂尸卒食王酳之再獻者王酳尸之後后酌亞獻諸臣為賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於後亞獻內宗薦加豆籩其變再獻為饋獻者亦尊相因饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼為奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖仍雕加以璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也）

先儒謂大祫十有二獻四時與禘九獻上公亦九獻侯伯七獻周官掌客諸侯長十有再獻行人上公再祼饗禮九獻侯伯一祼七獻子男一祼五獻諸侯之卿各下其君二等以下及其大夫士皆如之及禮器有五獻之尊郊特牲有三獻之介則饗賓祀神之獻數固不異矣然祫雖大於時祭而禘又大於祫宜亦十二獻先儒以禘小於祫非也行人上公再祼而祼不預於九獻侯伯子男一祼而祼亦不預於七獻五獻則先儒以二祼在九獻之內非也司尊彝朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩壺尊皆有罍籩人醢人有朝踐之籩豆有饋食之籩豆有加籩加豆則朝踐王獻后亞之諸臣之所昨三獻也饋食王獻后亞之諸臣之所昨六獻也酳尸三九獻加爵不與焉此宗廟九獻之禮也夫卒食必有酳曾子問言侑酳是侑食然後有酳也樂記言執醬而饋執爵而酳是饋食然後有酳也特牲少牢之祭皆曰饋食而獻皆曰酳尸則大夫士無朝獻饋獻之禮特酳尸於饋食之後而已然士禮主人主婦賓三獻又加爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓又獻又加爵二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無賓尸故有加爵上大夫有賓尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵記所以隆於尊者也春秋之時楚子入享於鄭九獻加籩豆六品季孫宿如晉晉侯享之有加辭曰小國之事大國也得貺不過三爵今豆有加下臣弗堪則加豈卑者之所預乎士與下大夫有加其代賓尸可知也周官朝事饋食之籩豆后薦之加爵之籩豆內宗薦之則加以璧散璧角亦諸臣獻之可知也（卑者獻以散）士之爵禮止於一獻而祭有三獻者攝盛[illegible]爵二者厭降也書曰

原書有殘損

太保秉璋以酢孔安國謂報祭曰酢蓋獻始事也酢成事也諸臣之於禮成之而已故獻皆曰酢

一獻三獻七獻之辨

禮器曰一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公其說以爲王祭群小祀以玄冕一章之服故一獻祭社稷以希冕三章之服故三獻祭四望山川則毳冕五章故五獻享先公則鷩冕七章故七獻然周禮大祀次祀小祀見於肆師大祭中祭小祭見於酒正則大宗伯所辨天地五帝先王之類大祀也社稷五祀五嶽之類中祀也四方百物之類小祀也大祀獻多小祀獻寡則社稷所獻宜加於山川也先王祭服各有象類則希冕三章以祭社稷者非卑之於山川也以社稷之所上止於利人故服粉米以稱之則獻數不繫於服章矣且賓客之禮士一獻（士冠禮一獻）卿大夫三獻（[illegible]牲三）侯伯（獻祁）子男五獻（禮器五獻之尊門外缶門內壺昭元年左傳曰魯具五獻之籩豆趙孟辭焉則大國之卿亦五獻）七獻上公九獻而王饗諸侯自子男五獻以至諸侯長十有再獻皆服鷩冕七章而已孰謂獻數必繫於服章哉鄭氏以三獻爲祭社稷五祀五獻爲祭四望山川誤矣群小祀則四方百物之類也其牲色尨（牧人凡外祭毀事用尨可也）其牲體疈辜（大宗伯以疈辜祭四方百物）其祼器用散（鬯人凡疈事用散）其舞兵舞帗舞或不興舞（鼓人凡祭百物之神鼓兵舞帗舞者舞師凡小祭祀則不興舞）山川四望則其兆位各因其郊與其方（小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方）其牲各因其方之色[illegible]則用蜃[illegible]則[illegible]邸與璋邸射[illegible]

原書有殘損

洗歌南呂舞大韶（四望）奏蕤賓歌函鍾舞大夏山川社稷則其黝牲其祭血祼以大罍鼓以靈鼓舞以帗舞奏太蔟歌應鍾舞咸池其禮樂辨異如此則獻數不同宜矣蓋禮略故質禮加故文祭則其事地也祭奏神則其事祖也神矣一獻孰則於人情爲近故曰質三獻爓則於人情漸遠故曰文三獻爓則五獻其血乎禮所謂血祭社稷是也

飯數

曲禮曰三飯主人延客食胾禮器曰天子一食諸侯再大夫三食力無數玉藻曰飯飧者三飯也論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦士婚禮三飯卒食特牲禮尸三飯告飽祝侑之如初（鄭云不侑飯者三三者士之禮大成也）少牢禮尸三飯又食胾又食舉腊肩又食舉牢骼又食告飽又曰皇尸未實侑尸又食舉牢肩尸不飯主人拜侑尸又三飯膳夫以樂侑食大司樂王大食三侑皆令奏鍾鼓詩曰以妥以侑荀卿曰三臭之不食大戴史記曰三侑之不食鄭康成曰食大名小數曰飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈公彥曰一口謂之一飯士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯而侑天子十一飯而侑孔穎達曰天子一食諸侯再大夫三與儀禮不同此據食畢更加飯告飽之數也

禮有以多爲貴故特牲士祭尸九飯少牢大夫祭尸十一飯有以少爲貴故禮器天子一食諸侯再大夫士三蓋一食即一飯也士九飯大夫十一飯則飯以九與十一而又加者也正飯致其隆故貴多加飯嫌[illegible]司也鄭氏曰士九飯大

原書有殘損

夫十一飯其餘有十三飯十五飯而賈公彥謂十三飯諸侯禮十五飯天子禮理或然也飯必告飽而侑飽必侑侑禮有拜以致其敬有辭以道其勤有樂以樂其心特牲尸告飽祝侑主人拜少牢尸告飽主人拜侑此拜以致其敬也少牢祝侑曰皇尸未實侑此辭以道其勤也大祝逆尸令鍾鼓侑亦如之此樂以樂其心也然特牲三飯告飽而侑少牢七飯告飽而侑則九飯三侑飯寡而侑多十一飯再侑飯多而侑寡者蓋禮殺者儀慶故告飽速而侑多禮隆者儀詳故告飽遲而侑少此侑禮所以不同也賈公彥謂諸侯九飯而侑天子十一飯而侑理或然也然以論語考之每飯異樂每樂異工則侑固多矣而特牲少牢尸飯止於三侑再侑大司樂王大食三侑者蓋有每飯之侑有終食之侑每飯之侑一工而已終食之侑有禮之大者也故荀卿言三臭之不食大戴史記亦言三侑之不食此皆指其大者論之也古者之於賓客如祭祀禮而祼獻之數未嘗不同則天子而下其飯數宜與尸食無異矣大司樂王大食三侑皆令奏鍾鼓則凡非大食無鍾鼓歟

禮書卷第八十五終

大夫餕

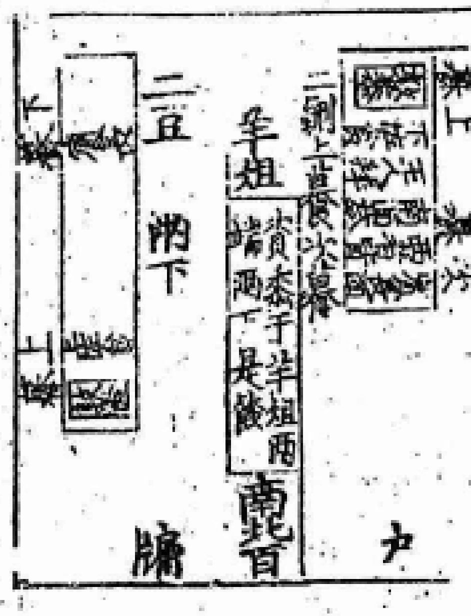
士餕

賑膰（屢器）

致福

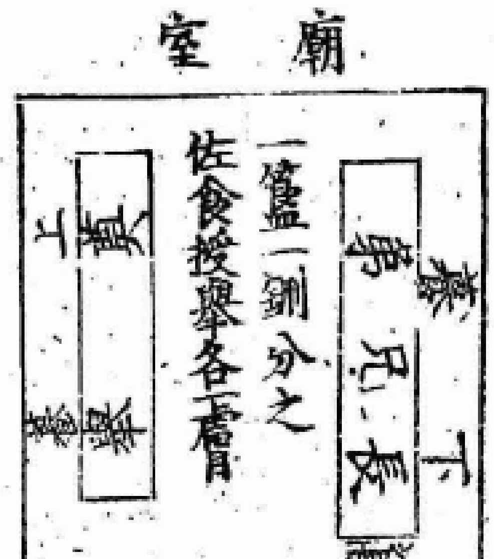
大夫餕禮

（天子諸侯餕礼見於經者略今圖大夫士餕礼于後）



此道尊右故
二佐食皆右
賓長之右

士餕禮



特牲禮尸謖佐食徹尸俎俎出于廟門徹庶羞設于西序下（爲將餕去之）筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟與立于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許

諸升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚主人西面再拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆荅拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上養上養拜受爵主人荅拜酳下養亦如之主人拜祝曰養有與也如初儀兩養執爵拜祭酒卒爵拜主人荅拜兩養皆降實爵于篚上養洗爵升酌酢主人主人拜受爵上養即位坐荅拜主人坐祭卒爵拜上養荅拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面祝命徹阼俎豆籩設于東序下。卒禮尸謖佐食徹肵俎降設于堂下阼階南司宮設對席乃四人養上佐食盥升下佐食對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餕司士乃辨舉養者皆祭黍祭舉主人西面三拜養者養者奠舉于俎皆荅拜皆反取舉司士進一鉶于上養又進一鉶于次養又進二豆湆于兩下乃皆食食舉卒食主人洗一爵升酌以授上養贊者洗三爵酌主受于戶內以授次養若是以辨皆不拜受爵主人西面三拜養者養者奠爵皆荅拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人荅一拜養者三人興出上養止主人受上養爵酌以酢于戶內西面坐奠爵拜上養荅拜坐祭酒啐酒上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養荅拜上養興出主人送乃退文王世子曰其祭餕獻受爵則以上嗣礼記曰餕者祭之末也尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫士

原書有殘損

士人餕賤餘賓之餘也士起荅弟其[illegible]

百官進徹之下餕上之餘也（百官進而徹鄭改進爲餕非）凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而與施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也廟中者境內之象也

祭禮利成則尸謖尸謖則命養士養舉奠與長兄弟則上養下養二人而已故一簋一鉶所謂佐食分簋鉶是也上大夫之養上佐食下佐食賓長二人則上養次養四人而已故兩鉶二豆所謂司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于上佐食又進一敦黍于上佐食資黍于羊俎兩端兩下是養司士進一鉶于上養又進二豆于兩下是也然則諸侯以四簋黍則每變以衆其分而資之可知矣養之簋大夫倍士諸侯倍大夫每進不過以兩孔穎達謂諸侯之祭六簋留二以爲陽厭不可考也天子諸侯之養自君以至百官而煇胞翟閽之吏皆與焉以明惠周於境內也大夫之餕二佐食二賓長而已以明惠及於其臣也士之餕舉奠與長兄弟而已以明惠止於其親也蓋餕遂於室中就神位也用尸之簋鉶施神惠也其禮則降與俟命而後升祭舉祭鉶然後食拜酳祭酒而後飲其位則上養東面下養不酢而先降上養酢而後出餕之大略也然士養於其舉也戒之曰養有以也於其酳也戒之曰養有与也而大夫之養不戒士養受爵皆拜而大夫之養受爵不拜大夫之上養不親酢而親之士之上養親酢而不嘏何也大夫之養不戒以其非舉奠也受爵不拜以其非貴者也上養不親酢以其親嘏也士之上養不嘏逃其降於大夫故

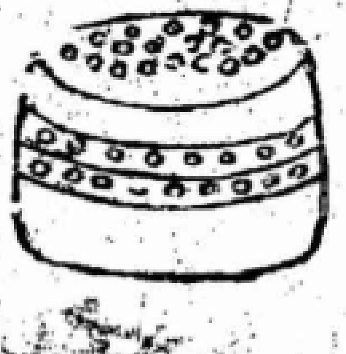
原書有殘損

脤膰

致福

蜃器

掌蜃祭祀共蜃器之蜃鄭氏曰飾祭器之屬也鬯人凡四方百物用蜃器



大宗伯以脤膰親兄弟之國行人歸脤交諸侯之福春秋書天王使石尚來歸脤公羊曰石尚者何天子之士也脤者何　俎實也　腥曰脤熟曰膰（何休曰礼諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實今魯不助祭而歸之故譏）穀梁曰脤者何祭肉也生曰脤熟曰膰石尚士也天子之大夫不名石尚欲書春秋諫曰久矣周之不行禮於魯也請行脤貴復正也左氏稱劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也（成十三年杜氏曰脤祭社之肉盛以脤器）王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙齊侯下拜登受（僖公九年）宋成公如楚還入鄭鄭伯將享之問礼於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉孔子曰非祭肉不拜祭肉不出三日出三日不食之矣孟子曰孔子於魯膰肉不至不稅冕而行周礼膳夫祭祀之致福者受而膳之都宗人凡都祭祀致福于國家宗人凡祭祀致福少儀曰爲人祭曰致福爲已祭而致膳於君子曰膳祔練曰告凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其礼大牢則以牛[illegible]箇少牢[illegible]以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个玉藻曰膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷揚子曰秦用事四帝而天下不臣反致文武胙

腥曰脤熟曰膰蜃以盛之也（周礼掌蜃祭祀共蜃器）膰燔以熟之也周禮太宗伯以血祭祭社稷五祀以饋食享先王是社稷主腥故謂之脤宗廟主熟故謂之膰春秋傳曰祀有執膰戎有受脤是也兄弟之國親也故兼脤膰以賜之諸侯之國疎也故歸脤而已大宗伯以脤膰親兄弟之國行人歸脤以交諸侯之福是也然天子交福於諸侯而諸侯有致福于天子致福亦謂之致膳（少儀曰爲人祭曰致福爲已祭而致膳於君子曰膳祔練曰告）致膳以肩不以膞貴其前也肩以左不以右以祭也（少儀凡膳告於君子大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个）用葷桃茢祓不祥也（玉藻曰膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷）拜送拜反重其礼也（凡膳告於君子主人展以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首）受而膳之同其福也春秋書天王使石尚來歸脤穀梁曰石尚欲書春秋請行脤貴復正也考之春秋天子之大夫枕皆書字士稱名石尚士也故名之行脤雖正然諸侯非助祭而歸之則祭肉其能均乎何休謂魯不助祭而歸之故譏其說是也玉藻言膳於君大夫士者致福之膳也非致福之膳則無事於桃茢鄭氏以膳爲凡美食誤也致福致膳吉礼也祔練之胙則曰告而已顏淵之喪饋祥肉孔子彈琴而後食此告肉也

禮書第八十六終

原書漫漶不清

禮書卷第八十七

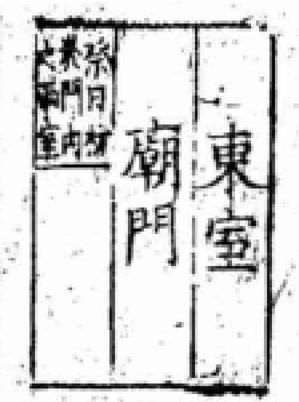
祭日祊

明日祊

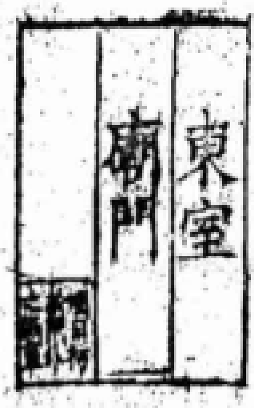
拜儀上

拜儀下

祭日祊



明日祊



[illegible]

楚茨之詩曰祝祭于祊祀事孔明（[illegible]求之正[illegible]門内之旁待賓客之處也禮於是[illegible]一義曰[illegible]宮[illegible]之門李巡曰閉廟門名[illegible]又曰詩云祝祭于祊祊謂廟門也彼直言門祊門内也以正祭之礼不宜出廟門也而郊特牲云直祭祝于主注云直正也[illegible]又曰索祭祝于祊注云廟門外曰祊又[illegible]西[illegible]不同者以[illegible]祭[illegible]正祭是明日之名又[illegible]其在門故禮器曰為祊於外祭義曰[illegible]皆在門外與此不同以廟門謂之[illegible]此祊廟門之名其内有待賓客之處者聘礼公食大夫[illegible]大門之内廟天子之礼[illegible]其隨諸侯之臣或於廟門内也[illegible]門外之西北正祭之旁或在於門内之西天子[illegible]廟内為待賓客之處也）絲衣詩曰繹賓尸也（爾雅又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日正義曰釋天文祭名天文李巡曰繹名曰復祭曰又祭知天子諸侯同名曰繹以祭之明日者宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹[illegible]祭之明日是天子之礼同名曰繹故知天子亦以祭之明日也[illegible]公羊傳曰繹者何祭之明日也知卿大夫曰賓尸者今少牢饋食礼皆卿大夫之祭礼也其下篇有司徹云若不賓尸注云不賓尸謂下大夫也以言若不賓尸是有賓尸者有司徹所行即賓尸之礼是[illegible]賓尸[illegible]其礼非異日之事故知與祭同日然則天子諸侯謂之繹卿大夫謂之賓尸[illegible]事不同[illegible]賓尸有繹祭之[illegible]事此尸但天子諸侯[illegible]異日為之別立名謂之繹言其繹繹昨日卿大夫礼小同日為之不別立[illegible]云[illegible]賓尸耳此序言繹者是祭之名賓尸是祭之事故特辨其文也周曰繹商謂之肜者因繹又祭遂引釋天以明異代之礼別之故云周曰繹商曰肜[illegible]祭相尋不絕之意高宗肜日是其事也）禮器言設祭于堂為祊乎外故曰於彼乎於此乎（設祭之饌於堂人君[illegible]）

原書漫漶不清

[illegible]之出者[illegible]廟門之旁因名焉其祭之礼既設祭於室而事尸於堂[illegible]一[illegible]也周礼曰夏后氏世室門堂三之二室三之一詩頌絲衣曰自堂徂基[illegible]曰設祭于堂謂饗饌之時設此所謂祭在於堂為祊乎外祊謂明日繹祭在廟門之旁謂之祊言為此祊祭在於廟門外之西也又此云為祊乎外[illegible]知明日繹祭也郊特牲云索祭祝于祊不云外故鄭注不云明日繹祭云謂之祊者於廟門外之旁因名焉者以釋宮云廟門之祊今日繹祭在廟門外之西旁因以祊門為祊祭故云因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂者以正祭設饌於室故繹祭亦設饌在室案有司徹上大夫賓尸事尸侑於堂西面[illegible]尸故知人君繹祭亦事尸於堂也但知大夫賓尸礼略不設祭於室又不於廟門異於君也云夏后氏世室門堂三之二室三之一者證廟門之旁有室有堂又引絲衣之篇者證繹祭在堂事尸也）郊特牲孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣直祭祝于主索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與祊之為言倞也（直正也祭以[illegible]薦孰正祭之時祝官以祝辭告主人主若儀禮少牢敢用柔毛剛鬣用薦歲事于皇祖某是也索求也謂求神非但在廟又為求祭祝官行祭在於祊也[illegible]祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之内詩楚茨云祝祭于祊注云祊門内平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之于東方注云祊之礼宜于廟門外之西室是也今此于祊當是正祭日之祊矣知者礼器云為祊乎外以其稱外故注云祊祭明日之繹祭又注上云索祭祝于祊[illegible]祊亦不外則據正祭日祊也故下云祊之為言倞也[illegible]是特據正祭之日明此祊亦正祭時）祭義曰孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也詩曰明發不寐有懷二人文王之謂也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之（[illegible]此時君牽牲[illegible]毛血君獻尸而夫人薦豆[illegible]賓尸主人[illegible]尸主人自東[illegible]祭之明日[illegible]也者以其先云君獻尸[illegible]夫人薦[illegible]上大夫賓尸即天子諸侯之繹也）祭統曰詔祝於室而出于祊此交神明之道也（祊者[illegible]而出于祊廟門旁[illegible]求神於門外之旁神明[illegible]不可一[illegible]之或門旁不敢定[illegible]交接之道）書高宗肜日（祭之明日又祭）春秋書辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹穀梁曰繹者祭之明日之享賓也公羊曰繹者何祭之明日也家語衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔子孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之何孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣爾雅曰閍謂之門（李巡張晏曰祊廟門也）繹又祭也夏曰復胙商曰肜周曰繹

原書漫漶不清

原書有殘損

禮有正祭之祊有繹祭之祊於祊求諸遠者也祊於西尊其右也詩[illegible]以往烝嘗或剥或亨或肆或將而繼之以祝祭于祊此正祭之祊也禮言設祭于堂爲祊乎外家語言繹祭于祊此繹祭之祊也正祭之祊位於門内之西室故毛氏釋詩以祊爲門内繹祭之祊位於門外之西室故鄭氏釋郊特牲以祊於門外蓋祊其位也繹其祭也賓尸其事也繹祭謂之祊而祭之祊不謂之繹繹之名特施於天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫鄭氏以卿大夫賓尸在堂故謂祊於門外之西室繹又於其堂孔穎達申之云求神在室接尸在堂於義或然卿大夫有賓尸則正祭無加爵無陽厭下大夫士無賓尸故正祭有加爵有陽厭必於明日春秋書辛巳有事於太廟壬午猶繹穀梁曰繹者祭之明日之享公羊曰繹者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹埽堂攝酒迎尸而賓之是也繹於明日則異牲詩曰自羊徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲而已有司徹燅鞱尸俎是也蓋正祭而重士於禮神繹輕而主於禮尸重故省牲視具在宗伯[illegible]故使士焉則絲衣其紑載弁俅俅者士而爵弁絲衣者也主於禮神故在室主於禮尸故在堂則自堂徂基掃堂設筵者皆堂上之事也考之儀禮大夫正祭不迎尸而賓尸迎之正祭有祝而賓尸有侑正祭先薦後獻賓尸先獻後薦正祭之鼎五賓尸之鼎三正祭之牲體進下賓尸之牲體進勝正祭之魚縮載賓尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之於獻祝[illegible]食之前賓尸主人獻尸而尸酢之

原書有殘損

於獻侑之後凡此皆與正祭不同則主人迎尸尸後酢主人所以伸主人也先獻後薦而進下所以醉飽尸也其飲至於[illegible]并其罰至於兕觥則繹祭可知矣

拜儀上

禮曰拜服也稽首服之甚也拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也荀卿曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙許慎曰頓下首也然則書稱拜手稽首則拜手手拜也稽首首至地也荀卿所謂下衡曰稽首是也稽顙則首至地矣荀卿所謂至地曰稽顙是也太祝言禮之重者則先稽首而繼之以頓首空首振動言禮之輕者則先奇拜而繼之以褒拜肅拜則頓首空首振動重禮之漸殺者也褒拜肅拜輕禮之尤殺者也然則稽首拜手而稽首焉頓首則首頓於手而已空首不至於手空其首而已奇拜一拜也儀禮鄉飲鄉則聘禮士相見凡禮之殺者皆一拜是也肅拜俯其手而肅之也婦人與介者之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜然則所謂手拜者手至地也士昏禮婦拜扱地是也褒拜介於一拜肅拜之間則禮固殺矣其詳不可考也記曰大夫之臣不稽首避君也孟武伯曰非天天子寡君無所稽首知武子曰天子在君稽首寡君懼矣是稽首者諸侯於天子大夫士於其君之禮也然君於臣有所稽首書稱太甲稽首於伊尹成王稽首於周公是也大夫於非其君亦有所稽首儀禮公勞賓賓再拜稽首勞介介再拜稽首是也蓋君子行禮於其所敬者無所不用其至則君稽首於

其臣者尊德也大夫士稽首於非其君者尊主人也春秋之時晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子魯季平子頓首於叔孫則頓首非施於尊者之禮也鄭氏謂稽首頭至地頓首頭叩地空首頭至手褒讀爲報再拜也又引書曰王動色變爲振動之拜此不可考

拜儀示

檀弓曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者又曰晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳稽顙而不拜哭而起起而不私穆公曰夫稽顙而不拜則未爲後也故不成拜哭而起則愛父也起而不私則遠利也又曰拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也喪服小記曰爲父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙婦人爲夫與長子稽顙其餘則否（孔頴達曰[illegible]稽顙而後拜）（謂以下拜賓而後稽顙）少儀曰婦人吉事雖君賜肅拜爲喪主則不手拜（肅拜拜低頭手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜爲[illegible]手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已或曰爲喪主則不）（手拜肅拜也）雜記爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙者其贈也拜（母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不稽顙）弔者含者襚者入皆子拜稽顙又曰三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜（稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜）又曰廐焚孔子拜鄉人爲火者拜之士一大夫再亦相弔之道也喪大記小歛男奔尸夷于堂降拜（降拜拜賓也）君拜寄公國賓士大夫拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦妃拜衆賓于堂上[illegible]其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜喪有無後無無主又曰君弔於大夫士君退主人送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜送爲君之答已也夫人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于門外不拜奔喪大夫哭諸侯不敢拜賓（謂大夫士使則於國）凡奔喪有大夫至拜之成踊而后襲於士襲而后拜之問喪曰稽顙觸地無容士喪禮既小歛主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊賓主人出拜送于門外君弔哭主人哭拜稽顙成踊出賓出主人哭拜送

三年之喪稽顙而後拜所謂喪拜也朞以下之喪拜而後稽顙所謂吉拜也蓋拜則致敬於人稽顙則致哀於已拜而後稽顙頹乎其順也以其先致敬故也稽顙而後拜頎乎其至也（考工記輈欲頎典鄭司農曰頎讀爲懇蓋古字頎懇通用）以其先致哀故也孔子之時禮廢滋久天下不知後稽顙之爲重而或以輕爲重是猶不知拜下之爲禮拜上之爲泰而或以泰爲禮故孔子救拜之弊則曰吾從其至者救泰之弊則曰吾從下凡欲禮之明於天下而已喪之稽顙猶稽首也禮非至尊不稽首則喪非至重不稽顙矣然有非至重而稽顙者非以其至親則以弔者之尊也故謂妻稽顙以至親也大夫弔之雖緦必稽首以弔者之尊也婦人移天於夫而傳重於長子故雖父母不稽顙所稽顙者爲夫與長子而已以所受於此者重則所報於彼者殺也然士喪禮於三年之喪拜稽顙喪大記雜記皆言拜稽顙此謂拜必稽顙非拜而後稽顙也晉獻公之喪秦穆公弔公子重耳重耳稽顙而不拜穆公曰稽顙而不拜未爲後也故不成拜國語曰重耳拜而不稽顙誤矣

禮書卷第八十七終

禮書卷第八十八

天帝之辨上

天帝之辨下

大神之辨

圜丘

方丘

天帝之辨上

周禮太宰祀五帝則掌百官之誓戒祀大神示亦如之（五帝謂天神示謂天地）掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸（大旅上帝祭天於圜丘國有大故而祭亦曰旅此以旅見祀也正義云下經言祀五帝則知此是昊天上帝與司服及宗伯昊天上帝一也）朝日祀五帝則張大次小次司裘掌為大裘以共王祀天之服大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆充人掌祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月大宗伯以禋祀祀昊天上帝以蒼璧禮天牲幣各放其器之色（此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也）凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍若王不與祭祀則攝位國有大故則旅上帝及四望小宗伯兆五帝於四郊大烖執事禱祠于上下神示肆師類造上帝封于大神（類禮依郊祀而為之封謂壇也大神社及方岳也）典瑞四圭有邸以祀天旅上帝（祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天者尊異之也）司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神（天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊）凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽若樂六變則天神皆降可得而禮矣（天神則主北辰祭於圜丘周人禘嚳而郊稷此謂祭天圜丘以嚳配之）大祝掌六祈一曰類二曰造辨六號一曰神號（神號若皇天上帝正義曰皇天北辰曜魄寶上帝大微五帝）大師類上帝凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物以冬日至致天神人鬼（致人鬼於祖廟蓋同時天神之明日）大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水職金旅于上帝則共金版玉人四圭尺有二寸以祀天禮記曰大雩帝又曰以共皇天上帝之祠又曰因吉土以饗帝于郊祭帝于郊所以定天位郊社所以事上帝天子親耕粢盛秬鬯以事上帝聖人為能饗帝帝牛必在滌三月易曰王用享于帝吉先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考（帝以配祖考）亨以享上帝帝出乎震詩曰昭事上帝帝謂文王上帝臨女有皇上帝皇皇后帝昊天上帝書曰伊尹格于皇天伊陟格于上帝肆類于上帝以昭受上帝天其申命用休敢昭告于上天神后鯀陻洪水帝乃震怒不畀洪範九疇天乃錫禹洪範九疇惟天不畀允罔固亂惟帝不畀惟我下民秉為

周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊天上帝則統乎天者言五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼存焉周官司裘掌為大裘以共王祀天之服典瑞四圭有邸以祀天大司樂若樂六變天神皆降凡以神仕者以冬日至致天神此總天之百神言之也大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此指統乎天者言之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎昊天上帝也大宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神示亦如之則五帝異乎大神也肆師類造上帝封于大神則上帝又異乎大神也掌次大旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異乎五帝也典瑞四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異

乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主於五帝而與瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝爲昊天上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則明堂之祀上帝其爲昊天上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以配祖考以配祖者天也以配考者兼五帝也合天與五帝而謂之上帝則易孝經之於周禮其義一矣周禮明其祀之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書亦未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆從言之而已此固不可援之以議周禮也且周人明堂之制有金木水火土之五室自漢以來皆於五室以祭五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝爲五帝而不及天王肅以上帝爲昊天上帝而不及五帝二者之說皆與禮經不合不足信也昊天上帝之名歷代不同漢初曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏初元間曰皇皇天帝梁曰天皇大帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝即天皇大帝名雖不同其實一也今之南郊既以昊天上帝位乎其上而壇第一等又有皇天大帝是離而兩之也宜講求以正之

天帝之辨下

五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同以極其隆有與天異以致其辨故皆禋祀皆服大裘此其所同也祀帝於圜丘兆五帝於四郊此其所異也鄭氏之徒謂四圭之王黃鍾大呂之樂夏正以祀感帝於南郊蒼璧之王六變之樂冬日至禮天皇大帝在北極者於圜丘天皇大帝耀魄寶也五帝太微之帝也（晉書天文志中宮鈎陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶史記天官書太微三光之庭其內五星五帝坐）分郊與丘以異其祀別四帝與感帝以異其禮王肅嘗攻之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝爲人帝則非夫有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黃帝少昊顓頊而已（春大皞夏炎帝中央黃帝秋少皞冬顓頊魏相曰大昊乘震執規司春炎帝乘離執衡司夏少皞乘兌執矩司秋顓頊乘坎執權司冬黃帝乘坤艮執繩司下土素問謂春陽氣柔而中矩秋陰升陽氣降有高下而中衡冬陽氣居下而中權然則魏相言五帝之所司則是言五帝之所執以夏爲衡以秋爲矩則誤矣）果以是爲五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬玄冥（春秋傳曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲勾芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰黎爲祝融共工氏有子曰勾龍爲后土然則大皞少皞以春秋之氣言之也炎帝以火土之性色言之也萬物之象勾芒於春而其氣祝融於夏其榮也以秋而蓐其斂也以秋而收色以冬而玄冥以冬而冥后土居中央以君之此五人帝五人臣命名之不同也）春夏秋中央之臣皆一人耳而冬有脩與熙者蓋冬於方爲朔於卦爲艮於體有左右於器有權衡於物有龜蛇於色有青黑則官有脩熙宜矣司馬遷不紀少皞以黃帝顓頊高辛唐虞爲五帝孔安國以少昊顓頊高辛唐虞爲五帝其說與四時五行之理不合當以月令爲正

詩序曰郊祀天地記曰因吉土以饗帝于郊兆於南郊就陽位也於郊故謂之郊又曰爲高必因丘陵爲下必因川澤至敬不壇掃地而祭燔柴於泰壇祭天也瘞埋

原書有殘損

於泰折祭地也周禮郊祀二人若迎尸凡樂圜鍾爲宮冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降凡樂函鍾爲宮夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出爾雅曰邑外謂之郊又曰非人爲謂之丘祀天於南郊而地上之圜丘者南郊之丘也丘圜而高所以象天此所謂爲高必因丘陵也祭地於北郊而澤中之方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地此所謂爲下必因川澤也泰壇南郊之壇也以之燔柴泰折北郊之坎也以之瘞埋言壇則知泰折之爲坎言折則知泰壇之爲圜言泰則大之至也言壇折則人爲之也祭祀必於自然之丘所以致敬燔瘞必於人爲之壇折所以盡文宗廟之禮瘞埋於兩階之間則壇必設於圜丘之南坎必設於方丘之北矣燔柴以升煙瘞埋以達氣則燔必於樂六變之前瘞必於樂八變之前矣先王燔瘞於郊丘其牲角繭栗其牲體全脊（國語曰郊禘之事有全脊）其羞其器犧尊疏布冪樿杓豆登鼎俎簠簋匏爵之類（詩曰于豆于登[illegible]神祭大示[illegible]上帝之粢盛國語曰天子親舂郊禘之盛則郊有簠簋可知矣）其藉蒲越藁秸（[illegible]）其樂歌黃鍾大蔟奏大呂應鍾其舞雲門咸池其鼓雷鼓靈鼓其車玉路素車其旂大常其服大裘袞冕其搢執則大圭鎮圭其位則神南面王北面示北面王南面而日月從祀則日居東月居西（記言祭社之禮君南鄉於北墉下答陰之義惟此則圜丘之上王北面可知也記又曰大明生於東月生於西郊主日而配月則日月之位[illegible]設矣祭之日王被袞以象天王之見主諸侯古法見君則主人皆[illegible]而[illegible][illegible]其禮不過因其自然以報本反始教民嚴上而已）古者郊祀大略如此而已更秦則與鄜密上下之四時以祠五帝至漢則增之以北時以祠五帝秦之祠天不於圜丘謂天好陰而兆於高山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而兆於澤中之圜丘漢之祠天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚（後世壇有八陛祀天其上泰樂其下非先王埽地而祭之意）席有六采樂有玉女車有鸞路騂駒龍馬一切修飾而匡衡劉向之徒邪正異同之論遂起一時元始之間繆矣九甚春則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊光武兆南郊於雒陽之陽兆北郊於雒陽之陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮蕩然殆盡良可悼也

禮書卷第八十六終

[illegible]書卷第八十九

祀明堂

[illegible]示地示土示之辨

社[illegible]后土之[illegible]

祀明堂

我將詩[illegible]上於明堂[illegible]經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於[illegible]也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以[illegible]上帝月令季秋上丁命樂正入學習吹（爲時饗帝）是月也大饗帝[illegible]曲禮曰大饗不問（祭五帝於明堂莫適卜也郊特牲曰郊血大饗腥）樂記曰祀[illegible]堂而民知孝先王之於天尊而遠之故[illegible]而配以祖親而近之故祀於明堂而配以父其[illegible]孝莫大於配天又曰郊祀后稷以配天宗祀[illegible]於明堂以配上帝嚴父配天矣又曰配上帝[illegible]則昊天上帝也上帝則五帝與之也明堂不祀[illegible]一帝不可謂配天五帝不與不可謂配上帝以上帝爲昊天上帝耶而周礼以旅上帝對旅四望言之則上帝非一帝也以明堂特祀昊天上帝耶而考工記明堂有五室則五室非一位也祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭氏曰禘郊祖宗謂祭祀以配食也[illegible]以爲坐五帝於堂上以五人帝及文王配之坐五神於庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德謂祖宗其廟耳非謂配於明堂[illegible]（[illegible]當言祖祀文王於明堂不當言宗祀[illegible]祖其廟又宗其祀）月令之五人帝五人神所以祀食四郊也其與其享明堂於經無見又況祭五神於庭中降武王以配之豈嚴父[illegible]哉然宗祀文王則[illegible]矣成王[illegible]武王而祀文王者蓋於是時成王未畢喪武王未立廟故宗祀文王而已此所以言周公其人也詩序曰豐年秋冬報則秋報者季秋之於明堂也冬報者冬至之於郊也先明堂而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以及尊也明堂之祀於郊爲文於廟爲質故郊埽地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛然郊有燔燎而明堂固有升煙漢武帝明堂礼畢燎于堂下古之遺制也由漢及唐或祠太一五帝（光武）或特祠五帝（光武明帝）或除五帝之坐同稱昊天上帝（晉武帝時議除明堂五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已後又復五帝位）或合祭天地（唐武后合祭天地於明堂中宗仍之）或配以祖或配以羣祖（漢武帝祠明堂高皇帝對之章帝祠明堂以光武配後又以高祖太宗世宗中宗世祖配各一太牢）其服也或以袞冕（東晉武）或以大裘（梁礼）其獻也或以一獻或以三獻（梁朱异曰祀明堂改服大裘又以宜[illegible]獻不應三獻宜停三獻止一獻隋祭雩壇行三獻禮）抑又明堂之制变易不常與考工之說不同皆一時之制然也

祀大神示地示土示之辨

詩序曰郊祀天地大宰祀五帝則掌百官之戒誓祀大神示亦如之大宗伯以黃琮禮地（注礼地以夏至謂神在崑崙者）牲幣各放其器之色凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日小宗伯大裁及執事禱祠于上下神示典瑞兩圭有邸以祀地大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示（北郊神州之神及社稷）凡六樂五变而致介物及土示（原隰及平地之神）凡樂函鍾爲宮若樂八变則地示皆出可得而禮矣（地示主崑崙）大祝辨六號二曰示號（若云后土地示）凡以神仕者以夏日至致地示物鬽王人兩圭有邸以祀地旅四望孔頴達曰黃琮禮崑崙之示以夏

原書漫漶不清

兩圭祀神州之示宜以七月河圖推象云崑崙東南[illegible]里神州孝經緯云祭地示於北郊

周禮或言大示或言地示或言土示蓋大示則地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而已礼記言兆於南郊就陽位也南郊祀天則北郊祀地矣祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗伯以黃琮礼地牲幣各放其器之色而牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞兩圭有邸以祀地則王有不同也大司樂奏大蔟歌應鍾以祀地示凡樂函鍾爲宮若樂八變地示皆出則樂有不同也蓋先王之於神示求之然後禮礼之然後祀函鍾爲宮求之之樂也大蔟應鍾祀之之樂也若夫王之黃琮兩圭牲幣之黃黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏之徒謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折之壇祭神州之示此惑於讖緯之說不可考也凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽致天神而人鬼與之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也郊天合百王則郊地合物鬽宜矣鄭氏謂致人鬼於祖廟致物鬽於壇壝蓋用祭天地之明日於經無據

社后土之辨

書曰敢昭告于皇天后土（孔曰后土社也）周禮大宗伯王大封則先告后土（后土土神也黎所食者）大祝建邦國先告后土用牲幣（后土社神）月令中央其神后土（后土顓頊氏之子黎兼爲土官）左氏曰君戴皇天而履后土又曰共工氏有子曰勾龍爲后土

古者正祭有常數非正祭者[illegible]時故歲祭天者四

南面子北面而事之是也是時君出迎牲祖而牽之麗于碑以幣詔之於庭卿大夫祖而毛牛尚耳鸞刀以封取膟膋而毛血詔於室薦載膟膋合以黍稷燔於爐其籩實則麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐豆實則韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡尊則春祠夏禴用兩儀尊秋嘗冬烝用兩著尊追享朝享用兩大尊則或豚解而腥之或体解而爓之然後詔以羹定焉其禮謂之朝踐亦謂之朝事又謂之朝獻以其朝時之所養也

九十卷

旅祭

類祭

雩祀

王宮祭日

夜明祭月

旅祭

掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸（大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也[illegible]）大宗伯國有大故則旅上帝及四望（故謂凶烖旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備上帝[illegible]）司尊彝大喪存奠彝大旅亦如之（旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不即徹）典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望大祭祀大旅凡賓客之事共其王器而奉之眡瞭大喪廞樂器大旅亦如之（旅非常祭乃興造其樂器）笙師大喪廞其樂器大旅則陳之龜人若有祭事則奉龜以往旅亦如之職金旅于上帝則共其金版禮器一獻之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝書曰荊岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅論語曰旅於泰山爾雅曰旅陳也

一旅非常祭也國有大故然後旅其羣神而祭之則荊岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅者以水災耳推此則凡所遭大故皆凶災之類也考之於禮天子所次之位則張氈案設皇邸所奠之圭則四圭有邸所用之版則金版（職金旅上帝則用金版饗諸侯亦然）至於司尊彝之存其奠彝笙師之陳樂器眡瞭之廞樂器皆如大喪之禮言奠則非祭乎言存則非即徹之也陳樂而不懸廞樂而不[illegible]旅非[illegible]以其凶災耶周官或言大旅或言旅蓋[illegible]帝旅亦[illegible]然大旅之禮不若祀天之

原書漫漶不清

[illegible]云乎也故記曰大旅具矣不足以饗帝若夫旅四望山川則所次不以氈案皇邸所用不以金版而所奠之圭則兩圭有邸而已先儒以旅之廞樂器爲明器以皇邸爲後版恐不然也其言旅上帝於圜丘其義或然

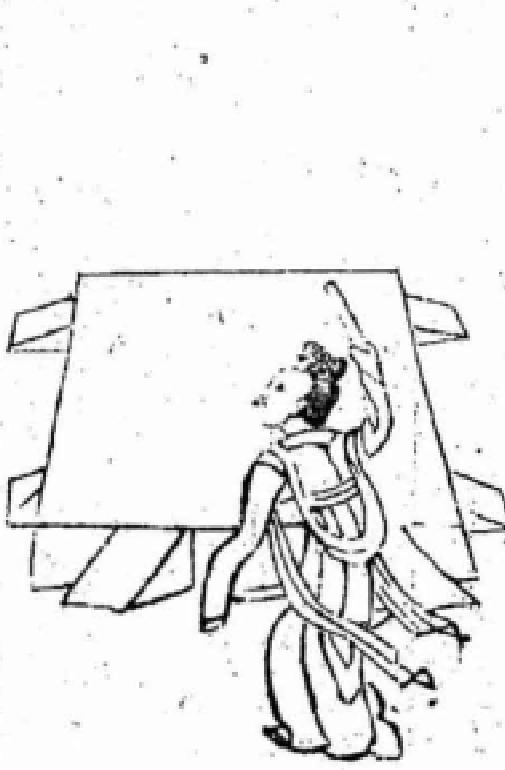
類祭

書曰類于上帝詩曰是類是禡周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之（四類日月星辰運行無常以氣類爲之兆日於東郊月與風師於西郊司中司命於南郊雨師於北郊）凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位（禱祈禮輕類者依其正禮而爲之）肆師類造上帝則爲位大祝六祈一曰類二曰造類上帝大會同造于廟設祝掌類造之祝號禮記曰天子將出類乎上帝造乎廟則類者類其神而造之也造者即而祭之也類之所施或於上帝或於日月星辰或於社稷或於宗廟類之所因或以巡狩或以大師或以大烖造則或於上帝或於祖廟凡此皆有所祈也不若大旅之有所告而已故大祝六祈有類造而無旅焉鄭康成以宗伯之四類爲日月星辰蓋以四類在四郊四望之下而知之也爾雅以詩之是類是禡爲師祭蓋以大祝大師類上帝而知之也社稷宗廟非大烖則無類祭上帝非巡狩之所至則無造祭書言至于岱宗柴詩言巡狩告祭柴望此蓋造上帝之禮也巡狩於其將出則類上帝於其所至則造上帝大師於其將出亦類上帝於其所至特禡於所征之地而已昔武王伐紂既事而退柴於上帝成王營洛位成之後用牲于郊牛二此蓋類禮也何則書於舜之既受命則類于上帝於湯之既受命則告

原書漫漶不清

于上天是既事則必祭而祭必以類禮也於舜之既受命言類則湯之既受命而類可知既受命而類則師之既事邑之既成又可知也類造之禮其詳不可得而知要之旁於正祭與旅也觀祀天旅上帝而大宗伯掌之類造上帝小宗伯肆師掌之則禮之隆殺著矣四類日月星辰於四郊則類上帝蓋南郊乎

雩祀



周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事（旱暵之事[illegible]）（玄謂皇析五采羽為之亦如帗）司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥而舞雩（雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩而不得雨）女巫旱暵則舞雩（使女巫舞旱祭崇陰也鄭[illegible]司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱穆公召縣子而問然曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎）凡邦之大烖歌哭而請（有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也）大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神（[illegible]）黨正春秋祭禜（禜謂雩禜水旱之神蓋亦為壇位如祭社稷云）稻人旱暵共其雩斂（稻急水者也）大祝國有大故天烖彌祀社稷禱祠（大故兵寇也天烖疫癘水旱也）小祝掌小祭祀逆時雨寧風旱禮記檀弓歲旱穆公召縣子而問焉曰天久不雨吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎徙市則奚若曰為之徙市不亦可乎徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱也月令仲夏命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙竾簧飭鐘磬柷敔（為將大雩帝習樂也）命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實（陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作故曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩[illegible]歌哭而請旱又殷大戎故須呼嗟求雨注春秋者以雩為是非知之也云雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝者以雩是祭天當以陽位以五天帝不可偏在四方故知在南郊也[illegible]當祭天帝配之大皞配蒼帝[illegible]熛怒王帝含樞紐少皞配白招拒黑帝汁光紀[illegible]故云配以先帝也）祭法雩禜祭水旱也詩噫嘻春夏祈穀于上帝（祈猶禱也月令孟春祈穀于上帝夏則龍見而雩是與）（[illegible]五年左傳文郊特牲郊之祭也大報天而主日書傳云祀上帝於南郊所以報天德則郊所以報天[illegible]祈穀者[illegible]郊祀后稷以配天其已往又祈其將來故祈報兩言也案禮記大傳注云王者之先祖皆感大微五帝之精以生蒼則靈威仰皆用正歲之正月郊祭之然則夏正郊天祈穀則一祭而已月令注云雩祀五精之帝則雩五帝矣郊雩所祭其神不同此序云祈穀于上帝者以其所郊之帝亦五帝之一周為木德威仰木帝故云一名上帝可以兼之月令孟春祈穀于上帝注云上帝大微五帝者亦謂祈穀所祭是大微之一不言祈榖總言五帝）論語曰浴乎沂風乎舞雩詠而歸荀子曰雩而雨何也曰無何也猶不雩而雨也日月食而救之天旱而雩卜筮然後決大事非以為得求也以文之也故君子以為文而百姓以為神以為文則吉以為神則凶又曰湯旱而禱曰政不節與使民疾與何以不雨至斯極也宮室榮與婦謁盛與何以不雨至斯極也苞苴行與讒夫興與何以不雨至斯極也

桓五年秋大雩　　僖十一年秋大雩

十三年秋九月大雩　　成三年秋大雩

七年冬大雩　　襄五年秋大雩

八年九月大雩　　十六年秋大雩

十七年九月大雩　　二十八年秋八月大雩

昭三年八月大雩　　六年秋九月大雩

八年九月大雩　　十六年秋八月大雩

二十五年七月上辛大雩季辛又雩

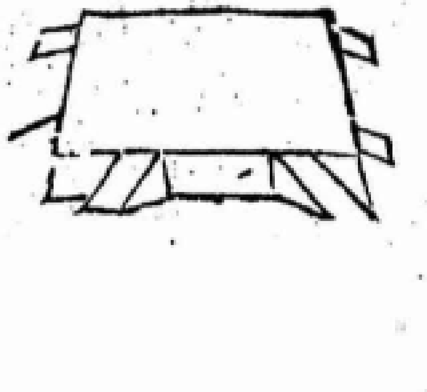
定元年九月大雩　七年秋大雩

十二年秋大雩　九月大雩

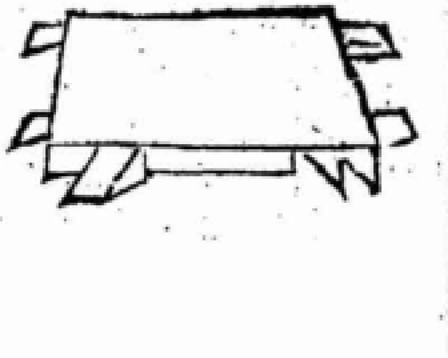
（[illegible]）五年左傳曰凡啓蟄而郊龍見而雩（龍見建巳之月）過則書莊十年傳曰魯公子偃伐宋師出自雩門（魯城南門）公羊曰大雩者何旱祭也（雩旱請雨祭名不稱大者言雩大旱可知也君親之南郊以六事謝過自責）然則何以不言旱言雩則旱見言旱則雩不見何以書記災也趙子曰凡祈澤曰雩稱大國徧雩也勤民之祀也故志之爾雅曰雩號祭也

爾雅曰雩號祭也鄭氏曰雩吁嗟求雨之祭也女巫凡邦之大烖歌哭而請則爾雅鄭氏之說是也杜預以雩爲遠誤矣春秋書雩二十有一皆在七月以後左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建巳乃陽充之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過此而後雩此春秋所以譏也[illegible]雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大[illegible]誤矣詩序曰夏祈穀于上帝月令曰大雩帝[illegible]祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝[illegible]周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩上公然周禮小祝小祭祀逆風雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩禜之壇春秋之時魯以南門爲雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩爲壇於南郊之旁其說蓋有所受也古者雩歛在稱人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而爲坎以瘞就陽不可以求陰而積壇於東（[illegible]）雩必自郊但宮後世或祈山林川澤羣祠百辟卿士然後及於上帝（[illegible]）雩樂以舞爲盛後世或雜善謳者歌詩而已皆非古也（北齊禮）

祭日



祭月



周禮大宗伯實柴以祀日月星辰典瑞王搢大圭執鎮（[illegible]）圭繅藉五采五就以朝日（王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月）又曰圭璧以祀日月星辰（主其所[illegible]取報於上帝）小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之（兆爲壇之營域四類日月星辰兆日於東郊兆月於西郊）掌次朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案鼓人以雷鼓鼓天神大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神（天神謂五帝及日月星辰）又曰凡樂六變而致天神月令孟冬祈來年于天宗（天宗日月星辰之類）郊特牲曰郊之祭也大報天而主日配以月玉藻曰玄端而朝日於東門之外祭義曰祭日於東祭月於西祭法曰王宮祭日夜明祭月（王宮日壇王君也日稱君夜明月壇也）左傳曰日月星辰雪霜風雨之不時於是乎禜之國語曰大采朝日少采夕月（大采[illegible]五采五就）

古者之祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義

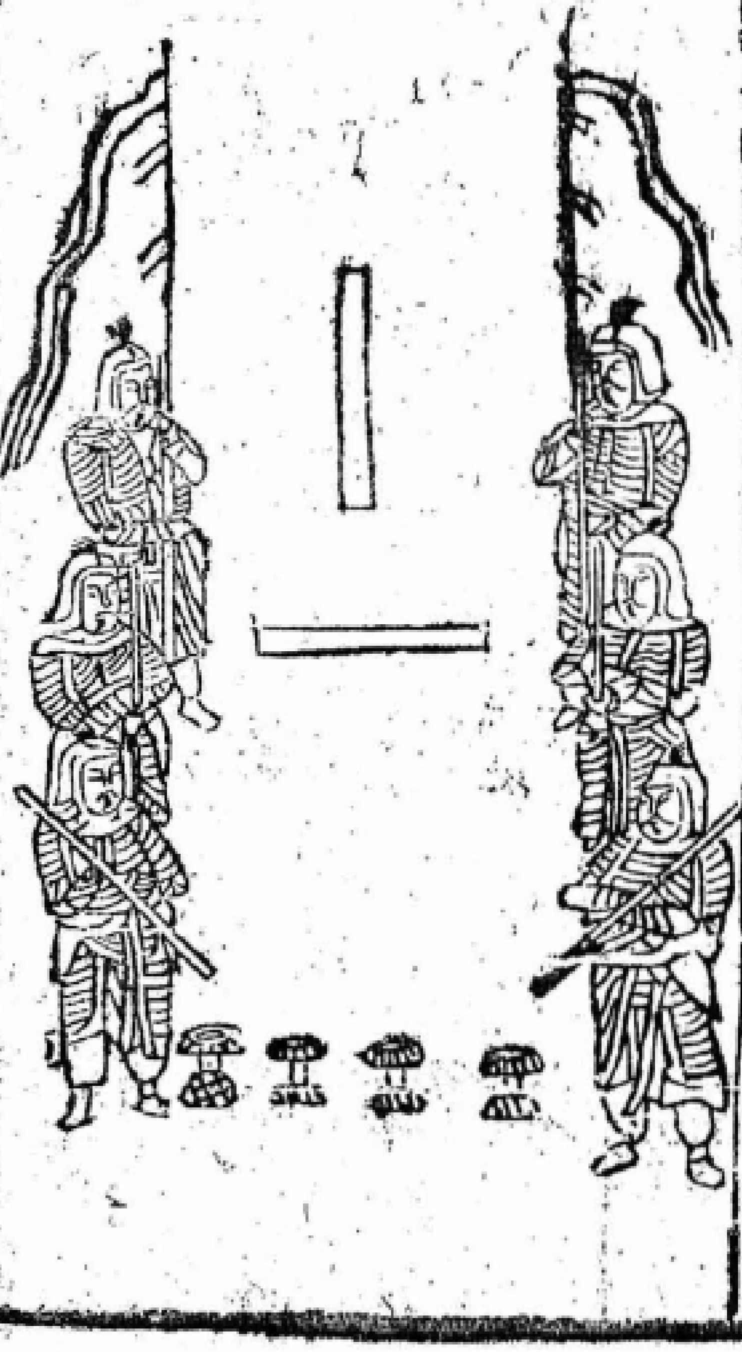
曰祭日於東祭月於[illegible]二也大宗伯四類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也大司樂樂六變而致天神月令孟春祈來年于天宗天宗者日月之類四也覲禮拜日於東門之外反祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時於是乎禜之六也夫以郊蜡而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外此祀之正與常者也日言朝則於日出之朝朝之也月言夕則於月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其有君道故也月壇謂之夜明以其昱於夜故也其次則大次小次設重帝重案其牲體則實柴其服則元冕元端其圭之繅藉則大采少采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黃鍾歌大呂舞雲門玉藻十有二旒龍袞以祭元端以朝日於東門之外則龍袞玄端皆言其衣也衣元冕之衣則用元冕矣鄭氏改玄端爲玄冕不必然也虞氏釋國語謂朝日以玄冕然祀上帝以袞冕而朝日以圭璧與張次設帝一切殺於上帝則其不用袞冕可知矣周禮於掌次之次帝案於典瑞之大圭鎮圭繅藉言朝日而已則夕月之禮又殺乎此也漢武帝因郊泰畤朝出行宮東向揖日其夕西向揖月則失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外則失春分之禮也齊何佟之曰王者兄日姊月焉鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分則融與康成得義矣魏薛靖曰朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲春之朏此尤無據也後周於東門外爲壇以朝日燔燎如圜丘於西門外爲壇於坎中方四丈深四又以夕月燔燎如朝日隋唐壇坎之制[illegible]秩雖與後周差異大槩因之而已

禮書卷第九十終

禮書卷第九十

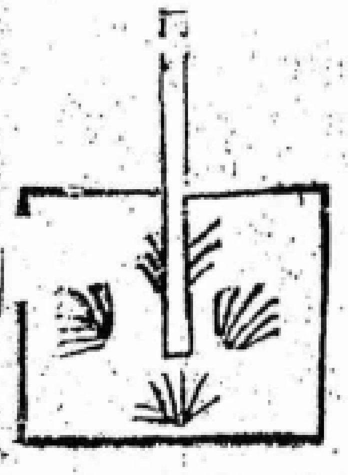
表貉　四望　四方

表貉



詩曰是類是禡爾雅曰類禡師祭也禮記禡於所征之地公羊曰甲午祠兵小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀爲位肆師凡四時之大田獵祭表貉則爲位（貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝）甸祝掌四時之田表貉之祝號大司馬中春教振旅有司表貉誓民鼓遂圍禁中冬教大閱既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前漢書稱高祖祠黃帝蚩尤於沛庭先儒或以蚩尤爲天子或以爲庶人其詳不可以考然管仲稱蚩尤作劍戟史記稱黃帝與蚩尤戰於阪泉蓋軍法之興始於此也故後世祭之周官言貉詩與禮記爾雅言禡其實一也貉之祭蓋使有司爲之而立表於陳前肆師爲位甸祝掌祝号既事然後誓衆而師田焉周官所謂表貉誓民是也古者將射則祭侯將卜則祭先卜將用火則祭爟將用馬則祭馬祖然則將師田而貉祭者不特爲禱而已也唐制禡祭爲壇壝設瘞埳皇帝齋於行宮從官齋於軍幕置甲冑弓矢於神座之側建矟於神座之後而牲幣儀象皆有儀度然古人祭於立表之處則無壇壝其置甲冑弓矢於神座之側建矟於神座之後理或有之司几筵甸役則設熊席右漆几鄭氏以爲祭貉之禮誤也

四望



書曰望于山川至于岱宗柴望秩于山川又曰柴望大告武成詩曰時邁巡守告祭柴望禮記曰至于岱宗柴而望祀山川周禮小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之大宗伯國有大故則旅上帝及四望典瑞兩圭有邸以祀地旅四望璋邸射以祀山川司服毳冕以祀四望山川大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川男巫掌望祀望衍授號以茅牧人望祀各以其方之色牲毛之大祝國將有祀于四望則前祝春秋魯僖公免牲猶三望左氏曰望郊之細也宣公不郊而望左氏曰望郊之屬也公羊曰天子有方望之事無所不通三望者何泰山河海也楚昭王曰三代命祀祭不越望（哀公六年）江漢雎漳楚之望也禍福之至不過是也寡人雖不敏河非所獲罪也韓宣子

子產曰寡君寢疾並走群望（昭七年）周共王無冢適有寵子五人無適立焉乃有大事于群望（昭十三年）晉語成王盟諸侯于岐陽楚為荊蠻置茅蕝設望表與鮮卑守燎三正記郊後必有望

天子四望達於四方魯三望泰山河海而已書曰海岱及淮為徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川為主而其實兼上下之神故詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽周禮於望皆言祀而不言祭又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂左氏曰望郊之細也又曰望郊之屬也公羊曰方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣鄭司農釋大宗伯曰四望日月星海杜預釋左傳曰望祀分野之星及封內山川許慎曰四望日月星辰河海大山其說蓋有所受之也鄭康成釋大宗伯曰四望五嶽四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風師雨師釋舞師又以四望為四方其言異同不可考也望之禮有二而其用不一男巫掌望祀望衍鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用幣致神而已然鄭氏於大祝衍祭亦以為延祭禮文殘缺不可考也望祀或設於郊天之後或設於巡守之方或擬於大故之時則望有常有不常之祀也崔靈恩謂四望之祭歲各有四不知何據然也望祀其兆四郊其牲各放其方之色其樂姑洗南呂大磬其玉兩圭有邸其服毳冕其位茆以辨之而植表於其中周禮所謂旁招以茅晉語所謂置茆蕝設表望是也白虎通謂周公祭泰山以召公為尸其言雖無經見要之宗廟之尸用同姓非宗廟之尸用異姓

祭四方

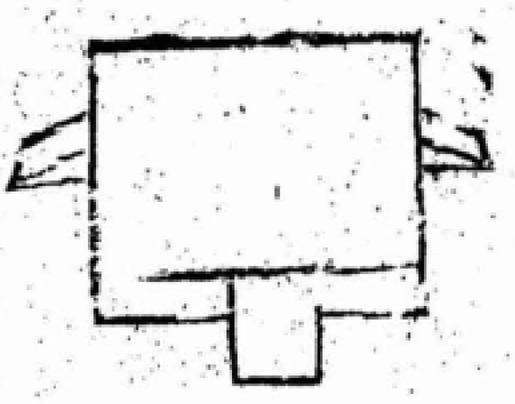
周禮大司[illegible]秋祀祊舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀詩曰以我犧羊以社以方又曰方社不莫古者言社必及方則社以祈民祈方以報民報祈在春報在秋詩言來方禋祀明堂位言春社秋省則秋省斂而因祀焉此所謂來方禋祀也鄭康成釋曲禮謂四方五官之神（東句芒南祝融西蓐收北元冥）釋舞師謂四方四望也康成從先鄭之說釋大宗伯謂四方百物八蜡也然黽人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鼓人凡祭祀百物之神鼓兵帗舞者則四方非百物也五官之說亦不可考大司馬於社言祭則地示也於祊烝言享則人鬼也於方言祀蓋兼上下之神也祀之之禮其位四郊其兆壇尊（鬯人凡山川四方用蜃）其舞皇舞（舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀）其牲體則疈之其牲色則各以其方之色而言曰以我犧羊以社以方周禮小司徒小祭祀共牛牲則四方之祭不特用羊而已詩言犧羊者孔穎達言犧以見純明非特羊也穎達之言則是謂犧為純誤矣

禮書卷第九十一終

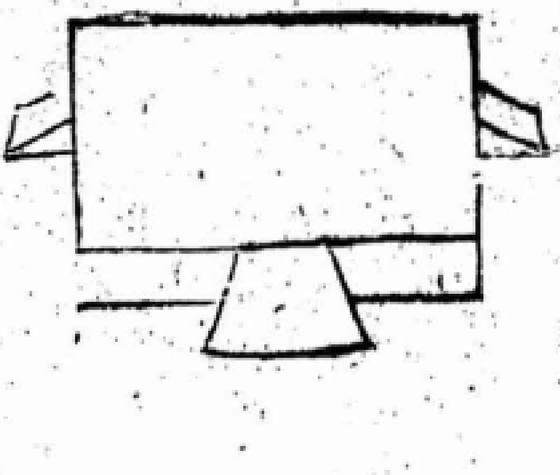
禮書卷第九十二

社稷　王社
大社　諸侯社稷
大夫以下社　侯社
市社　社主

社稷



王社



周禮內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮（鄭司農云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也）大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野（社稷后土及田正之神壝壇與堳埒也田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松為社者則名松社之野以別方面）小司徒凡建邦國立其社稷正其畿疆之封（畿九畿）封人掌設王之社壝為畿封而樹之（壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣不言稷者稷社之細也）凡封國設其社稷之壝封其四疆（封國建諸侯立其國之封）造都邑之封域者亦如之令社稷之職（將祭之時令諸有職事於社稷者也）（社事單出里唯為社田國人畢作唯為社丘乘共粢盛所以報本反始也）鼓人以靈鼓鼓社祭（社祭祭地示也）若以歲時祭州社則屬其民而讀法　舞師掌教帗舞帥而舞社稷之祭祀　牧人陰祀用黝牲毛之（陰祀祭地北郊及社稷）凡男女之陰訟聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士（勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通）大宗伯以血祭祭社稷（陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德者配食焉共工氏之子曰句龍食於社有厲山氏之子曰柱食於稷湯遷之而祀棄）王大封則先告后土（后土社也）小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟凡天地之大烖類社稷宗廟則為位（禱祈禮輕類者依其正禮而為之）若大師則帥有司而立軍社奉主車　肆師次祀用牲幣（次祀又有社稷）凡師甸用牲于社宗則為位（社軍社也宗遷主也）封于大神（社及方嶽也）凡師不功則助牽主車　社之日涖卜來歲之稼（社祭土為取財焉）鬯人凡祭祀社壝用大罍　司服祭社稷五祀則希冕　大司樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示（地示所祭於北郊謂神州之神及社稷）大祝國有大故天災彌祀社稷禱祠　大師宜于社　設軍社（鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行被社釁鼓祝奉以從者也）及軍歸獻于社則前祝　大會同造于廟宜于社建邦國先告后土用牲幣（后土社神也）大社有寇戎之事則保郊祀于社（鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社亢令寇侵犯之）喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉（勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖）大司馬中春教振旅以祭社（祭社者土方施生也）若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社（兵樂曰愷獻于社獻功于社也）若師不功則厭而奉主車（奉謂將送也送主歸於廟與社）量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里（軍社社主在軍者里居也）小子掌珥于社稷（珥社稷以牲頭祭也）大司寇大軍旅涖戮于社（社謂社主在軍者也書曰用命賞于祖不用命戮于社）士師若祭勝國之社稷則為之尸　匠人營國左祖右社　曲禮曰國

君去其國曰奈何去社稷也又曰國君死社稷又曰問國君之年長則曰能從宗廟社稷之事矣幼則曰未能從宗廟社稷之事也王制諸侯祭社稷月令仲春擇元日命民社（社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲）季冬命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷寢廟之祀曾子問曰諸侯適天子命祝史告社稷宗廟山川禮運曰命降于社之謂殽地（謂教令由社下者也社土地之主也周禮土會之法有五地之物生）又曰祀社於國所以列地利又曰禮行於社而百貨可極焉禮器曰社稷山川之事鬼神之祭體也（天地人之別體也）又曰三獻爓（三獻祭社稷五祀）郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也（墉謂之牆北墉社內北牆）日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也（大社王為群姓所立）是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也（絕其陽通其陰而已薄社殷社湯始都薄）社所以神地之道地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤國主社示本也（中霤亦土神也）唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也（單出里皆往祭社）君親誓社以習軍旅明堂位曰春社秋省大傳曰牧之野武王之大事既事而退柴於上帝祈於社祭法曰王為羣姓立社曰大社王自立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社（群衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里）厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社祭義建國之神位右社稷左宗廟（注云周尚左）中庸郊社之禮所以事上帝（社祭地神不言后土省文）天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢祭統崇事宗廟社稷則子孫順孝泰誓曰宜于冢土（祭社曰宜冢土社也）泰誓下曰郊社不脩甫田曰以我齊明與我犧羊以社以方（社后土也秋祭社與四方為五）緜詩曰迺立冢土戎醜攸行（冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜大社者出大衆將行乃告而行也春秋傳曰閒乎宜社之間）雲漢曰祈年孔夙方社不莫載芟春籍田而祈社稷良耜秋報社稷左傳莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也（非常鼓之月）唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝秋大水鼓用牲于社于門亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓文十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也（得常鼓之月而於社用牲為非禮）日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社（社尊於諸侯故請救而不敢責之）伐鼓于朝退自責哀七年魯以邾子益來獻于亳社（以其亡國與殷同）論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗孔子曰成事不說遂事不諫既往不咎孟子曰民為貴社稷次之君為輕諸侯危社稷則變置旱乾水溢則變置社稷荀子曰社祭社稷祭稷正義曰社稷之義先儒所解不同鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神勾龍有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之鄭必以為此說者案郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運云命降于社之謂殽地又王制云祭天地社稷為越紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社之細別別名曰稷稷乃原隰所生故以稷為原隰之神若賈逵馬融王肅之徒以社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言

列地利故知社非地一也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地體有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神庶民豈得祭地乎爲鄭學者通之而云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也書傳又難鄭云召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭勾龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲勾龍是上公之神社是地示之別尊

卑不甚懸絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳曰勾龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社即勾龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故不得稱天勾龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓于社責上公不云責地示明社是上公也又月令云仲春命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也勾龍爲后土鄭既云社后土則勾龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之勾龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳[illegible]曰君戴皇天而履后土地稱后土與勾龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂地神也非謂勾龍故中庸云郊社之禮注云社祭地

原書有殘損

神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地示也是社爲地示也

社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神五穀之神而命之稷以其首種先成而長五穀故也稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭必有配而社配以勾龍（共工氏之子）稷配以柱（烈山氏之子）商之時又易柱以棄以其功利足以侔社稷故也周官大司徒辨其邦國都鄙之數設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野封人掌設王之社壝爲畿封而樹之凡封國設其社稷之壝祭法王爲群姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社大夫以下成群立社曰置社蓋王社

侯社國中之土示而已無預農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之西或建於藉田然國語王藉則司空除壇農正陳藉禮而歷代[illegible]祭先農而已不聞祭社也故詩曰春藉田而祈社稷非謂社稷建於藉田也其言王社建於大社之西以義或然西漢及魏有官社無官稷晉之時有帝社無帝稷類皆二社一稷（摯虞上孔晁之論）議者紛然或欲合二社以爲一或欲異二社之所向（齊議或帝社南向大社及稷東向）是雖違經悖禮然亦二社同設於國中未聞藉田有之也（穀梁曰天子親耕故立社以爲藉而報此說非也果王社爲藉而設必有稷也）蓋王與諸侯之社皆三其二社所以盡祈報之誠其勝國之社所以示鑒戒之理王之大社則土五色而冒以黃且夏之時徐州厥貢惟土五色孔安國以社言之景

原書有殘損

也凡諸侯之國社則受其方色之土於天子而苴以黄土漢之時有受青土赤土蔡邕以茅社言之是也其立則中門之右社主陰故也其壇則北面社嚮陰故也其飾則不屋記所謂大社必受霜露風雨以達天地之氣是也其表則木傳所謂夏以松商以柏周以栗是也其方廣則五丈（韓詩外傳）其主則石爲之（先儒謂石地類也左傳言祏社主上也）其列則社東而稷西先儒之說蓋有所受之也先王之祭社稷春有祈秋有報孟冬大割祠（月令大割祠于公社）春祈而歌載芟秋報而歌良耜此祭之常者也凡天地大烖之類祭（小宗伯）大故天烖之彌祀（大祝）君行有宜宫成有衈此祭之不常者也祭之常者用甲其它則唯吉而已祭之牲以太牢其遇天烖則用幣而已考之於禮王之祭也南面其服也希冕其牲于黝其祭血祭其鑄大罍（用大罍[illegible]之則有樂舞可知）其樂應鍾其舞帗舞其鼓靈鼓凡此皆因其物以致其義非夫深知禮樂之情者孰與此哉先儒有以王社有稷壇原隰爲稷神有以句龍爲社而非配社柱爲稷而非配稷後世又有以夏禹爲社配有以戊亥爲社日有以先農爲帝社有以太稷爲稷社皆臆論也

祭法曰諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社王制曰天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢郊特牲曰家主中霤國主社示本也曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳白虎通曰天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黒冒以黄土史表曰諸侯王始封者必受土於天子之社歸立之以爲國社以歲時祠之天子之國有大社故將封於東方取青土封於南方取赤土封於西方取白土封於北方取黒土封於上方取黄土裹以白茅封以爲社此始受封於天子者也蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者皆取土苞以白茅授之以立社於其國故謂之授茅土立社漢惟皇子封爲王者得茅土其他功臣以戸數租入爲節不受茅土召誥用牲于社牛一羊一豕一漢制郡縣祭社皆用羊豕尚書無逸篇大社唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐

諸侯有侯社國社亡國社與天子同其祭用少牢與天子異先儒謂天子社廣五丈諸侯半之天子社五色冒以黄而諸侯受土各以其方之色亦冒以黄其言雖不經見然五土　數黄土色則天子社廣五丈冒以黄信矣諸侯之禮常半天子（天子社[illegible]諸侯[illegible]天子[illegible]）（天子[illegible]焉十二閒[illegible]）則社其五丈信矣禹貢徐州貢土五色土五色以爲社則大社五色諸侯受土各以其方之色信矣昔者立社皆有木以表之故大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野禮曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗後世又有樹社豐有枌榆社先儒謂諸侯社皆[illegible]又爲主以象其神大夫以下但各以地之所宜木立之於義或然

大夫社

祭法曰大夫以下成群立社曰置社鄭氏曰群衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰惟爲社事單出里正義曰皇氏曰天子諸侯祭社則[illegible]田

原書漫漶不清

之穀大夫以下無田田者祭社則丘乘之民共之示民

出力也故曰唯社乘共粢盛正義曰天子諸侯大夫

皆有稷故鄭注司田主田神后土田正之所依也田

正則稷神者也

大夫以下其社之八者則二千五百家爲之周禮所

謂州社是也其小二十五家亦爲之左傳所謂書

社千社是也（左傳…自濟以西）（…齊侯致千社於…書社五百社…二十五家爲一社）

鄭氏謂百家以上共立一社若今時里社此以漢制

明古也周禮六鄉之內旅祭酺黨祭禜雖百家以上

亦不祭社特州黨族之者黨祭族非不祭也始以

別社禜酺之等差耳也曰唯爲社事單出里唯爲社

田國人竭作唯社丘乘共粢盛蓋單出里則家出一

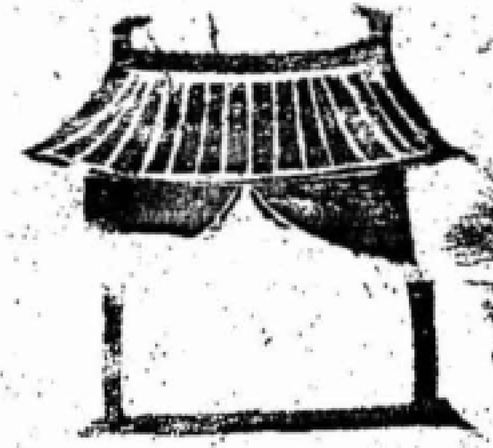
人畢作則丘乘起丘乘共粢盛則牢禮亦在所

共皇氏曰大夫以籍田祭社則丘乘之民共之

其說是也左傳有酺社月令仲春命民社先儒

以謂自秦以下民然禮言大夫以下則民

社不始於秦



禮記郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以達天地之

氣也是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰

明也（絶其陽通其陰而已薄社殷之亡國之社…）（…亳社商都者○正義曰風雨…）…氏凡

男女之陰訟聽之于勝國之社（…勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下…）

（…）喪祝掌勝國邑之祝號以祭祀禱祠焉小司寇若祭勝

國之社稷則爲之尸（以刑官爲尸略之也）左氏襄三十年左傳曰鳥

鳴于亳社如曰譆譆甲午宋大災又曰閒于兩社亳社

大社也又曰平子伐莒取郠獻俘始用人於亳社哀四

年書亳社災七年曾以邾子益獻于亳社（以其亡國與殷同）公羊

曰亳社者何亡國之社也社者封也其言災何亡國之

社蓋揜其上而柴其下蒲社災記異也（戒社者先王所以威示後戒諸侯也）

穀梁曰亳亡國也亡國之社以爲宗廟屛戒也（亡國之社）

（…之外以爲屛…天人君…以致戒心）其屋亡國之社不得達上也白

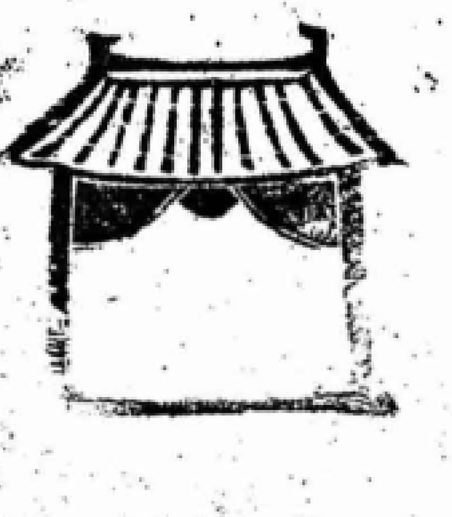
虎通曰王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善

者得之爲惡者失之五行志曰亳社災董仲舒劉向以

爲亡國之社所以爲戒也韓詩傳曰亡國之社以戒諸

侯人之戒在於挑文

孔子謂魯哀公曰君出魯之…門以望魯之四郊亡



國之墟必有數焉君以此思懼則懼將焉不至然則天子諸侯必存勝國之社其意亦若此也記言天子大社繼之以亡國之社屋之天子之亳社也春秋書亳社災魯之亳社也左傳曰鳴于亳社宗之亳社也然必有稷小司寇祭勝國之社稷則為尸是也位必在左春秋傳所謂間于兩社是也揜上棧下不受天陽設於北牖使陰明焉以其不能生成萬物而趨於幽也男女之訟於此聽者以其當隱蔽而不敢褻也祭之而刑官為尸者以其滅亡刑之類也宗廟之制天子外屏諸侯內屏不容以亡國之社為之穀梁以亡國之社為廟屏此不可考孔穎達曰亡國之社或在廟或在庫門內之東是穎達亦疑穀梁之說

市社

內宰凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮鄭司農云祭之以陰禮者市中之社先后所當立也鄭康成曰陰禮婦人之祭禮然則祭市之社其禮與凡社異矣

社主

周禮小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從鄭氏曰社之主蓋用石為之唐神龍中議立社主韋叔夏等引呂氏春秋及鄭玄義以為社主用石又後魏天平中太社石主遷于社宮是社主用石矣又檢舊社主長一尺六寸方一尺七寸在禮無文按韓詩外傳云天子大社方五丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主請準五數長五尺准陰之二數方二尺剡其上以象物生方其下以體地體埋其半以根在土中而本末均也蓋石地類也先儒謂社主石為之其長不過尺二寸其短以寸計之唐之時舊主一尺六寸方一尺七寸蓋有所傳然也而議者謂宜長五尺方二尺埋其半於土中此臆論也古者天子諸侯有載社之禮而陳侯嘗擁社以見鄭子展（襄二十五年左）果埋其半則不可迎而載果若長五尺方二尺則不可取而擁

禮書卷第九十二終

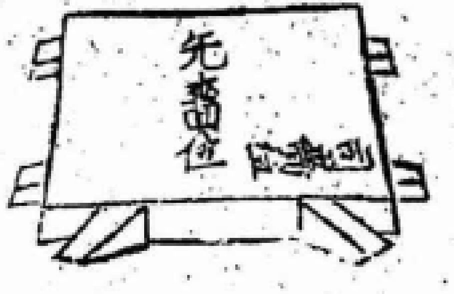
禮書卷第九十二

蜡

臘

饗禮

蜡臘附



蜡主先嗇而祭司嗇則先嗇居主位而司嗇居配位然蜡祭及天宗而天宗者星辰之類日月雖尊非其所主故記言大蜡八而日月不與也鄉飲酒禮僎固尊矣不居正位與此同意

周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者大宗伯以疈辜祭四方百物司服祭群小祀則玄冕大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦考工記梓人張獸侯以息燕（鄭氏曰休農息老物）月令孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農而休息之（鄭氏曰此周禮所謂蜡也）郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也祭坊與水庸事也皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也黃衣黃冠而祭息田夫也（祭謂既蜡臘先祖五祀也）八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功（息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣）禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上喟然而嘆明堂位曰大蜡天子之祭也雜記子貢觀蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也孔子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也傳曰夏曰嘉平商曰清祀周曰大蜡秦初曰臘後曰嘉平左氏曰虞不臘矣楊子曰若牛羊用人則狐狸螻蟻不膢臘也

蜡之爲祭所以報本反始息老送終也其服王玄冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲體疈辜其樂六樂而奏六变吹豳頌擊土鼓舞兵舞帗舞其所致者川澤山林以至土示天神莫不與焉則合聚萬物而饗之者非特八神也而所重者八以其尤有功於田故也其神之尊者非特先嗇也而主先嗇以其始有事於田故也鄭氏曰先嗇若神農者司嗇后稷是也農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井間之處也爾雅曰畯農夫也然則蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也古者蜡則飲于學黨正屬民飲酒于序是也既蜡則臘先祖五祀二廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣先儒以郊特牲言皮弁素服而祭又言黃衣黃冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年于天宗割祠于公社又言臘先祖五祀

原書有殘損

則祈臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年于天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此記所以言既蜡而收民息已也周蜡於十有二月秦臘於孟冬皆建亥之月也晉侯以十二月滅虢遂襲虞宮之奇曰虞不臘矣則臘在蜡月可知矣古者臘有常月而無常日祖在始行而無常時由漢以來溺於五行之說以王曰祖以衰曰臘其失先王之禮遠矣後周兼五天帝五人帝與百神而蜡於五郊唐不祭五天帝五人帝特蜡百神於南郊而闕其方之不登者然蜡因其順成之方以報神因其州之序以樂民則唐一於南郊非也蜡及天宗則日月星辰之類而已後唐兼天帝而祭之亦非也先儒謂蜡六奏樂而禮畢東方之祭則用太簇姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方則黃鍾爲均於理或然

釁禮

天府上春釁寶鎮及寶器小子掌珥于社稷祈于五祀（玄謂珥讀爲衈祈或爲刉用毛牲曰刉羽牲曰衈刉珥社稷五祀謂始成其宮兆時士師凡刉衈則奉犬牲此刉珥正字與）釁邦器及軍器大司馬涖釁主及軍器（軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之）龜人上春釁龜（釁者殺牲以血之神之也月令孟冬命大史釁龜策）羊人釁積共其羊牲圉師春除蓐釁廄雞人凡祭祀面禳釁共其雞牲（釁廟用羊門夾室皆用雞）大祝隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之（[illegible]）小祝大師掌釁祈號祝（釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從之）女巫掌歲時祓除釁浴（歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴）鬯人大喪共其釁鬯（釁尸以鬯酒使之香美）士師凡刉珥則奉犬牲犬人凡幾珥沈辜用駹可也（玄謂幾讀爲庪珥當爲衈[illegible]者釁禮之事）司約若有訟者則珥而辟藏

（玄謂殺雞[illegible]血以祭其戶）雜記曰成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室又曰路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以從又曰魯叔孫爲孟鍾饗大夫以落之孟子曰牛何之將以釁鍾說文曰釁血祭也象祭竈也文王世子曰始立學者既興器用幣（注興器[illegible]爲釁[illegible]）唐禮制鍾鼓新成使羊豕一釁之皇太子親戎及大將出師則豭豚一釁鼓

釁者塗釁以血交神明之道也廟成則釁室成不釁以室不可以神之也宗廟之器其名者釁非名者不釁以非名者不足以神之也記曰成廟之釁其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則周官羊人釁共羊牲將以釁廟也雞人釁共雞牲將以釁門及夾室也犬人幾珥用駹禮記言宗廟之器釁之以豭豚則釁牲不特雞羊而已賈公彥曰或犬或羊俱得爲釁是也小子珥于社稷祈于五祀羊人之祈珥犬人之幾珥士師之刉珥司約之珥鄭氏皆以爲釁禮謂祈幾皆當爲刉而珥當爲衈毛牲曰刉羽牲曰衈其說蓋以禮記言釁而繼之以衈皆於屋下於是以祈珥爲釁其詳不可考也（羊人凡祈珥共其羊牲士師凡刉[illegible]珥則奉犬牲犬人凡幾珥用駹）

（[illegible]則用牲矣鄭之說誤也）古之用釁者多矣若天府釁寶鎮及寶器小子釁邦器及軍器龜人釁龜圉人釁廐以至社稷五祀與夫師行之主藏約之户或釁於始成或釁於將用其禮豈一端哉然釁有司行事而君不親（記曰有司事畢反命于寢君于門內朝服既反命乃退鄭氏曰君朝服者不至廟也）犬羊爲牲而牛馬不預有可爵弁而不冕牲駹而不純則釁之爲禮也小矣後世有以牛釁鍾而甚者有叩人鼻以衈社此先王之所弃也大祝隋釁令鍾鼓鄭氏曰隋釁謂薦血也凡祭血曰釁女巫掌歲時祓除釁浴鄭氏曰釁浴謂以香薰草藥沐浴也然釁浴之於釁禮名同而實異若夫隋釁則殺與釁也鄭氏合之以爲薦血誤矣

禮書卷第九十三終

禮書九十四卷

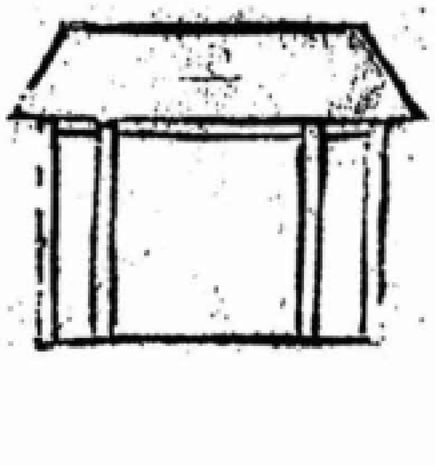
釋奠

釋菜

五祀

釋奠

（[illegible]）



王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告（釋[illegible]孔先師也）文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之（不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事）凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否（合者當與鄰國合也）凡大合樂必遂養老（大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也）始立學者既興器用幣（興當為釁字之誤也）然後釋菜（菜芹藻之屬）不舞不授器（釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈盾祭祀授舞者兵也）乃退儐于東序一獻無介語可也（[illegible]東序）天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老周禮凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠（曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之）甸祝舍奠于祖廟禰亦如之（賈公彥曰非時而祭曰奠以其不立尸[illegible]）儀禮賓朝服釋幣于禰又釋幣于

行遂受命上介釋幣亦如之釋幣于門乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳（主人酌進奠一獻言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠略出謹入也）席于阼薦脯醢三獻魏齊王釋奠於辟雍以太牢祠孔子以顏回配宋文帝時釋奠（裴松之議應舞六佾宜設軒縣之樂牲牢器幣悉依上公）齊武帝時喻希議用宋元嘉故事北齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔子配以顏回列軒懸樂六佾春秋二仲嘗行其禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顏回日出行事其郡學立孔顏廟博士以下亦每月朝隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠于先聖先師唐武德中國子學立周公孔子廟各一所四時致祭初以博士為祭主許敬宗奏曰晉宋以降時有親行而學官為主令請國學釋奠令國子祭酒為初獻祠稱皇帝謹遣司業亞獻博士終獻州學刺史初獻上佐亞獻博士終獻縣學令初獻丞亞獻主簿及尉通為終獻正觀中太宗幸國子學觀釋奠永崇二年皇太子親行釋奠之禮開元十一年春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已後釋奠文宣王始用宮縣之樂後勑文宣王廟春秋釋奠宜令攝三公行禮劉瑑奏准故事釋奠之日群官道俗等皆合赴監觀禮

奠者陳而奠之也鄭氏曰釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下事（賈公彥曰奠之為言停停饌具而已）考之儀禮聘賓歸至于禰薦脯醢觴酒陳陳者所以奠之也則釋奠設薦饌酌奠而已可知也特牲饋食奠觶於尸未至之前則釋奠無迎尸可知也古者釋奠或施於山川或施於廟社或施於學同宮大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠甸祝舍奠于祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也大司樂凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事反命適東序釋奠于先老王制出征執有罪反釋奠于學以訊馘告此施於學者也山川廟社之祭不止於釋奠學之祭釋奠而已賈公彥曰非時而祭曰奠此為山川廟社而言之也學之釋奠則有常時者有非時者文王世子凡學春官釋奠于先聖先師秋冬亦如之鄭氏曰不言夏夏從春可知此常時之釋奠也凡始立學天子視學出征執有罪反以訊馘告必釋奠焉此非時之釋奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬大祝造于廟宜于社過大山川則用事反則釋奠此告祭也曾子問曰凡告必用牲幣文王世子凡始立學釋奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子凡釋奠者必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也學之釋奠有合樂則山川廟社不必有合也聘賓釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也凡始立學天子視學釋奠于先聖先師四時則釋奠先師而已文王世子謂春釋奠于先師鄭氏釋王制亦謂釋奠禮先師其說是

也然鄭氏以王制之釋奠爲釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合爲與鄭國合孔穎達以學記之釋菜爲釋奠其說誤也

釋菜

周禮大胥春入學舍菜合舞（鄭司農云古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯菜直謂蔬食菜羹之菜鄭康成云舍即釋也始入學必舍菜禮先師也菜蘋藻之屬）占夢季冬乃舍萌于四方以贈惡夢（舍萌猶釋菜也）儀禮士婚禮若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜（以[illegible]菜蓋用菫）席于廟奧東面右几席于北方南面祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮婦出闔牖户詩采蘩曰于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事于以采蘩南澗之中于以用之公侯之宮采蘋于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜于以奠之宗室牖下左傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公禮記月令仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興器用幣（興當爲釁）然後釋菜不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也學記皮弁祭菜示敬道也喪大記大夫既殯而君往焉巫止于門外祝代之先君釋菜于門内

周禮大胥春入學舍菜合舞學記皮弁祭菜示敬道也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也然則釋菜之禮猶摯也婦見舅姑其摯也棗栗腶脩若沒而廟見則釋菜弟子見師其摯也束脩若禮于先師則釋菜大胥釋菜合舞而文王世子釋菜不舞不授器者以釋奠既舞故也士喪禮君視斂釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜于門内占夢季冬乃舍萌于四方舍萌釋菜也則釋菜之禮豈特子弟之尸先師婦之廟見而已哉婚禮奠菜席于廟奧東面右几席于北方南面祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮記曰笄縚被纚裏加于橋蓋婦菜盛以笲笄飾以縚被纚裏加之于橋橋設於門外婦盥執笲以入坐奠于東几上然則弟子之見先師其儀蓋此類歟鄭氏謂婚禮奠菜蓋用菫入學釋菜蘋藻之屬始立學釋菜芹藻之屬蓋以泮宮有芹藻子事父母有菫荁故有是說也菜之爲摯則菜而已采蘋教成之祭毛氏謂牲用魚芼之用蘋藻則詩所謂湘之者芼之也與釋菜異矣

五祀

春祀户
夏祀竈
季夏祀中霤
秋祀門
冬祀井

禮記曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先（五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時祭也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也）王制大夫祭五祀（五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳）月令孟春其祀戶祭先脾（春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀）孟夏其祀竈祭先肺（夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門內亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮）中央土其祀中霤祭先心（中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室爲霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也祀中霤之禮設主于牖下乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮）孟秋其祀門祭先肝（秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋爲陰中於藏直肝肝爲尊也祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心爲俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮）孟冬其祀行祭先腎（冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮）是月也天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀（五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文）曾子問曰君薨而世子生太宰命祝史以名徧告于五祀山川天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已（既葬彌吉畢獻祝而後止郊社亦然惟嘗禘宗廟俟吉也）禮運曰降于五祀之謂制度又曰禮行五祀正法則也家主中霤國主社郊特牲云三獻文（謂社稷五祀也）祭法曰王爲群姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈（此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者爾樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神是與司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣于行歸釋幣于門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲）周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀（鄭司農云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土）司服祭社稷五祀則希冕小祝大喪分禱五祀（王七祀五者司命大厲平生出入不以告）小子珥于社稷祈于五祀儀禮既夕既疾病乃行禱于五祀（五祀博言之士二祀曰門曰行）聘禮賓釋幣于行歸釋幣于門荀子曰五祀執薦者百人侍西房（注云五祀祭五方之帝或曰禘祫蓋及大祫）後漢志國家亦有五祀之祭其禮簡於社稷云（劉昭曰五祀謂門戶井竈中霤也）江都集禮載白虎通云戶祭脾竈祭肺中霤祭心門祭肝井祭腎者脾土也春木旺故以勝祭之即如是終冬腎六月心非所勝也以心土位在中央至尊故祭心者五岳之尊者也故祭之水最卑不得食所勝制

五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲爲七祀而左傳（昭二十九年）家語（五帝篇）則以五祀爲重該脩熙黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主也七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入

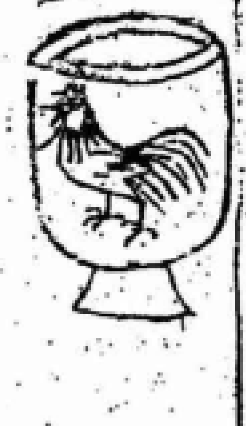
者也中霤人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所與此所以祀而報之也中霤土之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏井水之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於春門在外而耦陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特軷於始行而已非先王冬日之常祀也考之於禮五祀之牲羊牲（小司徒小祭祀奉牛牲）九祭五祀於廟有主有尸覲月令臘先祖五祀同時則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭五祀尸入三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則九祭五祀固有侑詔與酢矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

禮書卷第九十四終

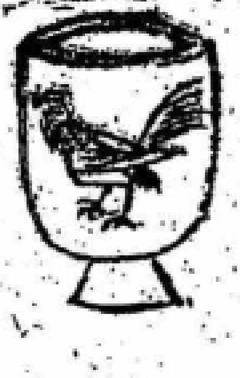
禮書卷第九十五

雞彝
鳥彝
斝彝
黃彝
虎彝
蜼彝
犧尊
象尊
壺尊
著尊
大尊
山罍
[illegible]彝

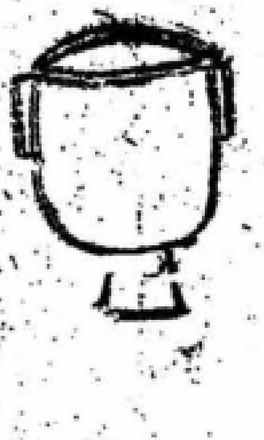
雞彝



鳥彝

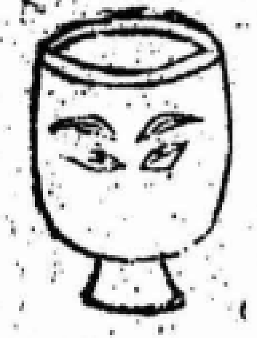


斝彝

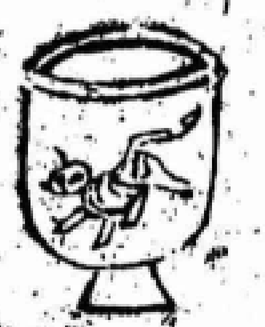


原書漫漶不清

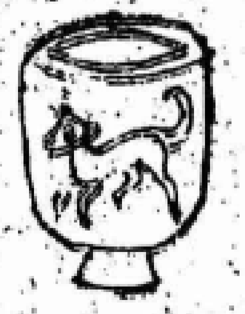
黃彝



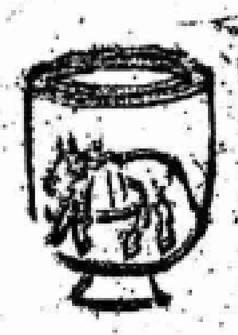
虎彝



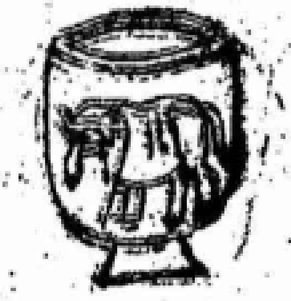
蜼彝



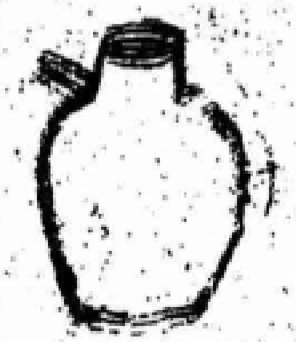
犧尊



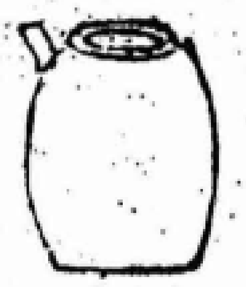
象尊



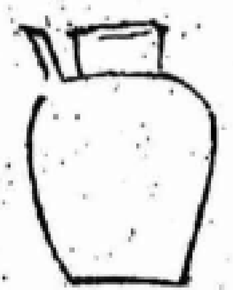
壺尊



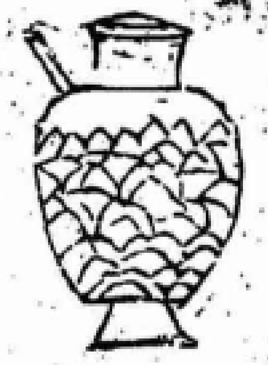
著尊



大尊



山尊



周禮酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數惟齊酒不貳（酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也）冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊（以疏布者天地之神尚質）以畫布巾冪六彝（宗廟可以文畫者畫其雲氣）小宗伯辨六彝之名物以待祼將辨大尊之名物以待祭祀賓客鬱人掌祼器（祼器謂彝及舟與瓚）凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之及葬共其祼器遂貍之（遺奠之彝與瓚也）司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻

用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也（雞彝鳥彝謂刻而畫之為雞鳳凰之形皆有舟[illegible]尊下臺若今時承槃獻讀為犧[illegible]曰以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神罍臣之所飲也詩曰缾之罄矣惟罍之恥[illegible]稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目[illegible]曰著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺大尊大古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊[illegible]以黃金為目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外[illegible]禺屬卬鼻而長尾山罍亦刻而畫之為山雲之形）凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌大喪存奠彝司約凡大約劑書於宗彝（書於宗廟之六彝）禮記禮運夫禮之初汙尊而抔飲（汙尊鑿地為尊抔飲手掬之）禮器犧尊疏布鼏樿杓此以素為貴也又曰五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小為貴也又曰君西酌犧象夫人東酌罍尊郊特牲黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟尊用犧象山罍鬱尊用黃目泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目祭統勤大命施于烝彝鼎玉藻凡尊必上玄酒惟君面尊大夫側尊用棜士側尊用禁詩曰犧尊將將書曰宗彝藻火又曰班宗彝作分器左傳籍談曰有勳而不廢撫之以彝器（昭十五年左）臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器（襄十九年）爾雅彝卣罍器也小罍謂之坎又曰卣中尊也詩正義曰犧尊之字春官司尊彝作獻尊鄭司農云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊此傳曰犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀為娑傳言沙即娑之字也阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫為牛象之形王肅云將將盛之美也大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛為尊然則象尊尊為象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上負尊皆讀犧為犧與毛鄭義異未知孰是先儒謂祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝器籍談曰有勳而不廢撫之以彝器（昭十五年左）臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器（襄十九年左）則彝之為常可知矣司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊追享朝享祼用虎彝蜼彝其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目蓋虞氏尚陶故泰尊瓦則山罍亦瓦矣商人尚梓故著尊木則犧象亦木矣言稱宗彝繪繡而宗彝在周為毳衣則虎彝蜼彝有虞以前之彝也說文稱壺昆吾尊昆吾祝融之後則壺尊商以前之尊也春秋傳曰燕以斝耳賂齊則斝周有斝矣記曰黃目鬱氣之上尊黃者中也目者清明之氣也則黃其色也目其象也蓋先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之也以類雞鳥虎蜼之彝取諸物也斝耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬烝彝以耳目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎蜼尊以山大以虎蜼均毛物山大均瓦器故也夫

雞東方之物仁也而仁大牲也膏薌宜於春食禽之物禮也而象大獸也產於南越此王者所以用祠禴也周彝黃則商彝白矣白者陰之質義也黃者陰之美信也著以象陽降而著地壺以象陰周而藏物此先王所以用嘗烝也太玄曰陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中則冬之爲信可知矣虎義獸也蜼智獸也自禰率而上之至于祖因合食焉義也及於祖之所自出義之至也審其昭穆尊卑不使紊焉智也皆升而合食乎其所出智之至也恭則家道之見於事業山則家道之顯於仁夫道之見於事業而顯諸仁則可以王天下可以王天下則可以禘祫矣此先王所以用追享朝享然雞鳥虎蜼黃目犧象山罍之飾或刻或畫不可得而知也

詩與禮記左傳國語皆言犧（詩曰犧尊將將記曰君西酌犧象犧尊疏布冪左傳曰犧象不出門國語曰犧象之薦）特司尊彝言獻尊則犧者尊之飾獻者尊之鳥也先儒讀犧爲娑讀獻爲犧或云犧飾以翡翠象飾以象骨或曰犧飾以鳳凰犧飾以禾稼皆臆論也王肅謂昔魯郡於地中得大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊則象尊尊爲象形耳此又不可考也尊之爲物其上有蓋其面有鼻其下有足少牢司宮啓二尊之蓋冪奠于棜上特祀禮覆兩爲蓋在西王洙曰惟君西尊少儀曰尊壺者面其鼻此尊之形制也其無足者著與壺耳觀投壺之壺有頸與腹而無足則壺尊無足可知矣先儒謂壺有足誤也大射尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南皆玄尊酒在北少牢尊兩甒于房戶之間甒有玄酒特牲尊于戶東玄酒在西詞亦曰九尊以上玄酒則兩尊之設一以盛玄酒一以盛齊矣春則雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯而斝黃虎蜼之相爲用亦若此也此先儒謂雞彝虎彝專盛明水鳥黃蜼彝專盛鬱鬯恐不然也尊彝之量先儒謂尊實五十彝實三斗此雖無所經見然彝裸而已其實少尊則獻酬酢焉其實多此尊所以大於彝歟

烝彝

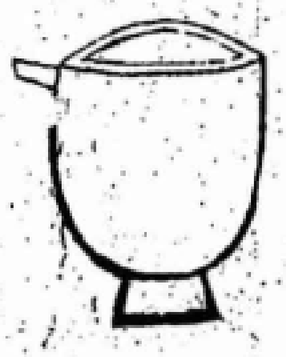
尊亦謂之彝彝亦謂之尊故黃目彝也禮器曰鬱氣之上尊雞斝皆彝也明堂位曰灌尊然彝之爲器不特飾以雞鳥黃目虎蜼之象而已凡邦國之約劑書於此司約大約劑書於宗彝是也凡臣之有功銘於此祭統勸大命施于烝彝鼎是也蓋臣之有功祭於大烝故勸大命者施于烝彝鼎則三時之彝不預也

禮書卷第九十五終

禮書卷第九十六

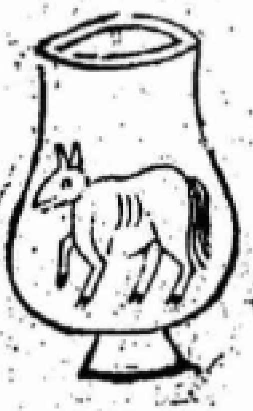
卣
祀天犧尊
山罍
金罍
大罍

卣



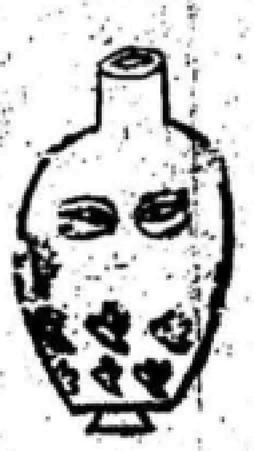
書曰秬鬯二卣詩與左傳曰秬鬯一卣爾雅曰彝卣罍器也又曰卣中尊（郭氏曰不大不小）蓋卣盛鬯之器也古者人臣受鬯以卣不以彝則鬯之未祼也實卣其將祼則實彝矣周禮鬯人廟用脩者謂始禘時自饋食始脩漆尊也脩讀曰卣卣中尊謂獻尊之屬尊者彝爲上罍爲下然卣盛鬯而獻尊之屬盛齊酒則卣與獻象異矣其飾或漆或畫不可考也

祀天犧尊

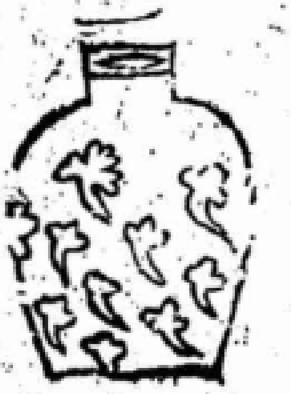


[illegible]人疏布巾冪八尊畫布巾冪六彝禮記曰犧尊疏布冪樿杓以素爲貴又曰器用陶匏以象天地之性孔穎達謂祭天以瓦爲尊畫犧於上或曰夏商禮然明堂位曰犧象周尊也非夏商尊其以瓦爲之畫犧於上理或然也

金罍（金飾龜目）



大罍



周禮鬯人凡祭祀社壝用大罍（大罍瓦罍）司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也（諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊大尊大古之瓦尊山尊山罍也亦刻而畫之爲山雲之形）詩曰我姑酌彼金罍（毛氏曰人君黃金罍）又曰泂酌彼行潦挹彼注茲可

原書有殘損

以罍又曰缾之罄矣維罍之恥禮記曰廟堂之上罍尊在阼犧尊在西[illegible]西酌犧象夫人東酌罍尊又曰山罍夏后氏之尊也儀禮燕大射設洗于阼階東南罍水在東孔穎達曰[illegible]詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲罍之象謹按韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣韓詩說士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛詩說黃金罍謂天子也周南王者之風故皆以天子之事言焉爾雅曰彝卣罍器也小罍謂之坎說文曰罍龜目尊以木爲之郭璞曰罍形以壺大者受一斛

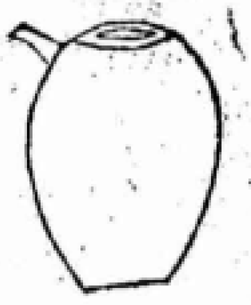
司尊彝犧象之尊王與后之所獻罍諸臣之所酢則罍於尊矣（先儒[illegible]尊罍下[illegible]尊）記曰五獻之尊門內壺君尊瓦甒燕禮君尊瓦大[illegible]卿大夫士旅以壺大射膳尊兩甒卿大夫士旅亦以[illegible]士喪奠以兩甒而祭以壺則壺賤於瓦尊矣夫有汙尊（[illegible]罍此爲尊）然後有瓦大有瓦大然後有山罍罍[illegible]作櫑許愼曰罍龜目尊以木爲之則罍非特以[illegible]詩曰我姑酌彼金罍毛氏謂人君黃金罍孔穎[illegible]謂金飾龜目蓋刻爲雲雷之象周南王者之風則金罍謂天子也於理或然韓詩謂天子罍以玉大夫以金士以梓此不可考罍之別有五山罍金罍大[illegible]尊小罍水罍也周禮鬯人祭祀社壝用大罍則[illegible]也儀禮罍水在洗東則盛水者也然則罍之爲器[illegible]施於一歟曰禮天子之禮諸侯如諸侯之相爲賓[illegible]之時[illegible]饗食魯侯孔子曰犧象不出門則諸侯[illegible]饗食用犧象矣燕禮君尊瓦大卿大夫壺大射膳尊瓦甒卿大夫壺則諸侯燕臣用壺矣昔周王燕晉[illegible]獻樽以魯壺則天子燕諸侯之臣亦以壺也詩言我姑酌彼金罍其饗[illegible]臣之禮歟（五獻之尊門內壺君尊瓦甒聶氏曰壺大一石瓦甒五斗觀燕大射膳尊[illegible]大夫[illegible]壺大於甒可知矣）漢梁孝王有罍樽直千金[illegible]世寶之其制蓋皆於古也

禮書卷第九十六

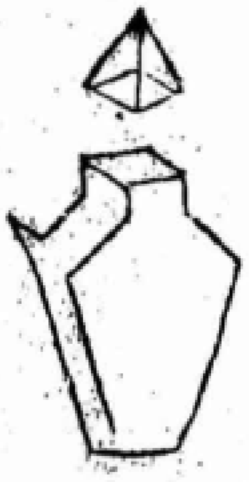
禮書卷第九十七

圜壺
方壺
廢禁
棜
禁
豐
彝舟

圜壺



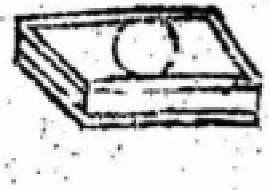
方壺



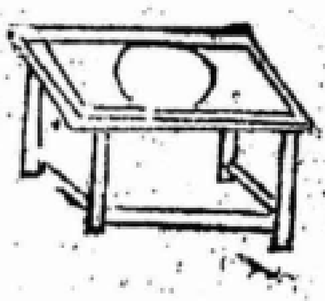
書曰簞食壺漿詩曰清酒百壺周禮秋官冬烝其饋獻用兩壺尊掌客上公壺四十侯伯三十二子男二十有四左傳曰樽以魯壺禮記五獻之尊門內壺特牲禮視壺濯尊兩壺于阼階東又曰覆兩壺焉蓋在南鄉飲酒尊兩壺于房戶間鄉射兩壺斯禁（主人州長）聘禮陳饔餼或八壺或六壺燕禮鄉大夫兩方壺士旅兩圜壺公尊瓦大大射膳尊兩甒鄉大夫方壺士旅圜壺少牢尊兩甒士喪大斂兩瓦甒虞兩甒說文曰壺昆吾尊也象形

圜者君子之道方者臣之德燕禮大射鄉大夫皆方壺以其近尊而屈也士旅皆圜壺以其遠尊而伸也先儒謂方壺腹圜而足口方圜壺腹方而足口圜然方者腹圜圜者腹方則名實不稱矣鬯人禜門用瓢齎用齎而已與壺異也莊周曰大瓠慮以爲樽爾雅曰康瓠謂之甈賈誼弔屈原賦曰斡弃周鼎而寶康瓠兮郭璞曰康瓠壺也蓋壺之爲器其體有小大其制有方圜非必皆瓠爲之特取名於瓠壺而已

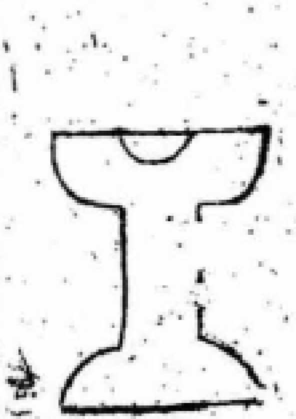
廢禁



棜（大夫曰棜士曰禁）



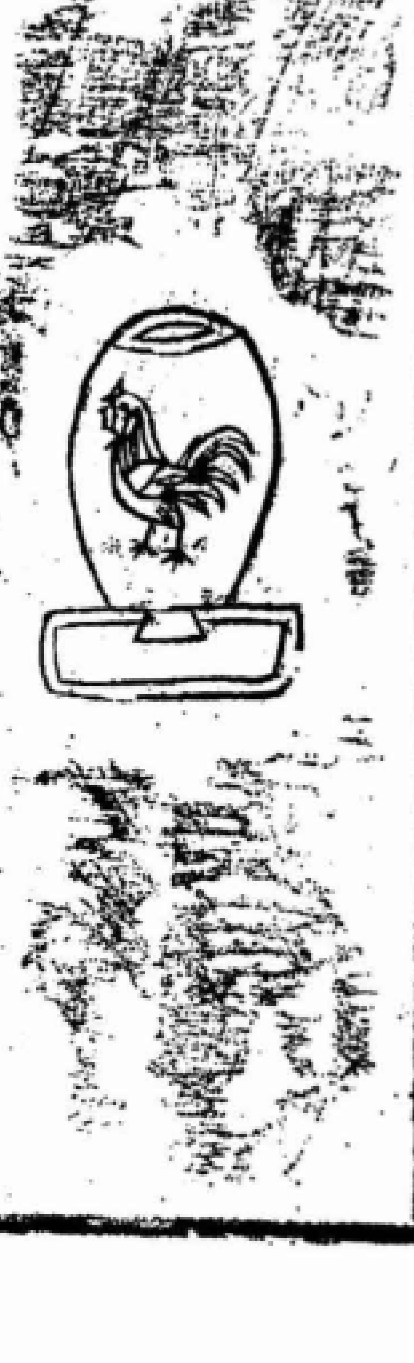
豐



周禮司尊彝彝皆有舟禮器曰天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁此以下爲貴也（廢猶去也棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜大夫用斯禁士用棜禁如今方案隋長局足高三寸）玉藻曰大夫側尊用棜士側尊用禁士冠禮[illegible]

房戶之閒兩甒有禁玄酒在西（名之爲禁爲酒戒也）士婚禮尊于室中北墉下有禁鄉飲酒尊兩壺于房戶閒斯禁玄酒在西（主人諸侯鄉大夫也）鄉射尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺（鄉射主人州長鄉大夫宗在猶鄉大夫）燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺公尊瓦大兩有豐尊士旅食于門西兩圜壺（豐形似豆卑而大）大射司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南尊士旅食于西鑮之南公食大夫禮無尊飲酒實于觶加于豐既夕厥明陳衣設棜于東堂下齊于坫饌于其上士虞禮尊于室中墉下當戶兩甒醴酒在東無禁特牲禮陳鼎于門外棜在其南實獸于其上（棜之制如今木轝上有四周下有足）壺禁在東序少牢司宮尊兩甒于房戶之閒同棜（棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者不爲之戒也）司宮啟二尊之蓋冪奠于棜上司尊彝六彝皆有舟燕禮公尊瓦大有豐聘禮亦瓦大有豐少牢兩甒有棜鄉飲鄉射尊皆有斯禁士冠婚特牲禮尊皆有禁禮器曰天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁蓋天子諸侯之禁無足而卑大夫之棜士之禁有足而高無足謂之廢禁猶儀禮所謂廢敦廢爵也大夫之棜亦謂之斯禁士之禁亦謂之棜蓋禁棜同制特其足之高下異耳天子諸侯廢禁之制不見於經特燕禮以尊有豐鄭康成謂豐似豆而卑其他不可得而知也豐公食大夫大射鄉射以之承觶爵棜士既夕以之饌衣特牲以之實獸蓋先王制器苟可以便於禮者皆用之也然則謂之舟欲其不溺也謂之禁欲其不放也棜欲其屬厭而已不可益也豐欲其豐盛而已不可過也鄭康成曰廢猶去也棜如今之木轝上有四周下有足禁如今方案隋長局足高三寸又言大夫改斯禁名棜優尊也若不爲之戒然謂天子諸侯去禁而燕禮有豐謂棜無足而既夕棜齊于坫謂優尊者若不爲之戒而鄉飲鄉射謂之斯禁何耶舊圖刻人形謂豐國之君嗜酒亡國於是乎之以爲酒戒此又不可考也士喪禮九奠以至虞祭皆無禁蓋禁吉器也冠禮醴尊無禁酒尊有禁蓋醴非飲醉之物不設戒也

彝舟



司尊彝曰彝皆有舟尊皆有罍舟以庋彝而罍非庋尊者言彝有舟以見尊有禁也天子諸侯之尊廢禁廢禁無足以下爲貴則彝舟之爲物蓋象舟之形而已先儒以廢禁爲去禁謂舟若漢承槃圜而崇盡恐不然也

禮書卷第九十七終

樂書卷第九十四

孟子訓義

離婁章上　萬章上　萬章下

離婁章下

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知斯二者弗去是也禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者是也

道德不散安取仁義性情不離安用禮樂仁義出於道德而爲禮樂之實禮樂出於性情而爲仁義之用仁者愛也其本在孝而其實見於事親則凡孝之於事君者皆仁之華也義者宜也其本在悌而其實見於從兄則凡務之於從長者皆義之華也智之實在於知仁義而其華見於前識禮之實在於節文仁義而其華見於威儀樂之實在於樂仁義而其華見於節奏孩提之童無不知愛其親及其長也無不知敬其兄豈非智之實在於知仁義歟合父子之親明長幼之序則禮制行矣豈非禮之實在於節文仁義歟父母俱存兄弟無故君子樂之雖王天下不與存焉豈非樂之實在於樂仁義歟樂以樂夫爲至仁義則人道也故於樂特言樂斯二者而已今夫華者實之所自出華無實則文勝實實無華則質勝文自堯舜至於周其文質未嘗不彬彬也周道衰天下以文滅質述楊氏爲我之道如告子而不知有仁之實述墨氏兼愛之道如夷之而不知有義之實其流至於仲子離母之不仁避兄之不義故孟子反仁義之華而歸之實猶物生之運春則榮華而去本秋則落其華而實之者也孟子言仁義之實以救當世逐末之

原書卷九十八誤作卷九十四

太宰祀之日贊玉幣爵之事（爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也）祀大神示亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵（玉爵[illegible]諸侯之酌爵）小宰凡祭祀贊王幣爵之事祼將之事凡賓客贊祼凡受爵之事內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之（瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾）凡賓客之祼獻瑤爵皆贊（謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也）鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事及賜爵呼昭穆而進之（賜爵神惠及下也）梓人爲飲器勺一升爵二升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也禮記曲禮飲玉爵者弗揮月令反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒禮運醴醆以獻薦其燔炙又曰醆斝及尸君非禮也是謂僭君禮器琥璜爵又曰有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角郊特牲卒爵而樂闋孔子屢歎之又曰舉斝角詔妥尸明堂位爵用玉琖仍雕加以璧散璧角又曰殺以斝少儀客爵居左其飲居右介爵酢爵僎爵皆居右祭義執爵而酳祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及群有司又曰尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也玉藻君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退儀禮燕禮主人以觚獻賓賓以觚酢主人主人以象觚獻于公主人媵觚酬于賓下大夫二人媵爵二人卒觶以象觶

送公公取以酬賓主人以觚獻鄉又請二大夫媵爵初二人以象觶送公公又行一爵若賓若長惟公所酬射人乃升主人獻工以爵射人遂爲司正卒角觶徹俎皆坐主人以觶獻士賓媵觚于公賓卒爵以象觶奠于薦南公取之惟所賜無膳尊無膳爵大射主人以觚獻賓賓以觚酬主人主人以象觚獻公主人媵觚而酬于賓立媵爵二人媵賓爵者卒角觶以象觶送公公取以酬賓主人以觚獻大夫大夫媵爵如初以象觶送公惟公所賜主人以觚獻大夫乃獻工以爵（獻不用觚工[illegible]異之也）立司正卒角觶立司射司馬遂射以觶飲不勝者侍射者飲角觶以象觶飲公司正洗散獻服不（散容五升）三耦及諸公卿大夫復射公又舉奠觶惟公所賜乃徹俎而燕主人以觶獻士賓以象觚送公公取惟所賜旅無筭爵無筭樂禮畢聘禮禮賓賓觶以醴賓坐啐醴士冠父醮子士昏主人禮賓婦見舅姑醴皆用觶士喪斂奠朔月之奠既夕厥明之奠皆觶士虞陰厭奠觶獻尸主人廢爵主婦足爵賓長繶爵（繶爵口足之間有篆）特牲陰厭亦奠觶主人酳尸獻祝佐食以角獻賓兄弟以爵主婦獻尸祝佐食及賓獻尸皆以爵主人主人酬賓兄弟旅於酬尸嗣舉奠皆以觶長兄弟加獻觚利獻以散少牢主人主婦賓獻尸皆以爵有徹司主人主婦賓侑尸亦以爵酬賓用觶鄉飲鄉射獻以爵其他皆用觶燕禮主人獻酬賓賓酢主人皆以觚獻爵二人卒觶之後公象觶酬諸臣主人以爵獻工司正卒角觶之後徹俎皆坐主以觶獻士公以象觶賜諸臣大射立司正之前與燕禮同既射[illegible]公以象

原書有殘損

觶飲公司馬正以散獻服不[illegible]以觶獻士公以象觚惟公所賜聘禮禮賓以醴而用觶公食大夫亦酳以禮而用觶

明堂位曰爵夏后氏以琖商以斝周以爵考之爾雅鍾之小者謂之棧（音棧）晉元興中剡縣民井中得鍾長三十口徑四寸銘曰棧則棧卑而淺矣夏爵命之以琖蓋其制若棧然也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足而足命之以爵蓋其制若雀然也琖象棧爵象雀而斝有耳焉則三者之制可知矣明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳言瓘斝則三者之飾可知矣儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦以足爵賓長以繶爵鄭氏謂繶爵者口足之間有篆則爵之繶猶屨之繶也主人廢爵而未有足主婦足爵而未有篆賓長則篆口足而已以虞未純吉故也然則吉禮之爵蓋全篆歟明堂位曰爵用玉琖仍雕仍雕則雕之不在夏而在周矣詩曰洗爵奠斝周禮鬯人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之琖斝先王之器也惟魯與二王之後得用焉諸侯用之則僭矣故記曰琖斝及尸君非禮也夫天下之理莫之爵者常大爲物所爵者常小禽之名爵以小故也火之名爵亦以小故也爵資於道而所入者小其實一升而已此所以謂之爵也梓人曰爵一升觚三升獻以爵而酬以觚韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散而爵量與梓人同觚量與梓人異者儀禮少牢有司徹皆獻以爵酬以觶鄉飲鄉射亦獻以爵酬以觶鄭氏

母人謂觚當爲觶古書觶從角[illegible]殘亂之耳其誂是也然梓人曰獻以[illegible]而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也一獻而三酬者獻以一升酬以三升也并而計之爲四升四升爲豆豆雖非飲器其計數則然鄭氏改豆爲斗誤也九獻皆以爵而燕禮大射主人獻賓獻公以觚特牲禮主人初獻以角者禮器曰宗廟之祭以小爲貴貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲主婦獻以角與爵而佐食加獻以散祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲九以散爵獻士大射主人以觚獻賓及公而司馬以散獻服不是貴者以小賤者以大或獻尸或受獻一也士祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻以觚下饗禮也饗禮雜不入牲其他皆如祭祀則用爵以獻可知也明堂位加以璧散璧角則天子自觶而上用玉可知也燕禮大射以象觚象觶獻公則諸侯之爵用象可知也燕禮司正飲角觶而士喪禮奠亦角觶蓋大夫飾以角士木而已喪奠用角觶攝盛也觶中觴也鄉飲鄉射記曰其他皆用觶觀士冠禮父醮子士婚士人禮賓婦見舅姑醴皆以觶聘禮禮賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以觶公食大夫無尊亦以觶則觶之爲用非適於一也先儒言諸觴皆形制同而升數異然爵如雀觚不圜（孔子曰觚不觚觚哉觚哉古者破觚爲圜以爵八觚或有八觚）則諸觴形制安得而同哉書稱上宗奉同王受同三爵三祭三咤則周之爵又謂之同也先儒謂爵盡也足也觚寡也觶適也角觸也散訕也又謂揔名曰爵其實曰觴觴餉也此不可考要之爵觚觶角皆示戒也

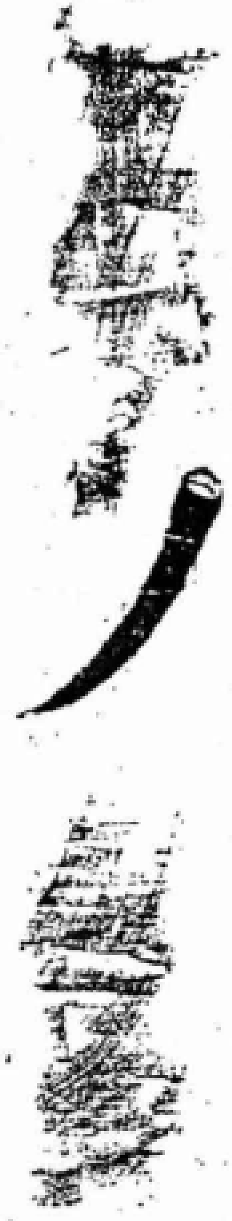
禮書卷第九十八終

原書漫漶不清

禮書卷第九十九

觥
龍勺
疏勺
蒲勺
樿
斗
罍
鼎
鼒
鉶

觥



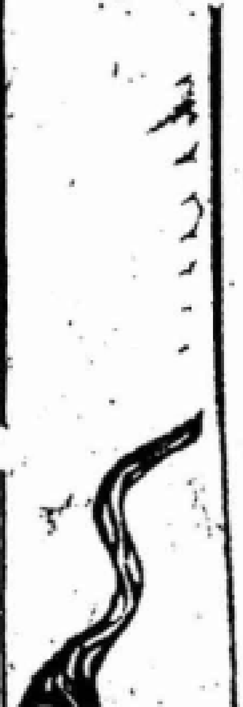
觥亦作觵詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閭胥掌其比觥撻罰之事不脊觵其不敬者則觵罰爵也先儒謂其受七升以兕角爲之無兕則刻木爲之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之七月言朋酒斯饗稱彼兕觥春秋之時衛侯饗苦成叔而甯惠子歌兕觥其觩則饗有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮而舉兕爵是燕有觥也閭胥掌比觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無筭爵於上

原書有殘損

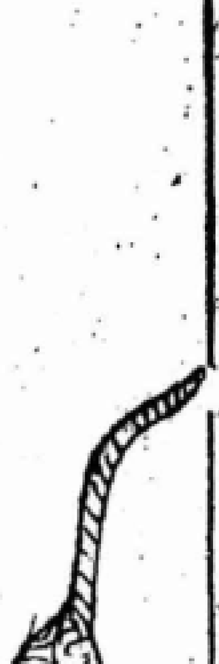
也用觥

龍勺

疏勺

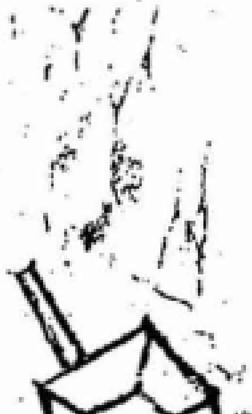


蒲勺



彝巾以畫巾而勺有飾明堂位曰灌尊龍勺疏勺蒲勺是也尊巾以疏布而勺無飾禮器曰犧尊樿杓以素爲貴是也樿白理木也與喪大記素勺異矣龍勺刻之以龍也疏勺刻而疏之也蒲勺刻之以蒲也疏勺蓋與疏匕疏屏疏渠眉之象同蒲勺蓋與蒲璧之象同龍水畜也疏水道也蒲水物也勺所以斗齊酒明水故其飾如此考工記曰梓人爲飲器勺一升爵一升儀禮加勺于尊皆南枋則杓者北面也每尊皆加勺則尊不共勺也鄭康成曰龍勺如龍頭不可考也

斗



原書漫漶不清

詩[illegible]以挹酒[illegible]

西[illegible]之[illegible]以酒[illegible]以大[illegible]

勺非[illegible]

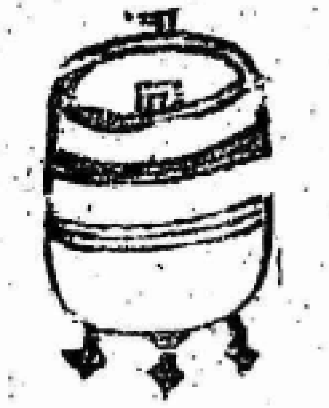
注謂[illegible]

四寸[illegible]

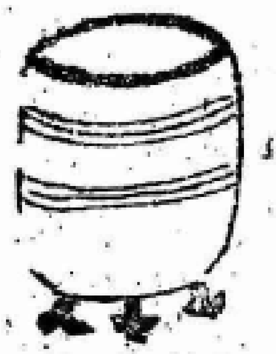
工人[illegible]爲[illegible]

斝因[illegible]以[illegible]王[illegible]之[illegible]又非[illegible]

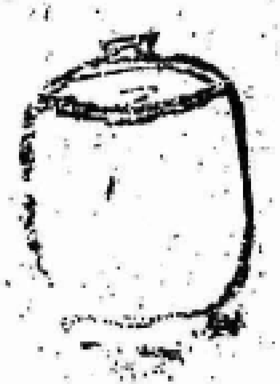
鼐



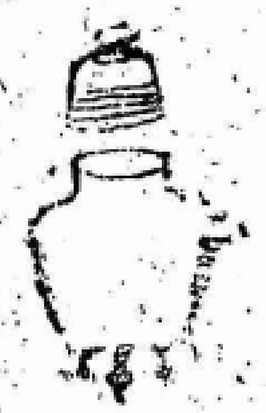
鼎



羞



鉶



原書漫漶不清

鼎之器於象爲備（易曰鼎象也）[illegible]之彝方金爲（之謂[illegible]之耳）下有足上有耳有鼏以覆之有鉉以舉之（[illegible]耳而[illegible]之周礼廟門容大扃七个[illegible]易玉鉉也[illegible]）鼏茅爲之長則束其本短則編其中扃木爲之大者廟門容七箇小者闈門容參个（[illegible]）詩稱鼐鼎及鼒鼎爾雅曰鼎絕大者謂之鼐圜弇上者謂之鼒鼎附耳外謂之釴款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎（[illegible]書曰[illegible]函牛之鼎）大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也周官膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賓之飧饔皆飪一牢鼎九而飧腥二牢鼎七饔腥二牢鼎二七上介飧饔皆飪一牢鼎七而饔腥一牢鼎七衆介飧少牢飪鼎五大夫少牢五鼎士特牲喪禮三鼎既夕五鼎而掌客聘禮諸侯與卿之鼎過於王之數士既夕之鼎過於特牲之制何也聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲虞禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也（[illegible]）鉶羹所以具五味也其芼則藿（牛）苦（羊）薇（豕）也其臭則膷（牛）臐（羊）膮（豕）也自羹言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也王日食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四（宰夫設四鉶于豆南）掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八聘禮之賓飧饔之羞鼎皆三上介飧饔之羞亦三少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶然公食大夫之鉶多

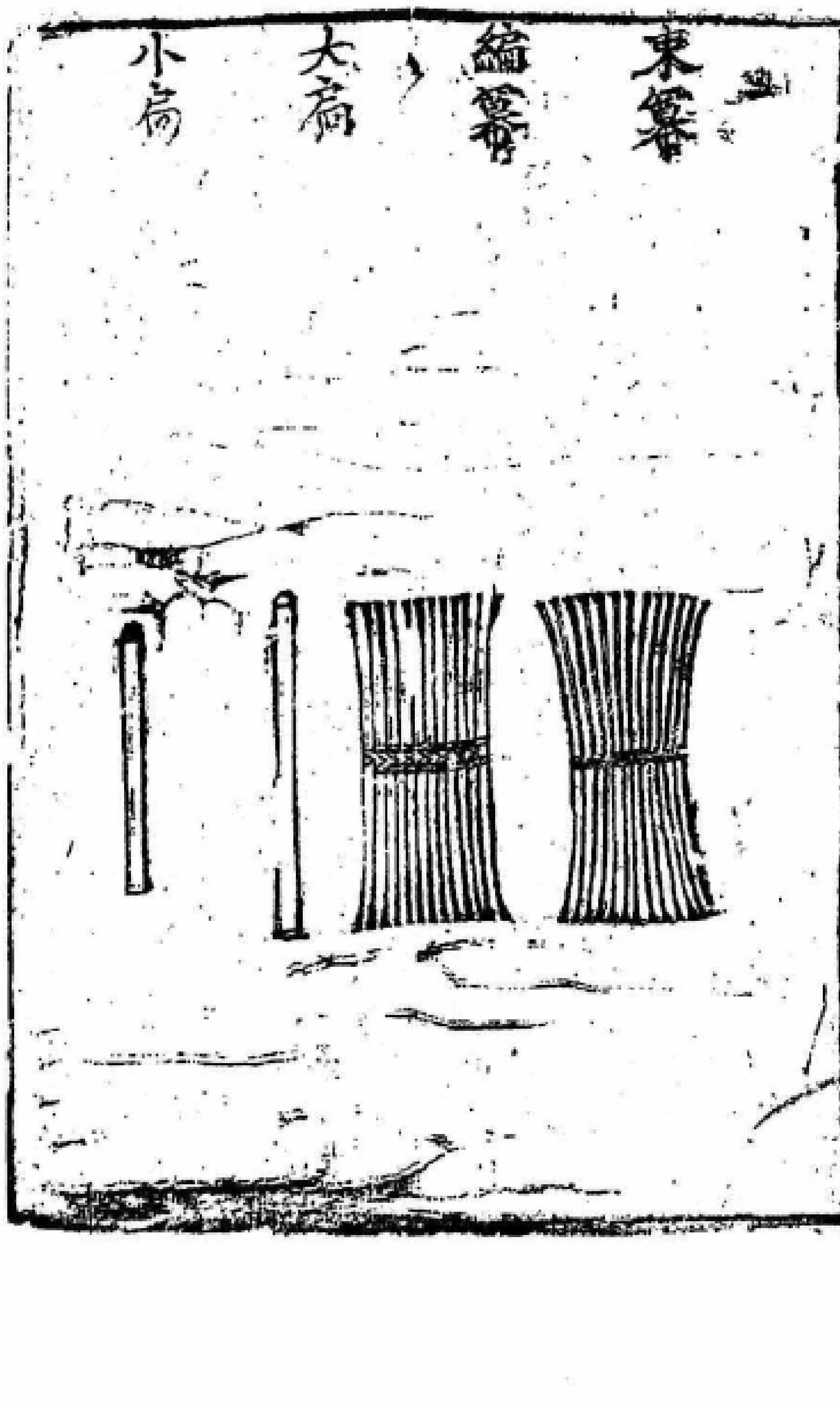
於王日食者以公食者衆故也聘介之鉶同於賓者以王鼎殺故也周官亨人掌共鼎鑊以給水火之齊少牢爨在廟外之東三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西然則牲體皆亨於鑊然後肉胥之鼎而羹納之鉶盆今羹在登則鑊有羹鉶之總名也舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各狀其首於足上若然魚鼎腊鼎豈皆狀以魚腊乎所謂飾以金與銅鐵而容一斛与五斗三斗蓋以後世之鼎言之也士喪禮陳鼎於寢門外西面士虞陳鼎于門外之右北面鼎入設于西階前東面特牲陳鼎于門外北面鼎入當阼階東西列鼎圖有面矣其詳不可得而知

禮書卷九十九終

五

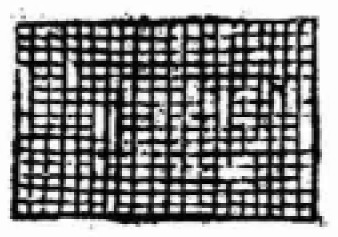
禮書卷第一百

束冪
編冪
大扃
小扃
疏布巾
畫布巾
籩豆巾
魚巾
梡俎
嶡俎
椇俎
房俎

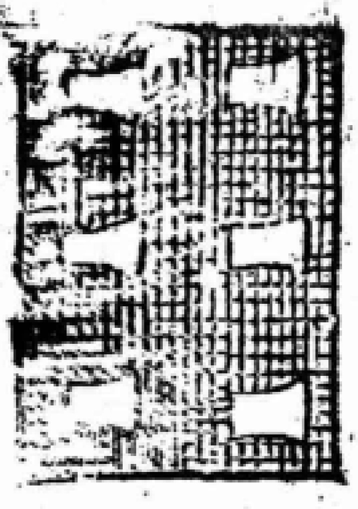


公食大夫禮甸人陳鼎設扃鼏若束若編考工記曰廟門容大扃七个闈門容小扃參个說文曰扃外閉之關也蓋鼎扃之制取象於門扃而廟門之度取數於鼎扃取數於鼎扃則鼎之出入有容矣大扃牛鼎之扃也小扃羊豕鼎之扃也鄭氏謂牛鼎之扃長三尺膷鼎之扃長二尺然膷鼎乃牛鼎之陪者也以小扃為膷鼎之扃而不以為羊豕鼎之扃者以其長止二尺故也扃謂之鉉亦謂之鼏易鼎卦玉鉉金鉉說文曰鼏以橫木貫耳而舉之則木其質也金玉其飾也鼏以茅為之長者束本短者編中陳鼎必於門外舉之則去鼏然後入既入則抽扃然後加匕

疏布巾

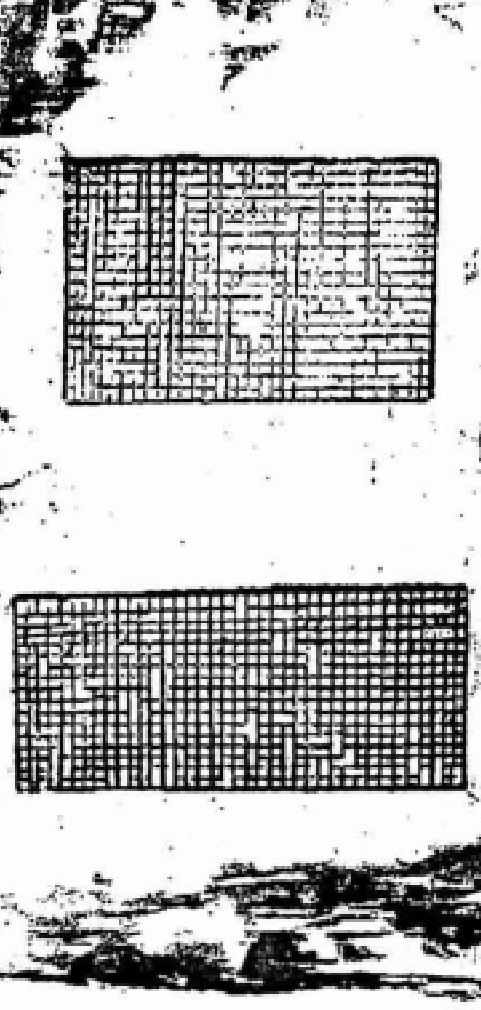


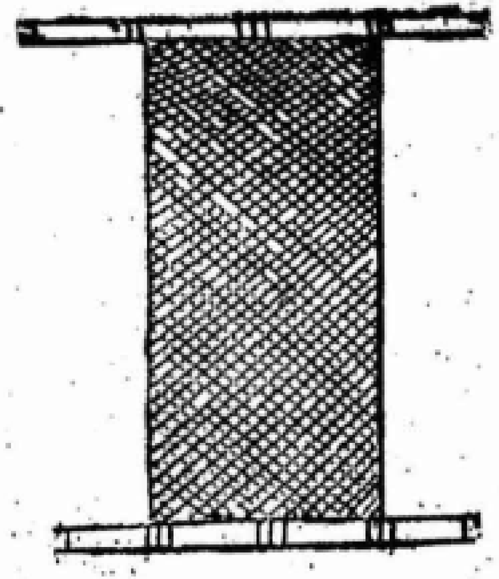
畫布巾



周官冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝蓋八尊以獻及於天地故巾疏冪不畫六彝以祼施於宗廟故巾畫而不疏冪人言疏布巾則畫用精者可知言畫布巾則疏之不畫可知巾以覆為用象天之體畫必以黼天事武也鄭氏曰周尚武畫黼其用文德則黻可又曰畫者畫其雲氣歟此皆不可考也燕禮公尊冪用綌若錫大射冪用錫若絺士喪冪用功布士虞冪用絺鄉飲酒士昏特牲冪皆用綌（少牢舍尊皆有冪書亦用絺以鄉飲酒知之）蓋人君尊也故燕與大射之冪用葛若錫冬夏異也人目卑也故鄉飲昏喪祭之冪用葛而已冬夏同也然士冠禮禮賓贊禮禮婦聘禮禮賓皆用醴而無冪以醴質故也醮用酒亦無冪從禮子之質故也燕禮君尊有冪方壺圜壺無冪卑丞於尊故也昏禮尊於室內有冪尊於房戶外無冪賤丞於貴故也若夫鄉飲舉則無所丞焉故皆有冪大射之禮冪綴諸箭則異於它冪矣

籩豆巾

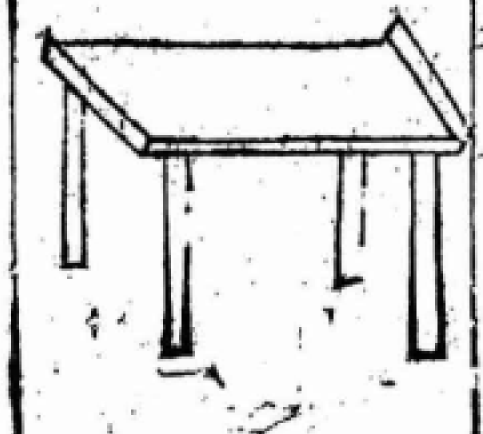




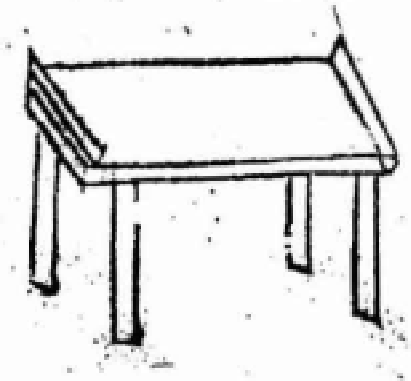
冪巾

特牲籩巾以綌纁裏士昏醯醬二豆菹醢四豆兼巾之士喪籩豆用布巾士婚笲緇被纁裏聘禮竹簋方玄被纁裏有司徹簠有蓋冪然則冪巾不特施於尊彝而已簠簋籩豆皆有之也冪人凡王巾皆黼則諸侯大夫士之巾不畫黼矣

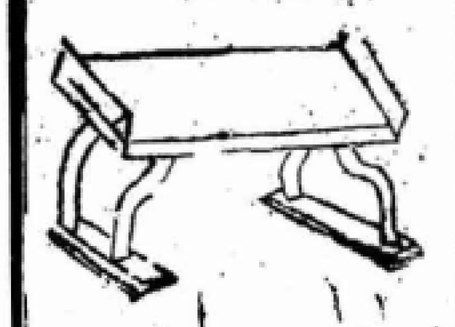
四代之俎



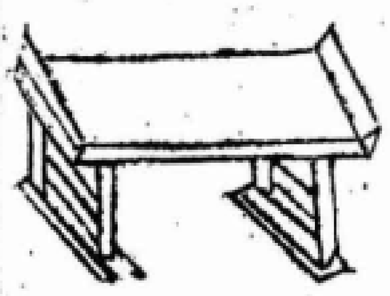
有虞氏梡



夏后氏嶡



商椇



周房俎

明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡商以椇周以房俎蓋斷木為梡橫距為嶡椇之木多橈房之制户闕虞氏之俎斷木四足而已夏氏之俎加橫距商曲其足若椇然周又設下跗於兩端若房然是商之橫距與夏同而曲其足與三代異周之下跗與三代異而直其足與虞夏同詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮言俎距此橫距也其高下脩廣無文舊圖謂高二尺四寸廣尺二寸不可考也雖周曰加肴死于雕俎之上唐褚遂良曰禹雕其俎士喪禮有素俎蓋雕俎始於禹而後世用之於吉凶者文質於是異矣牲體之在鼎曰脀在俎曰載魚載則縮肉載則衡鼎俎貴奇籩豆貴偶奇以象陽偶以象陰覲聘禮有牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚腊之九鼎腳臐膮之三鼎少牢五鼎五俎特牲三鼎三俎而肵俎非正俎周官膳夫鼎十有二陪鼎非正鼎玉藻諸侯日食三俎朔月五俎則鼎俎奇可知矣然有司徹有六俎者蓋尸也侑也主人也主婦也各一俎司馬之羞羊湆也司士之羞豕湆也各一俎俎列而陳之則貴奇數而用之雖偶可也

禮書卷第一百終

禮書卷第一百

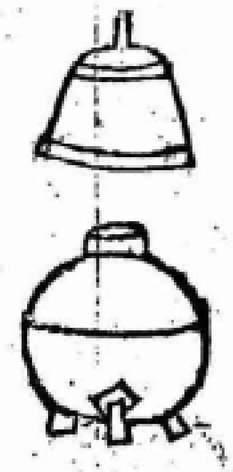
左宣義郎太常博士陳祥道進

虞敦　玉敦　金敦　廢敦　簠

簋　楬豆　玉豆　雕匴　籩

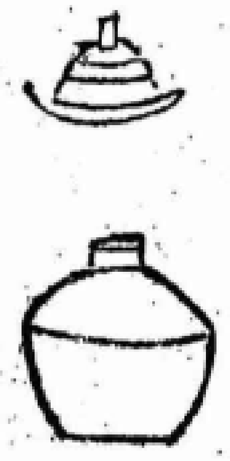
敦（鄭氏曰士喪礼敦啓會面足賈氏曰面足執之令足間鄉前即敦足非如舊圖柳中近代有得古敦於地中亦三足）

虞敦

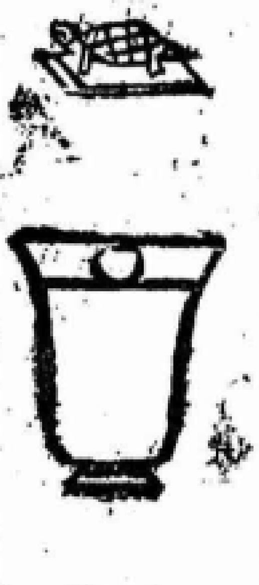


虞氏之敦無飾　後世飾以金玉

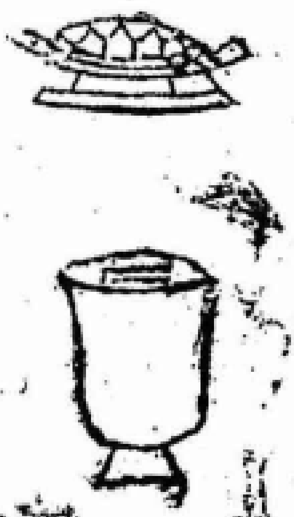
廢敦（無足）



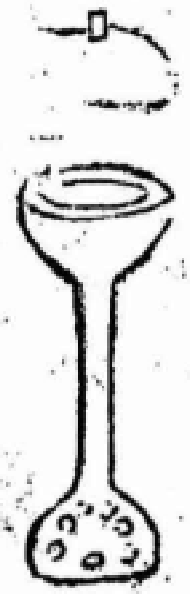
簠



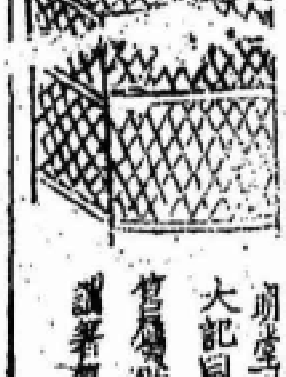
簋（大夫以下無飾簋）



豆（有楬豆有梡豆）

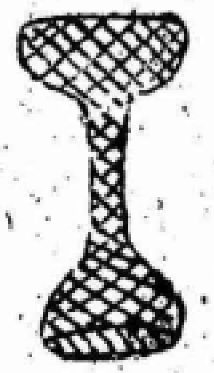


匴



明堂位曰雕匴鄭氏曰籩屬也大記曰食於篹者盥鄭氏曰竹筥[illegible]揚雄謂[illegible]說文曰篹竹[illegible]也[illegible]謂篹[illegible]則[illegible]籩其類矣

籩（有縢[illegible]籩之無縢[illegible]）



周禮玉府若合諸侯則共珠槃玉敦（[illegible]以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉器）九嬪凡祭祀贊玉齍（玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹）禮記內則曰敦牟巵匜非餕莫敢用（敦牟黍稷器）明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋（皆黍稷器制之異同未聞）士昏禮期初昏饌于房黍稷四敦皆蓋婦至贊啓會卻于敦南對敦于北少牢禮主婦自東房執一金敦黍有蓋（敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲）士喪禮廢敦重鬲皆濯（廢敦敦無足者所以盛米）朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位徹朔奠敦啓會面足（面足執之令足間鄉前敦有足則敦之形如今酒敦）既夕用器兩敦兩杅槃匜無祭器有燕樂器可也士虞禮黍稷[illegible]于俎南特牲禮盛兩敦陳于西堂藉用萑

簠簋

舍人凡祭祀共簠簋實之陳之（方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器賈氏曰方曰簠圓曰簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升者直據簋而言若簠則內方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣）掌客凡諸侯之禮簠十（簠稻粱器也[illegible]）侯伯簠八[illegible]子男簠六[illegible]十有二（簋黍稷器也公十二簋[illegible]）

（四西夾東夾各二子男六簋堂上二西夾東夾各二[illegible]十二者堂上八西夾東夾各二合言此簋者皆以黍稷與食之器也）考工記瓬人爲簋實一觳崇尺厚半寸豆實三而成觳崇尺（豆作）（四作）玉藻朔月少牢五俎四簋（朔月四簋以四敦粱稻各一簋而已）明堂位周之八簋（黍稷器）樂記簠簋俎豆制度文章禮之器也祭統以四簋黍見其脩於廟中也廟中者境內之象也聘禮有司入陳堂上八豆設于户西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈八簋繼之黍其南稷錯六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕兩簠繼之粱在北西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之粱在西皆二以並南陳

豆

周禮醢人掌四豆之實朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之九嬪凡祭祀贊后薦徹豆籩內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩掌客凡諸侯之禮豆四十夫人致禮八豆侯伯三十有二夫人致禮八豆子男豆二十有四夫人致禮六豆梓人一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也禮記王制天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆禮運體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹禮器禮有以多爲貴者天子之豆二十有六有以少爲貴者諸侯相朝無籩豆之薦晏平仲祀其先人豚肩不揜豆郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也明堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周以獻豆（楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿楬）樂記簠簋俎豆制度文章禮之器也鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之祭統夫祭也者三牲之俎八簋之實美物備矣君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足（校豆中央直者也執醴授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也）鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也燕義士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也聘禮有司堂上八豆設于户西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈公食大夫六豆上大夫兩豆士昏四豆士喪毼豆兩既夕四豆士虞四豆特牲兩豆少牢四豆有司徹四豆

籩

周禮籩人掌四籩之實（籩竹器如豆者其容實皆四升）朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實凡祭祀共其籩薦羞之實喪事及賓客之事共其薦籩羞籩九嬪凡祭祀贊后薦徹豆籩內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩掌客凡諸侯之禮夫人致禮八籩侯伯夫人致禮八籩子男夫人致禮六籩禮記禮器有以少爲貴者諸侯相朝無籩豆之薦郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也明堂位夫人薦豆籩儀禮士冠禮再醮兩籩栗脯鄉射禮記大夫與則公士爲賓薦脯用籩五膱祭半膱橫于上膱長尺二寸（[illegible]）士喪禮東方之饌兩籩無縢（縢緣也）考工記瓬人爲簋實一觳崇尺[illegible]豆實三而成觳[illegible]

十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四十五仲呂之數六十可得而類推矣（崔靈恩三禮義宗曰同位者象夫婦異位者象子母黃鍾下生林鍾同在初位故爲夫婦林鍾上生九二太蔟故爲子母太蔟下生六二南呂又爲夫婦餘皆准此）

律呂子聲

先儒之論律呂正聲倍子而爲母子聲半正而爲子若黃鍾之管正聲九寸爲均其子聲則四寸半三分損一下生林鍾之子又三分益一上生太蔟之子由是第之終于中呂以從十二母相生之法故黃鍾爲宮而下生林鍾爲徵林鍾上生太蔟爲商太蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鍾之調皆得三分之次故用正律之聲大呂爲宮而下生夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲羽無射上生中呂爲角此大呂之

調皆得三分之次故用正律之聲太蔟爲宮而下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲角此太蔟之調皆得三分之次故用正律之聲夾鍾爲宮而下生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鍾爲羽黃鍾正律聲長非中呂三分去一之次故用子聲爲羽黃鍾下生林鍾爲角林鍾子律聲短非中呂爲商之次故還用正聲爲角此夾鍾之調正聲四子聲一也姑洗爲宮而下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽大呂正律聲非蕤賓三分去一之次故用子聲爲羽大呂下生夷則爲角夷則子律聲短非蕤賓爲商之次故還用正聲爲角此姑洗之調正聲四子聲一也中呂爲宮而上生黃鍾爲徵黃鍾正律聲長非中呂三分去一之次故用子聲爲徵黃

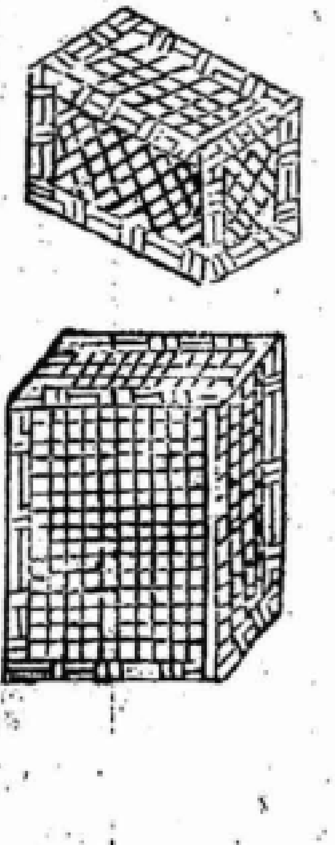
原書有殘損

鍾下生林鍾爲商林鍾子律聲短非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正律聲長非林鍾三分去一之次故用子聲爲羽太蔟下生南呂爲角此中呂之調正聲三子聲二也蕤賓爲宮而上生大呂爲徵大呂正律聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲爲徵大呂下生夷則爲商夷則上生夾鍾爲羽夾鍾正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲爲羽夾鍾下生無射爲角無射子律聲短非夷則爲商之次故還用正聲爲角此蕤賓之調正聲三子聲二也林鍾爲宮而上生太蔟爲徵太蔟正律聲長非林鍾三分去一之次故用子聲爲徵太蔟下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲爲羽姑洗下生應鍾爲羽應鍾子律聲長非南呂爲商

之次故還用正聲爲角此林鍾之調正聲三子聲二也夷則爲宮而上生夾鍾爲徵夾鍾正律聲長非夷則三分去一之次故用子聲爲徵夾鍾下生無射爲商無射子律聲短非夷則爲宮之次故還用正聲爲商無射上生中呂爲羽中呂正律聲長非無射三分去一之次故用子聲爲羽中呂上生黃鍾爲角黃鍾正律聲長非無射爲商之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲三也南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正律聲長非南呂三分去一之次故用子聲爲徵姑洗下生應鍾爲商應鍾子律聲短非南呂爲宮之次故用正聲爲商應鍾上生蕤賓爲羽蕤賓正律聲長非應鍾三分去一之次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角大呂正律聲長非應鍾爲商之次故用子聲爲角此南呂之調正聲一

以其數如此則饗食之禮豈過是哉禮器所謂天子之豆二十有六是也推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六而少牢大夫四豆蓋大夫食於公與祭於己者異矣周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四而食皆稱之（先儒謂豆在饔食燕饗燕儀亦豆也）公食下大夫六豆上大夫八豆聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆然則禮器之豆數用數也掌客之豆數陳數也春秋之時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫夙有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊之也豆實菹醢者也而晏子豚肩不揜豆菹醢濡物也而田獵所獲爲乾豆者蓋豚肩不掩豆譏其用小牲非必以豆實豚也醢醬必乾析然後漬之非謂以豆實乾也鼎俎奇而籩豆偶而鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而數不皆偶者此又視年高下而隆殺之不可以常禮限之也

竹簋方



聘禮夫人使下大夫以貳竹簋方玄被纁裏有蓋考工記玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭氏謂竹簋方以竹爲之實以棗栗乃加於案其說是也玉人言諸侯以見二王之後言夫人以見六則棗栗十有二列以勞二王之後可知也夫人以勞諸侯則后可知也觀酒正特水之有后夫人致飲於賓客之禮后夫人親之也鄭氏謂夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人其果然乎謂之簋方則大小長短如簋而方耳舊圖圜其口觚其名則名實不類

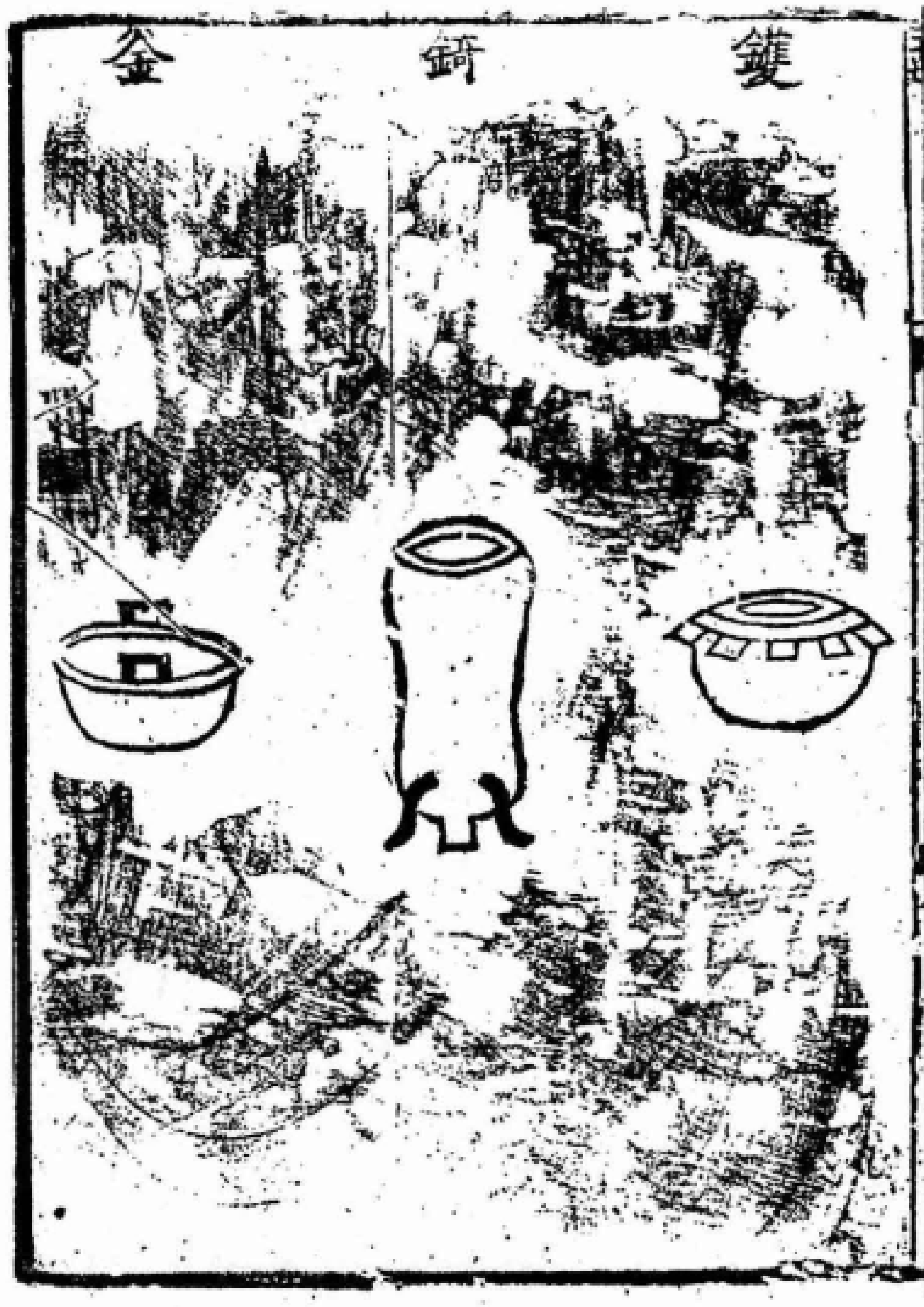
登

登瓦豆也儀禮作鐙則登亦金爲之其實大羹湆食禮用之飲禮不用故公食大夫設于醬西鄉飲鄉射燕禮不設也士虞特牲有司徹皆設之少牢不言設者以特牲有司徹見之也

禮書卷第一百一終

禮書卷第一百二

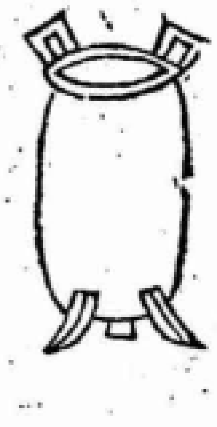
鑊
錡
釜
鬵
鍑
鬲
甗
甑
黍稷匕
挑匕
疏匕
桑匕



鍑

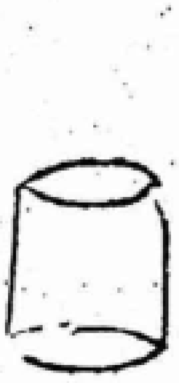
周禮亨人共鼎鑊以給水火之齊小宗伯祭之日逆齊省鑊小司寇禋祀五帝實鑊水士師祀五帝詔鑊水少牢饔人陳三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西詩傳曰有足曰錡無足曰釜又曰鬲釜屬說文曰江淮之間謂釜曰錡又曰鑊鐫也鍑釜大口者又曰朝鮮謂釜曰鉠鬵鬴大釜也一曰鼎上大下小若甑曰鬵爾雅曰疑足謂之鬲蓋鑊也鐫也釜也鬵鬴也錡也鬲也鉠也鍑也皆亨飪之器也錡有足者也鬲空足者也鬵鬴大釜也鍑之口大者也詩以錡釜湘菜以釜亨魚周禮儀禮以鑊亨牲則鑊又大於釜矣

鬲

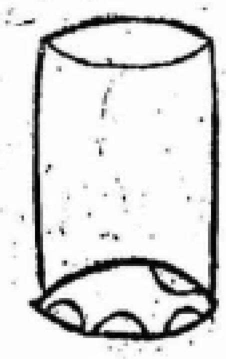


考工記陶人鬲實五觳厚半寸脣寸爾雅疑足謂之鬲郭璞曰鼎曲脚也然先儒皆以款為空太史自序曰實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款則款非曲也喪禮有重鬲蓋亦取名於鼎鬲歟

甗（鄭司農曰甗無底甑　鄭康成曰亦甑一孔）



甑



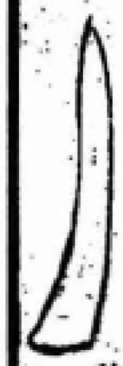
考工記陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿少牢禮雍人概鼎匕廩人概甑甗爾雅甑謂之鬵鬵鉹也孫炎曰關東謂甑為鬵涼州謂甑為鉹方言曰自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾甗陶器也春秋之時齊有玉甗則其所以實者也鬵大釜也毛氏許慎以鬵為釜屬而爾雅方言以鬵為甑則其名同者也考工記豆實三而成觳則觳之所容斗二升矣庾實二觳則二斗四升也聘禮十六斗曰庾申豐曰粟五十庾杜預亦曰庾十六斗（六斗）二十則庾固有大小者也鄭司農曰甑無底甑鄭康成釋儀禮曰甗如甑一孔蓋無底則一孔而已實菹醢者豆而豈容四升亦曰豆容六升謂之庾而容二斗四升亦謂之庾有脣謂之釜而無足者謂之鬴鬵則釜屬謂之鬵甑亦謂鬵可也謂鼎上大下小者甑曰鬵鬵則鬵非特名甑而已

桑匕

挑匕

踈匕

桼匕



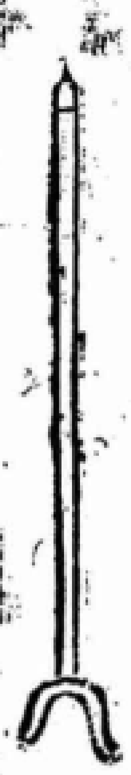
雜記云枇以桑長三尺或曰五尺易曰不喪匕鬯詩曰有捄棘匕特牲禮棘心匕刻少牢饋食禮雍人概鼎匕俎于雍爨廩人概甑甗匕與敦于廩爨有司徹司馬以二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三又云雍正雍府加匕于鼎東枋雍人覆二疏匕于俎上蓋匕之別有四有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有喪匕三匕以棘喪匕以桑廩人之所概黍稷之匕也雍人之所概牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小於挑匕挑匕小於疏匕何則敦之量不過三豆而鬲不過一尺則黍稷之匕小矣挹之以挑匕然後注于疏匕者三則疏匕大矣詩於角弓兕觥皆言其觩於天畢與匕皆言有捄則匕之制非挺然也儀禮或作朼或作匕所謂執匕概匕取匕加匕覆匕自匕言之也所謂朼魚朼者乃朼長朼卒朼自用匕言之也特牲少牢有司徹公食昏禮舉鼎執匕俎皆異其人士喪禮執匕執俎皆舉鼎者為之吉禮尚文喪禮尚略故也特牲右人於鼎北匕肉左人於鼎西載諸俎士虞禮則右人載者以吉禮尚右喪禮尚左故也

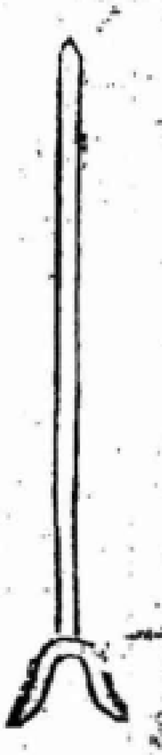
禮書卷第一百二

禮書卷第一百三

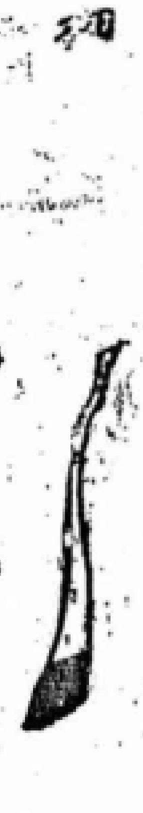
棘畢　桑畢　鉶柶　醴柶

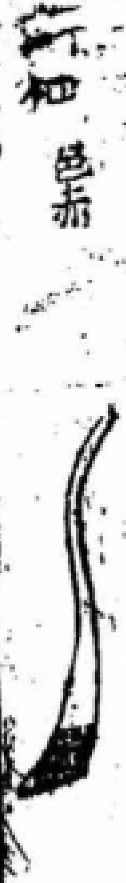
鼓　鼖　考工記鬴　歷律志龠


棘畢


桑畢

爾雅曰濁謂之畢濁畋器也（郭氏曰掩兔之畢）畋器曰畢祭器亦曰畢皆象畢星也詩曰兕觥其觩角弓其觩有捄棘匕有捄天畢捄者曲而長也則畢之狀可知矣鄭（氏曰畢狀如叉）雜記言枇用桑長三尺畢用桑長三尺刊其柄與末詩言棘匕特牲記亦言棘心匕刻其匕用桑而畢亦桑制吉匕用棘而畢亦棘此鄭氏所以言匕畢同材也然桑吉棘亦各致其義舊圖謂匕畢皆漆之誤矣特牲主人及佐食舉牲鼎宗人執畢先入薈者錯俎加匕鄭氏曰主人親舉則宗人執畢導之以畢撻匕載備失脫也少牢及虞禮无文何哉少牢大夫之禮舉虞喪祭主人未執事其說是也大射司馬正東面以弓爲畢鄭氏曰畢所以教助執者則畢又可用以指教歟

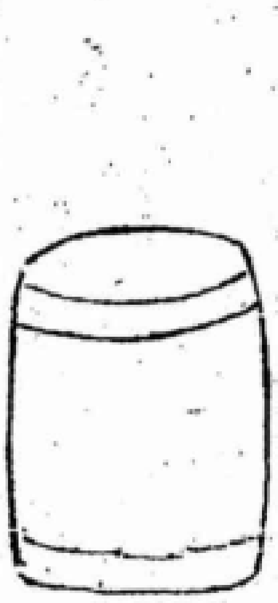

鉶柶


醴柶　色赤

[illegible]疏曰柶匕也鄭氏曰柶如匕[illegible]冠士昏醴[illegible]

角士喪醴柶皆用木以木質於角故也（士喪[illegible]）（[illegible]）玉府大喪共角柶士喪禮楔齒用角柶以角貴於木故也柶施於醴施於鉶公食大夫少牢饋食鉶柶不言其材蓋亦角爲之與其制則先儒以爲枋長尺櫬博三寸醴柶之櫬淺鉶柶之櫬深理或然也柶之所用有多有寡授柶之禮有面枋有面葉公食大夫設柶鉶而柶扱上鉶少牢羞二鉶皆有柶蓋仁於賓者以同爲樂仁於神者以異爲敬故也冠禮贊者旣酌面葉以授賓賓面枋以授冠者（醴）面葉以扱祭昏禮贊者旣酌面葉以授主人主人面枋以授賓賓亦面葉以扱祭聘禮宰夫旣酌面枋以授公公面枋以授賓而授公不面葉蓋冠之賓昏之主人必訝受而公不訝受故也

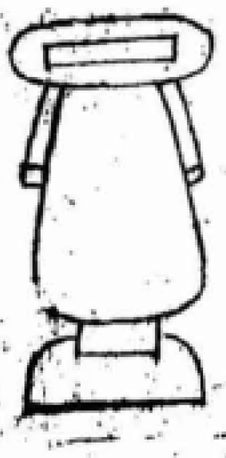
鼓



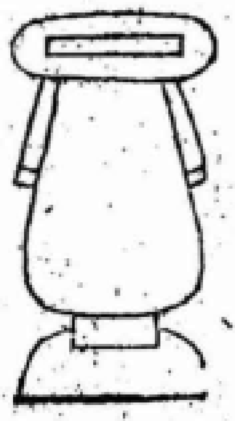
記曰獻粟米者操量鼓左傳曰晉國以一鼓鐵鑄刑鼎荀子曰瓜桃棗李一本數以盆鼓管子曰釜鼓滿則人概之隱義云東海樂浪人呼容十二斛爲鼓（注家語曰三十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓）夫五量終於斛而鼓又十二之秉又十六之蓋五者數之備過是者亦推此而已

歷律志以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩月令仲春正權槩荀子曰斗斛敦槩者所以為嘖也文曰水盈不求槩管子曰釜鼓滿則人槩之曲禮曰食饗不為槩考工記曰槩而不稅說文曰杚平也謂斗槩則槩以竹木或為之五量皆資之以為平也

考工記鬴



律歷志[illegible]



史及家語曰黃帝設五量考工記㮚氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮槩而不稅前漢律歷志量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉春秋傳（昭三年）齊舊四量豆區（[illegible]）釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾（[illegible]）[illegible]

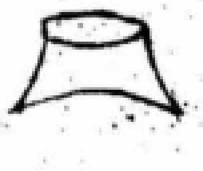
雅掬二升二掬為豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半曰庾周禮凡萬民之食人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也聘禮十斗曰斛十六斗曰籔（鄭氏曰今文籔為逾）十籔曰秉（十六斛）論語冉子為子華之母請粟孔子與之釜請益曰與之庾冉子與之粟五秉月令仲春仲秋角斗甬（鄭氏曰甬今斛也）管子曰斗斛也甬量也謂之法（甬亦量器之名）又曰釜鏂之數不得為侈弇爾雅曰坎律銓量也

㮚氏以鬴為量而法止於三則升豆鬴是也律歷志以斛為量而法備於五龠合升斗斛是也法止於三故自升而上登之以四則升四而豆豆四而鬴故鬴六斗四升法備於五故自合而上登之以十則合十為升升十為斗斗十為斛故斛十斗然㮚氏之鬴深尺內方尺而圜其外其重一鈞律歷志之斛亦方尺而圜其外其重二鈞其方尺圜外則同而所容之多寡所權之輕重不同何也周禮璧羨之制從十寸橫八寸皆為度尺鬴亦如之則外深尺者十寸之尺也內方尺者八寸之尺也自方八十而八之則為方六十四寸漢元八寸之尺斛之內方皆十寸也故言方尺而不言深尺自方十寸而十之則為方百寸此其實所以不同也㮚氏之制旁為升臀為豆腹為鬴律歷志之制左耳為升右耳為合龠臀為斗腹為斛蓋內方所以處數外圜所以利用耳高而小臀卑而博故因其小者為升合因其博者為斗豆則古之制器尚象豈徒然哉周禮上年食人四鬴則二斛五斗六升中年人食三鬴則一斛九斗二升食貨志人月一石五斗五人終歲為九十石然則四鬴三鬴云者亦月

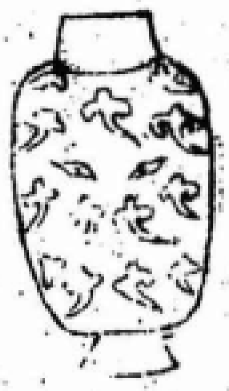
禮書卷第一百四

洗　罍　槃　匜　枓　盆　筥　籩　笲　簞　笥　匴

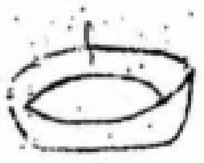
洗



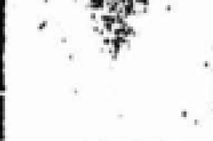
罍



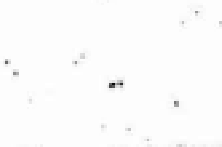
槃



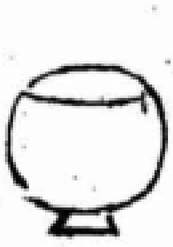
匜



枓



盆



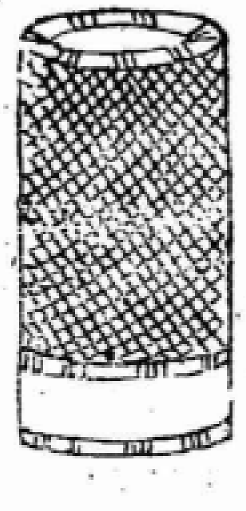
周禮鬱人凡祼事沃盥小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀朝覲沃王盥御僕大祭祀相盥而登乇府凡吉凶之事祖廟之中沃盥士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水士冠禮設洗直于東榮士昏禮設洗于阼階東南鄉飲酒鄉射設洗于阼階東南皆水在洗東大射設洗于阼階東南罍水在東燕禮設洗篚于阼階東南罍水在東特牲設洗于阼階東南尸盥匜水實于槃中簞巾在門内之右少牢司宫設罍水于洗東有枓小祝設槃匜與簞巾于西階東

盛水者罍也㪺水者枓也盛棄水者洗也天子諸侯之屋四注故洗當東霤大夫士之屋兩下故洗當東榮水在洗東祖左海也南北以堂深則遠近也公食大夫鄉飲鄉射言洗與水而不及罍大射燕禮言罍水而不及枓少牢兼言罍水有枓互相備矣故鄭氏於少牢言凡設水用罍沃盥用枓禮在此也洗皆在東階士虞設于西階西南反吉禮也篚皆在洗西士

原書有殘損

耳若人君與尸則有槃匜焉公食大夫小臣具槃匜在東堂下士虞匜水錯于槃中南流特牲尸盥匜水實于槃中少牢小祝設槃匜蓋人君與尸尊不就洗故設槃匜則匜之用猶罍水也槃之用猶洗也（開元礼皇帝皇后行事有槃匜亞獻以下及攝事並用罍洗之亦爲尊不就洗之義）士喪設盆盥于饌東則奠礼未用罍洗歟

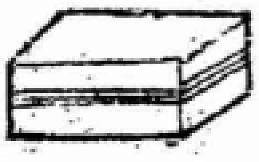
筥



說文曰筥筲也宋魏之間謂箸筩爲筥則其制圓而長矣米筥蓋亦類此

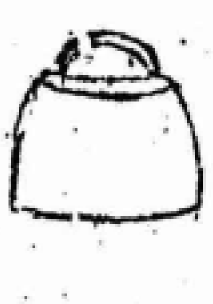
詩曰維筐及筥筐之筥之周禮舍人賓客共其筥米掌客上公米百二十筥侯伯百筥子男八十筥左傳曰筐筥錡釜之器聘礼君使卿歸饔餼賓與上介皆米百筥筥半斛夫人使大夫歸饔餼賓上介米八筐士介六筐筐五斛夫百筥以多爲榮而所實少八筐六筐以少爲貴而所實多則筐大而筥小矣於文筐匡而筥圍之則筐方而筥圓矣（杜預曰方曰筐圓曰筥）天下之物固有同名而異實聘禮記曰四秉曰筥十筥曰稯則秉把也與十籔之秉不同筥穧也與半斛之筥不同

篋



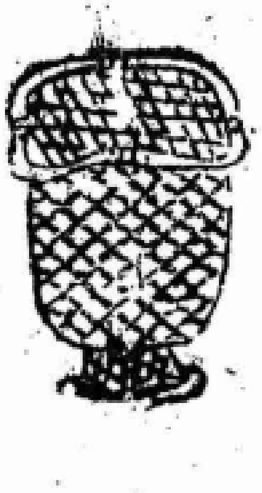
士冠礼緇布冠缺項以至緇組紘同篋士喪礼復衣受用篋浴衣盛以篋禮記言入學鼓篋史言負書三篋則篋所以盛衣亦盛書也鄭氏曰隋方曰篋則隋者狹而長也篋亦謂之笈史稱虞卿負笈

笲



昏禮婦執笲棗栗以見舅又執笲腶脩以見姑沒則執笲菜以見廟聘礼釋幣埋之實以笲士喪礼貝三實以笲沐浴巾盛以笲喪礼記曰笲緇被纁裏加于橋鄭氏曰笲竹器而衣者其形蓋如今之筥蘆此以漢制況之也舊圖笲有蓋上於理或然

簞



笥

[illegible]士[illegible]少牢[illegible]

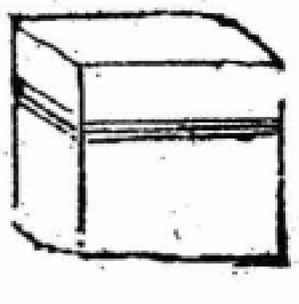
禮曰凡以[illegible]

[illegible]

氏釋儀曰簞笥（[illegible]）曲禮曰圓曰簞

簞笥飯器也然書曰衣裳在笥則笥亦盛衣（[illegible]）

匴



士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴鄭氏曰匴竹器名今之冠箱說文曰匴淥米藪也

禮書卷第一百四

禮書卷第一百五

射儀　侯制　天子虎侯　熊侯

豹侯

射儀

周禮司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠（大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦国所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦皆與其羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為章謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列国之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為俊亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大礼故取義衆也）司徒云六藝禮樂射御書數鄉大夫之職曰退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞鄉師[illegible]共射器州長春秋以禮會民射于州序保氏養國子以道乃教之六藝三曰五射（白矢參連剡注襄尺井儀也）司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几司服王饗射則鷩冕大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師凡射王以騶虞為節[illegible]燕射帥射夫以弓矢舞大師大射帥瞽而歌射節鍾師凡射王奏騶虞笙師凡祭祀饗射共其鍾笙之樂鎛師凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之[illegible]大射共三

原書漫漶不清

之司常九射共獲旌射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王大射則以貍步張三侯王射則令去侯（射法王射之礼治射儀謂肄之也鄭司農云三侯虎熊豹也容者乏也待獲者所蔽也九節析羽九重設於長杠也王所射也詩云終日射侯不出正兮二侯熊豹也豻侯豻者獸名也獸有豻[illegible]虎玄云三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆与賓射[illegible]朝之礼也考工記梓人職曰張五采之侯則遠國屬謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中爲畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中三分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠乃用皮其[illegible]如[illegible]矢大射礼射作干讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也士与士射則[illegible]侯下大夫以上与賓射飾侯以雲氣用采各如其正九節七節五節者奏樂以為射節之差言節者容侯道之數也樂記曰明乎其節之志不失其事則功成而德行立鄭司農云貍步謂一舉足為一步於今為半步玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道五十弓為侯九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓弓之下制長六尺大射礼曰大侯九十參七十干五十是也三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也參讀為糝糝雜者豹鵠而麋飾下天子大夫也）諸子秋合諸射以攷其藝而進退之大僕王射則贊弓矢繕人掌詔王射贊弓矢之事梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉上兩箇與其身三下兩箇半之上綱與下綱出舌尋縜寸焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕礼記曲礼君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂王制命鄉簡不帥教者以耆老皆朝于庠元日習射上功凡執技論力適四方臝股肱決射御季秋司徒搢朴北面誓之天子乃厲飾執弓矢以獵（月令[illegible]為射）孟冬天子乃命將帥講武習射御角力郊特牲孔子曰射之以樂也何以聽何以射孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也內則子生男子設弧於門左成童舞象學射御少儀侍射則約矢侍投則擁矢樂記武王克殷散軍而郊射左射貍首

右射騶虞而貫革之射息也射義古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之礼其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵（牆射）至司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後（者不）入其餘皆入蓋去者半（入者半又使）公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好礼不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋（僅）有存者孔子曰射者何以射何以聽循聲而發（發）而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中書益稷曰侯以明之太甲曰若虞機張往省括于度則釋盤庚上予告汝于難若射之有志詩車攻決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴賓之初筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻尔發功發彼有的以祈尔爵

古者祈子帶弓韣生子縣桑弧其成童也教以射其貢之也試以射則射豈君子之所可忽耶然則弧矢之作始於黃帝（易曰弦木爲弧剡木爲矢世本曰黃帝之臣揮作弓夷牟作矢）侯以明之見於虞書至周弓之別有六矢（之別有八侯之別）有三（皮侯五采侯獸侯）侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大射而有賓射燕射庶人無賓射燕射特有主皮之射而已周官司裘於王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯皆設其鵠此大射之侯也梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也射人以射法治射儀

王射三侯五正諸侯射二侯三正孤卿大夫射一侯二正士射豻侯二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射之侯用虎熊豹麋之皮飾其側而中文制皮以爲鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之皮飾其側而中畫五色（朱白蒼黄玄）以爲正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕之形以象鵠此三射之別也然司裘諸侯熊侯豹侯則識內諸侯大射之禮也識外諸侯大侯參侯干侯故大射礼量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武是也司裘不言豻侯以上無大射故也不言參侯以識外非司裘所共故也射人言士豻侯二正則王三侯之爲虎熊豹諸侯二侯之爲熊豹大夫一侯之爲麋可知也蓋大射有鵠則猶賓射之有正也賓射有皮則猶大射之飾其側也大射側中皆皮故曰皮侯賓射側皮而中五采故曰五采之侯則司裘射人之二侯二侯一侯其側則同而所異者中而已鄭司農釋射人曰三侯熊虎豹二侯熊豹是也鄭康成曰三侯五正三正二正之侯二侯三正二正之侯一侯二正而已其說非也蓋王三侯皆五正諸侯二侯皆三正經言王五正康成謂有三正二正經言諸侯三正康成謂有二正可乎夫天子諸侯所尚者威孤卿大夫所尚者才士所尚者志威以服猛爲事而虎熊豹皆猛獸也故天子大射之侯以虎熊豹才以除害爲職而麋害穀者也故大夫大射之侯以麋[illegible]西方爲能以捍夷狄之守爲善而豻[illegible]大止故士賓射之侯以豻然燕射天子降以熊諸[illegible]以麋大夫上用虎豹士用鹿豕者息燕勞功射礼殺於祭祀賓客故天子諸侯殺其威然蹤下下[illegible]大夫隆其才然後能衛上大夫隆其才以至於[illegible]其志以至於才則燕之爲礼所以異乎大射賓[illegible]分守也麋鹿類也豕亦害物者也春秋以冬多麋[illegible]爲災詩以町疃鹿場爲患礼記以食田豕爲[illegible]之[illegible]麋鹿豕之不可不除也然則識外諸侯大射以大侯參侯干侯何也大侯熊侯也參侯麋侯也干侯豻侯也諸侯三侯熊爲上故曰大侯大夫麋侯於天子諸侯之侯爲三故曰參侯天子得以兼諸侯之侯故有熊侯諸侯得以兼大夫士之侯故有麋侯豻侯康成以參爲糝謂糝侯豹鵠而麋飾以大夫用虎豹不忘上下相犯士用鹿豕不忘君臣相養非射礼之意也鵠取名於鳱鵠正取名於題肩皆鳥之捷黠難中者故以中爲雋焉其義則鵠者直也正也直己正志然後能中故記曰不失正鵠者其惟賢者乎（毛氏曰二尺曰正的質也亦所射馬融釋周礼皆曰十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質王肅亦曰二尺曰正四寸曰質皆引尔雅曰射侯皮謂之侯侯中謂之鵠鵠中謂之正正方二尺也正中謂之槷槷[illegible]尺[illegible][illegible]射質也肅以不雅故改質爲六寸賈逵釋周礼曰四尺曰正[illegible]正王[illegible]鵠在其方而之二尺）鄭衆馬融王肅則以正在鵠內賈逵則以鵠在正內二者之說皆無所據要之大射之侯棲鵠賓射之侯設正燕射之侯畫獸以象正鵠而已考工記梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉由是言之則賓射之侯亦三分其廣而正居一也蓋弓二寸以爲中[illegible]侯九十弓則侯中丈八尺鵠方六尺熊侯七十弓

原書漫漶不清

原書漫漶不清

則侯中丈四尺鵠方四尺六寸有奇豹侯麋侯五十弓則侯中一丈鵠方三尺三寸有奇鄭衆馬融以旋二以四尺八寸曰鵠誤也

侯制

射量人量侯道以貍步[illegible]熊侯[illegible]謂之大侯諸侯大侯九十弓[illegible]虎九十弓熊七十弓豹五十弓可知[illegible]亦五十弓可知[illegible]下制六尺則九十弓者[illegible]文七十弓者[illegible]二丈五十弓者三十丈弓二[illegible]侯中則九十弓者[illegible]丈八尺七十弓者[illegible]者中十尺[illegible]則五十弓之侯用布

[illegible]則中之[illegible]以爲躬則上躬下躬各二丈矣倍躬以爲左右舌下舌半上舌則上二左右舌布四丈而出躬各一丈下左右舌布三丈而出躬各五尺鄭氏謂半者半其出於躬是也鄉射記曰侯道五十弓弓二寸以爲侯中射人若大射則以貍步張三侯大射量人以貍步量侯道[illegible]者也行則止而[illegible]焉其[illegible]獲大射擇士欲其能揖度而[illegible]故以貍步非大射則以弓而[illegible]六尺[illegible]亦六尺其爲[illegible]同其[illegible]也古者制度取於身而器用生於[illegible]侯道生於弓而侯中亦生於弓弓二寸以爲侯中[illegible]以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌而侯[illegible]侯中之廣者雖不止此然十弓者侯道之所[illegible]五十弓[illegible]則象人八尺之臂五八四

十而用布四丈其下則象人六尺之足五六三十而用布三丈中其身也上下其躬也躬之左右出者舌也持舌者綱也籠網者縜也其不及地者武而已則下綱其足也武其足迹也中人之迹二尺二寸則侯之制度取於身可謂備矣

虎侯

天子

熊侯

豹侯

禮記郊特牲曰卜之日王立于澤親聽誓命儀禮大射畢公入鶩禮記言王之出於澤儀禮言公之出於澤則天子澤宮西郊小學也諸侯澤宮郊之大學也鄉射記

曰於郊則閭中此諸侯郊射之中也司裘天子大射三侯虎侯侯道九十弓侯中丈八尺鵠方六尺熊侯侯道七十弓侯中丈四尺鵠方四尺六寸有奇豹侯侯道五十弓侯中十尺鵠方三尺三寸有奇鄭氏謂王之大射王射虎侯諸侯助祭者射熊侯卿大夫士助祭者射豹侯其說蓋以大射禮公射大侯大夫射參士射干而知之也天子諸侯與其臣大射賓射皆異侯而燕射與其臣則同侯蓋異侯所以辨其等同侯所以一其驩也凡侯面北西方謂之左其張而未射也不繫左下綱中掩束之及射則說束遂繫左下綱

禮書卷第一百五

禮書卷第一百六

射

畿內諸侯熊侯

豹侯

畿內卿大夫麋侯

畿外諸侯大侯

參侯

干侯

天子虎侯五正

熊侯五正

豹侯五正

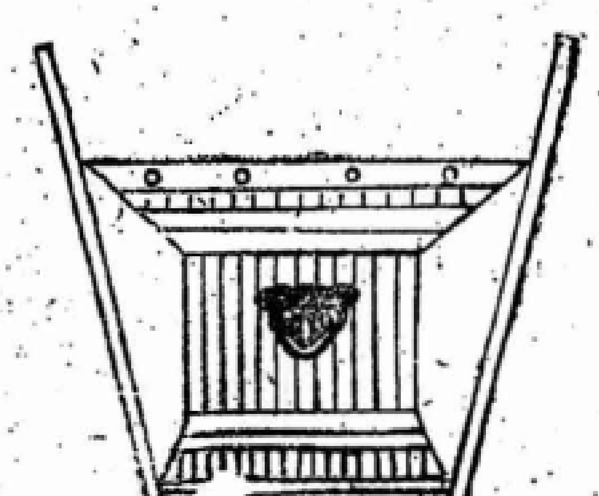
諸侯熊侯五正

豹侯三正

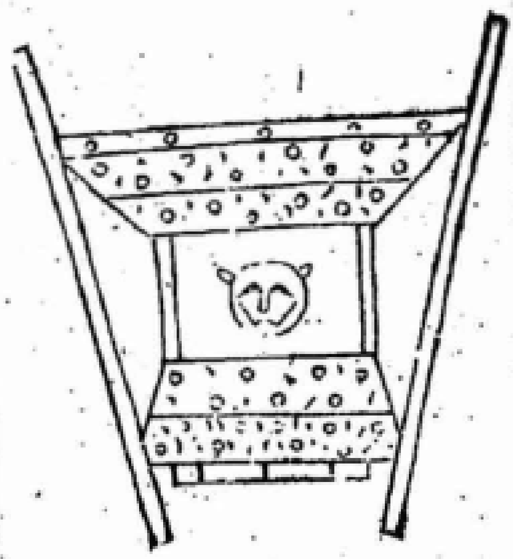
大夫麋侯二正

士豻侯二正

畿內諸侯熊侯（中与上下躬上下个与天子熊侯之制同）

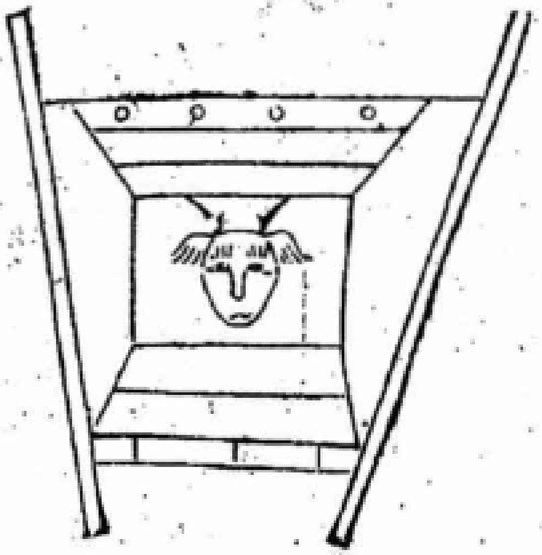


豹侯（天子豹侯卿之制同）



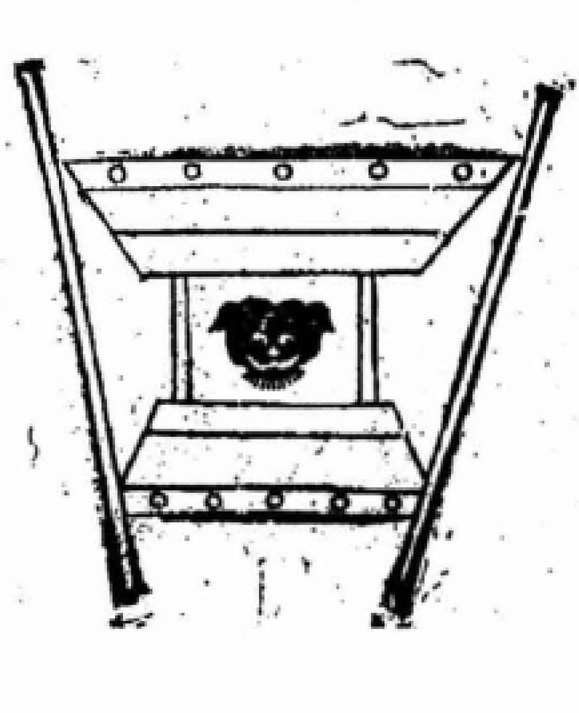
司裘諸侯大射共熊侯豹侯鄭康成曰諸侯謂三公及王子弟封於畿内者熊侯諸侯所自射豹侯群臣所射是也侯步之制蓋與天子熊侯豹侯同與畿外之熊侯參侯異遠近屈伸之勢然也射人諸侯二侯四耦亦畿内諸侯耳

畿内卿大夫麋侯（中與上下躬个同豹侯）

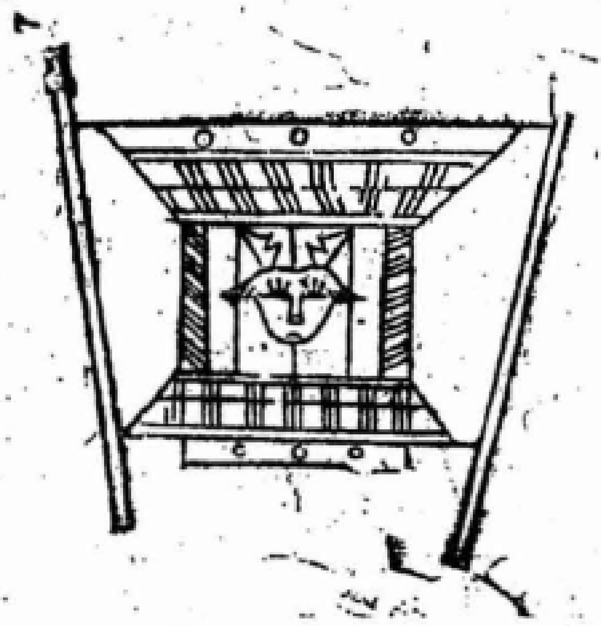


司裘卿大夫射共麋侯侯道五十弓侯中十尺鵠三尺三寸有奇天子諸侯之射與臣異侯尊君也大夫之射與臣同侯避君也士事人非事於人者也故有僚友而無臣故無大射擇士之禮

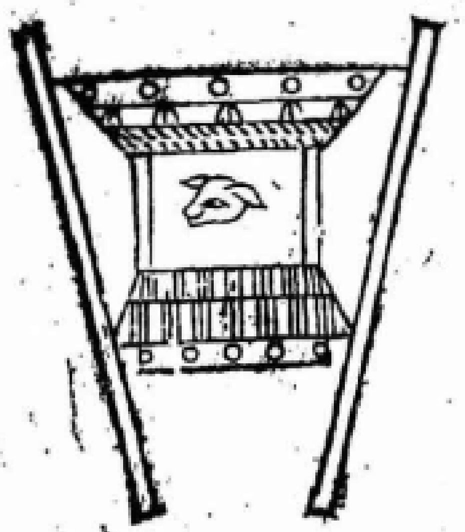
畿外諸侯大侯（中亦廣崇丈八上下躬个亦與天子大侯同）



參侯（中與个廣脩與麋侯同）

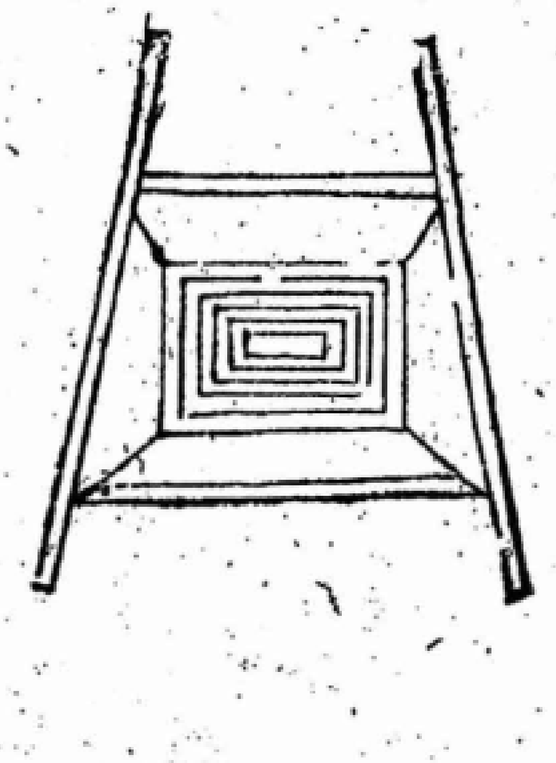


干侯（中射人所射与參侯同）

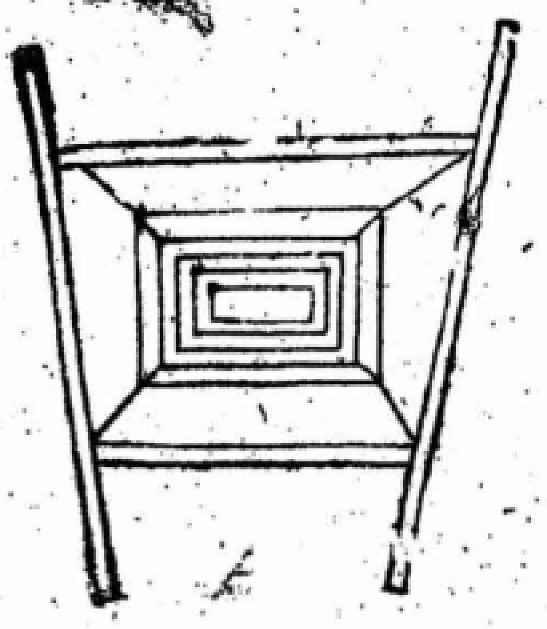


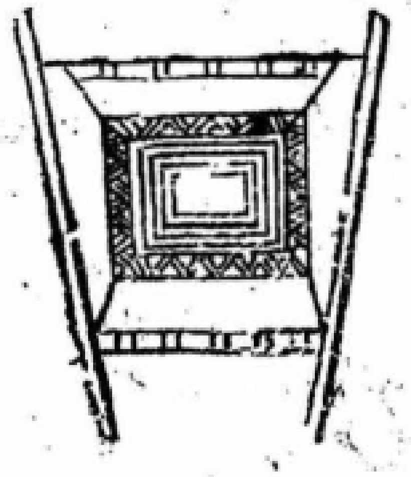
詩曰大侯既抗天子之侯也大射礼大侯九十諸侯之侯也天子大侯九十步而諸侯大侯亦如之參侯以眡天子熊侯干侯以眡天子豹侯則步中躬舌之制可知大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武鄭氏曰中人之足長尺二寸以豻侯計之參侯去地一丈五寸少半寸大侯去地二丈二尺少半寸是也何則干侯中十尺上下躬舌各二尺爲八尺則丈八尺矣又下不及地尺二寸則豻侯上綱去地丈九尺二寸矣參侯中丈四尺上下躬舌八尺則二丈二尺矣鵠居侯中三分之一則參鵠之下與豻侯上綱埒此所謂見鵠於豻也大侯中丈八尺上下躬舌八尺則二丈六尺矣鵠居侯中三分之一則大鵠之下與參侯上綱埒此所謂見侯於參也諸侯如此則天子虎侯見鵠於熊熊侯見鵠於豹豹不及地武又可知也

天子虎侯五正



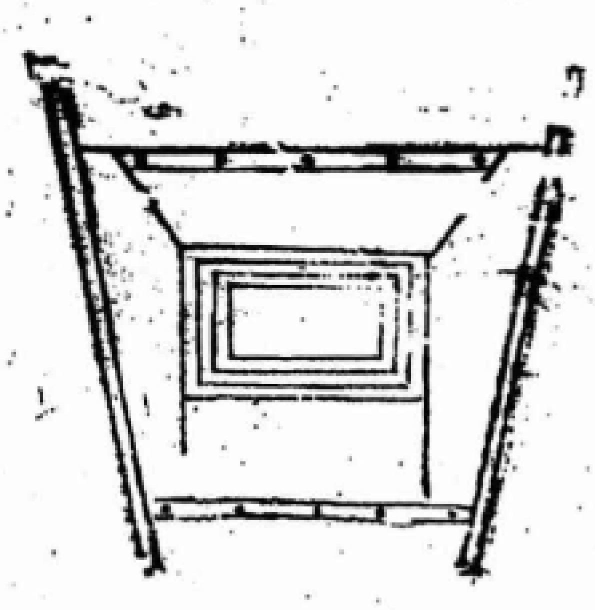
熊侯五正



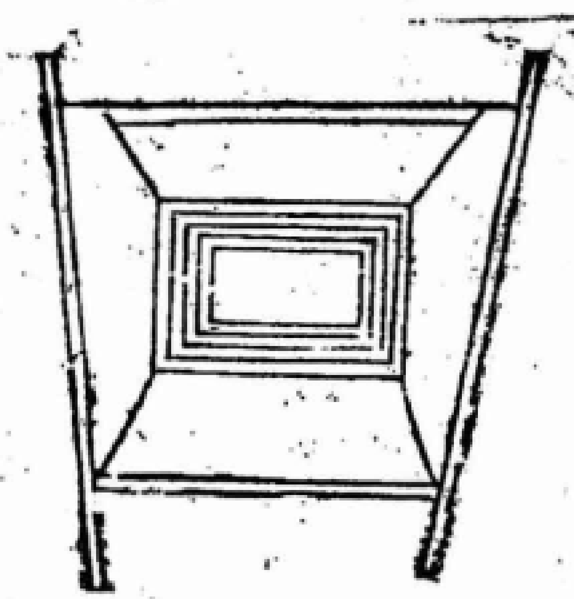


梓人曰張五采之侯則遠國屬五采之侯即五正之侯也然則射術以王以六耦射三侯五正以至士以三耦射一侯二正皆賓射也鄭氏曰五正之侯中朱次白次蒼次黃而玄居其外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠賈公彥謂中朱以下皆以相尅爲次南爲首故先朱次之聘禮記繅藉三采朱白蒼二采朱綠則三正去玄黃二正朱綠理或然也司裘諸侯大射二侯射人諸侯賓射亦二侯畿內諸侯也若畿外則三侯矣二侯四耦則三侯六耦矣儀礼大射畿外諸侯之制也三耦射畢然後公射又三耦射畢然後公再射乃獲飲觶則三侯亦六耦也（獻獲不獻釋獲者之後又命[illegible]）（取矢以其非正礼故也）昔晉范獻子聘於魯魯侯享之射者三耦公臣不足取於家臣蓋方是時公室卑矣不能如禮

諸侯熊侯三正

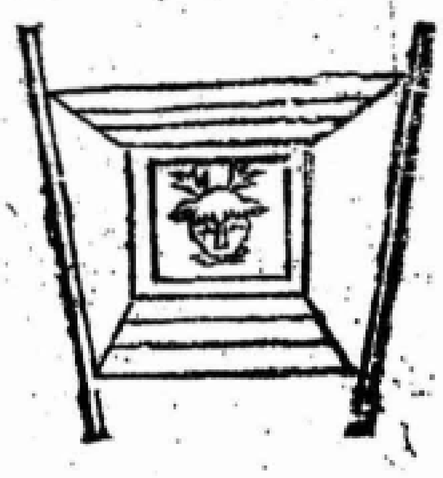


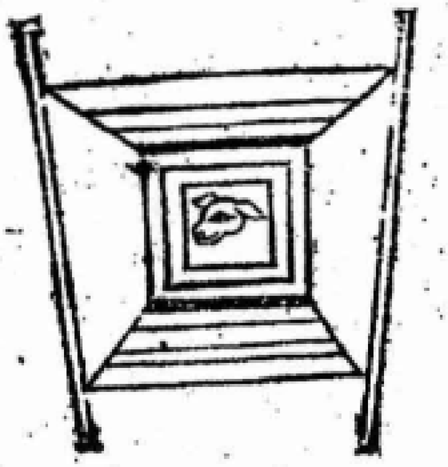
豹侯三正



鄉射記君國中射則皮樹中於郊則閭中於境則虎中先儒謂國中燕射也境賓射也然諸侯賓射不特於境而已其在國中亦皮樹中魯襄公享晉范獻子射者三耦此諸侯賓射歟

士豻侯二正





士有賓射而不預王之賓射故射人無士之摯位士無大射而與王之大射故司裘豹侯士射焉鄉射記言鄉侯之遠近廣狹而不言其侯鄭康成謂[illegible]州射當張麋侯二正

禮書卷第一百六

禮書卷第一百七

射

天子熊侯白質

諸侯麋侯赤質

大夫布侯

士布侯

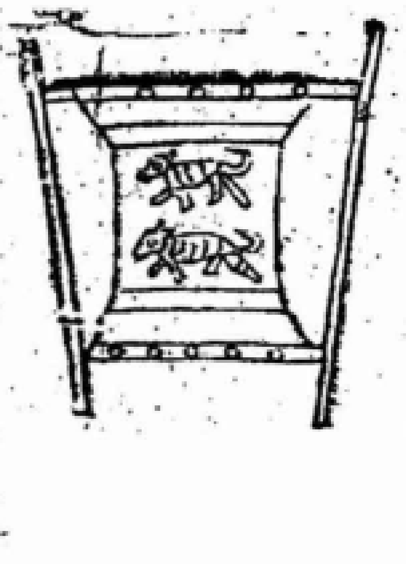
主皮之射

貫革之射

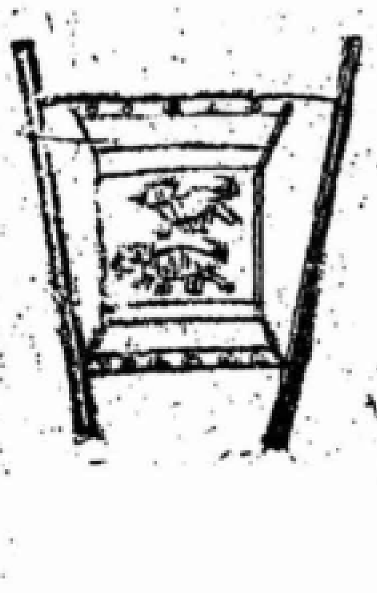
射服

扑

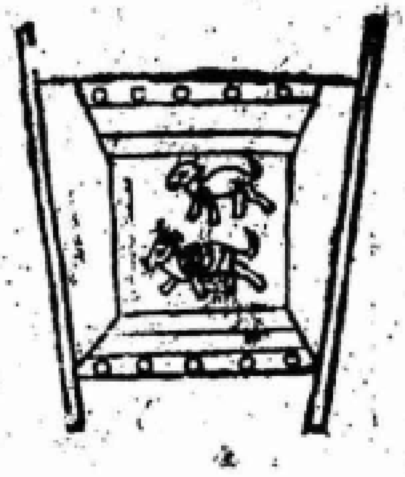
天子熊侯白質



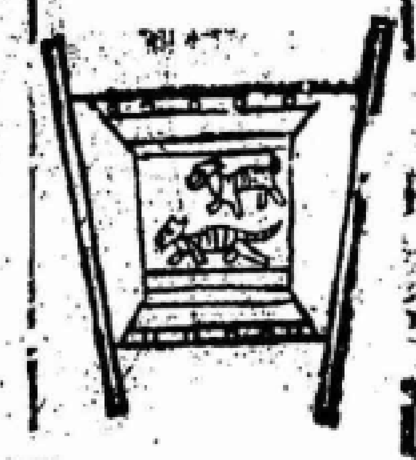
諸侯麋侯赤質



大夫布侯

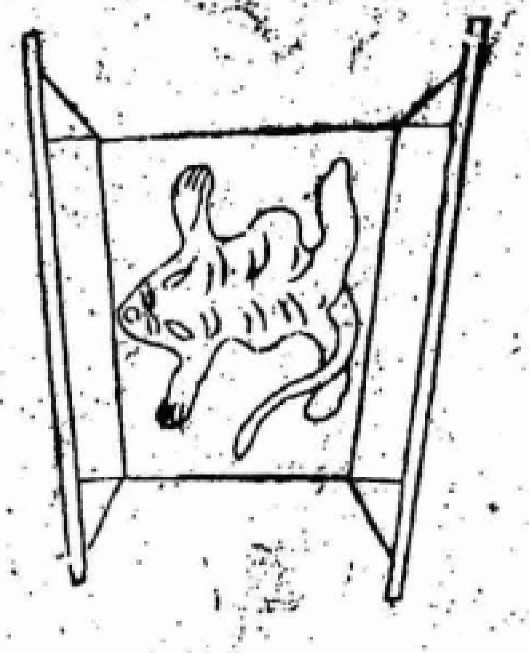


士布侯



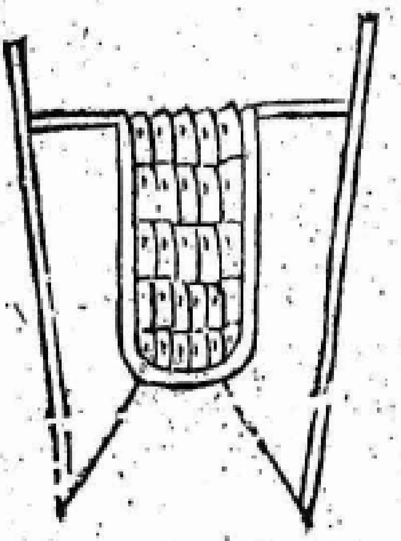
鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭氏曰此所謂獸侯也白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也蓋白德之成赤事之著故天子之侯白質諸侯之侯赤質天子諸侯言質而不言布大夫士言布畫而不言質則大夫士其地不采可知也君陽而奇故畫一目陰而耦故畫二畫非特其首而已鄭氏之徒謂六獸皆正面畫其首於正鵠之處猶貍首射不來者之首也然天子歌騶虞大夫歌采蘋士歌采蘩三詩皆爲射節而無射事孰謂貍首必射不來者之首耶考工記曰張獸侯以息燕鄭氏以息爲休農息老物於義或然古者燕服黄衣狐裘蜡同服則射之同侯不亦可乎

主皮之射



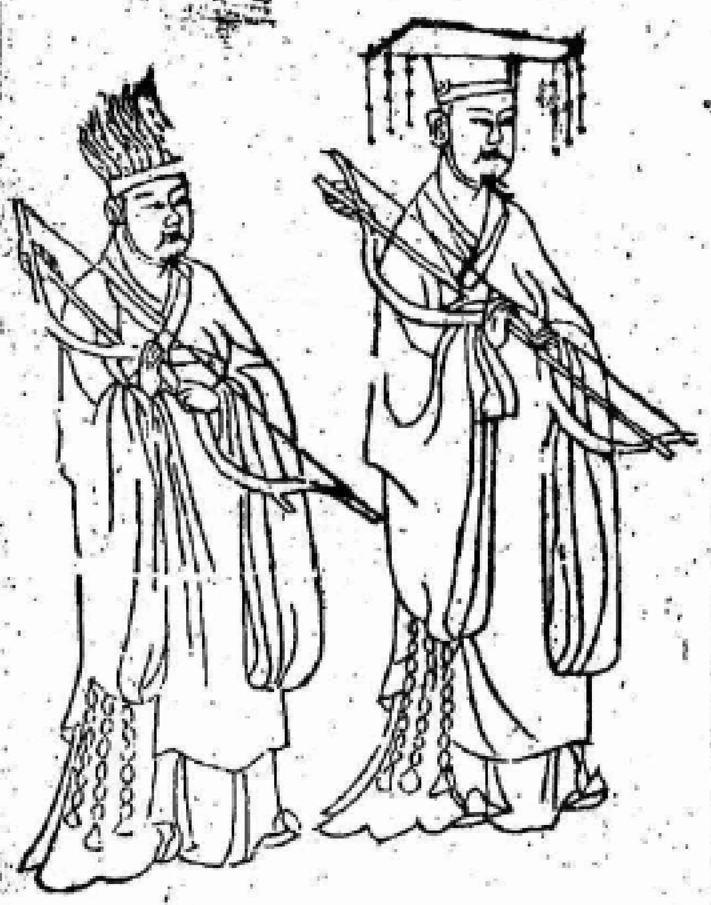
周禮鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶有主皮之射鄉射記曰禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降鄭氏釋周禮曰庶民無射禮因田獵分禽則有主皮釋鄉射曰禮射大射賓射燕射也不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲儁也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書大傳曰戰鬬不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取所以貴揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所以行禮其射又主中此主皮之射與蓋主皮之射庶人之禮也鄉大夫或用之於澤宮鄉大夫或用之以詢衆庶用之以詢衆庶在和與容之後則主皮之射雖君子之所不廢亦非其所尚也晚周之時射尚主皮故孔子譏之曰射不主皮爲力不同科古之道也

貫革之射



司弓矢王弓弧弓以授射甲革椹質者弓人曰往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質禮記曰散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也春秋傳曰楚使潘尫之黨與養由基蹲甲而射之徹七札焉（杜預曰黨潘尫之子蹲聚也一發達七札言其能陷堅成十六年）鄭氏釋司弓矢曰甲革革甲也釋弓人曰革謂干盾釋樂記曰貫革穿革甲也考之國語有三革之制（國語曰定三革韋昭曰甲冑盾也）則射革非特甲也

射服



[illegible]服王祀先公饗食　公彥曰王[illegible]饗食

故服鷩冕大射在西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服（燕礼記燕朝服於寢）賓射在朝則皮弁服然王燕以朝服則燕射亦皮弁也詩以有頍者弁刺幽王之不宴同姓以側弁之峩刺幽王之飲酒無度此燕射用皮弁之證也射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿羔大夫鴈諸侯在朝則皆北面盖大射賓射燕射之位一也大射王服七章之鷩冕故三公執五命子男之璧執五命子男之璧則五章之毳冕矣王降衮冕以接賓三公降鷩冕以從王卿大夫而下不降故執其等之摯服其等之服

朴

鄉射記曰楚扑長如笴刋本尺又曰射者有過則撻之盖衆之所在非威不足以制之故古者閭胥於鄉小胥於學有觵撻司市於市有朴罰司徒於誓曰亦有朴書稱朴作教刑以記之禮稱夏楚二物收其威也則射之有朴宜矣鄉射司射既誘射乃適階西取朴搢之及升堂告賓則去朴降而及位則搢扑升而去扑所以敬尊也降而搢扑所以威重也

禮書卷第一百七

原書有殘損

禮書卷第一百八

射　貢士與射　射樂　大射位　鄉射位

貢士與射

射義曰古者諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也書傳稱諸侯之於天子三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功一不適謂之過再不適謂之敖三不適謂之誣其適則有衣服弓矢秬鬯虎賁之賞其不適則有絀爵之罰漢武紀有司奏類其言亦類於此則貢士與射其來尚矣蓋人之賢不肖不能逃於威儀揖讓之閒而好惡趨舍常見於行同能偶之際故射於澤宮飾之以禮樂以觀其德比之以偶以觀其類則人材其有遺乎

射樂

天子騶虞九節

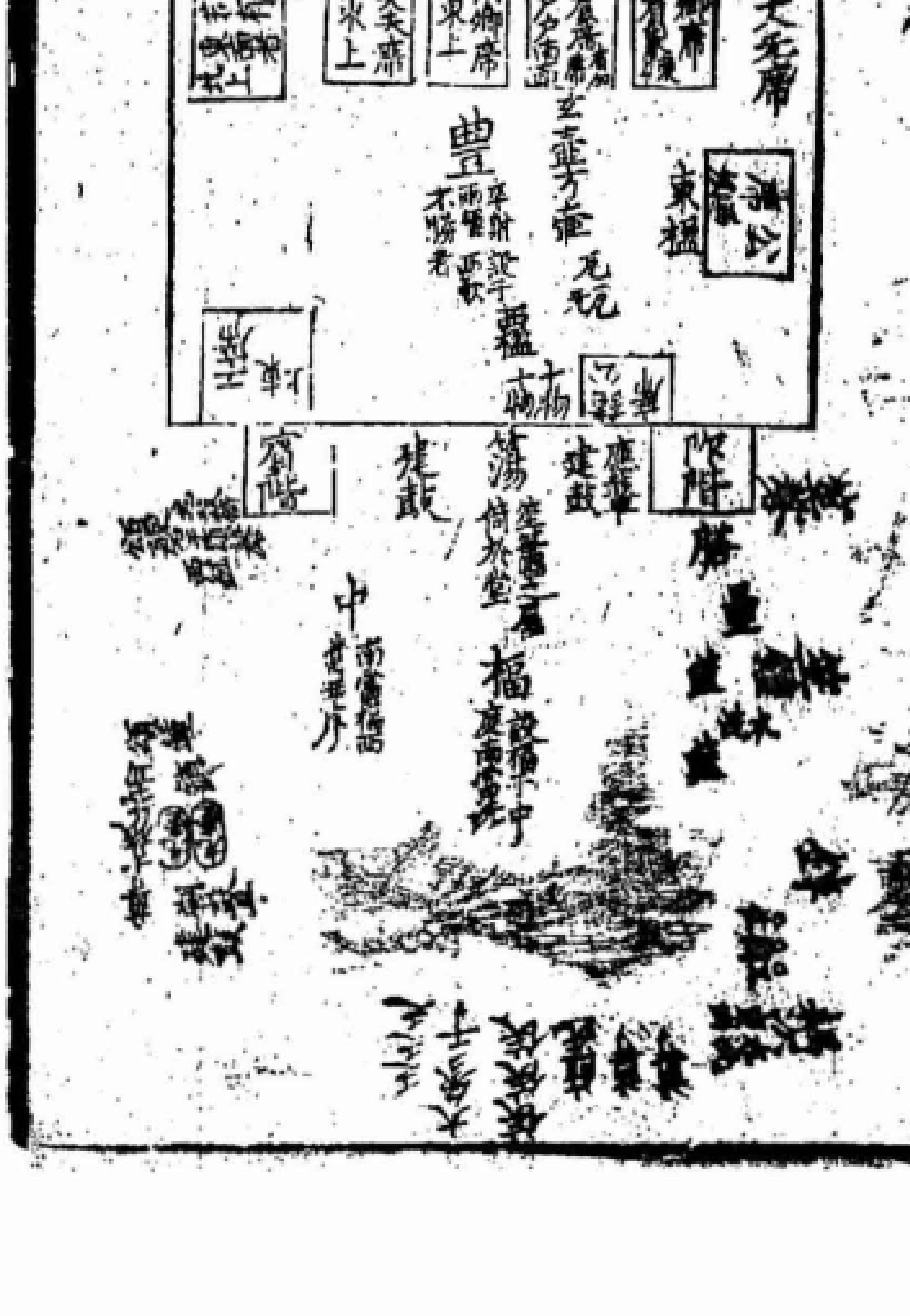
諸侯貍首七節

孤卿大夫采蘋五節

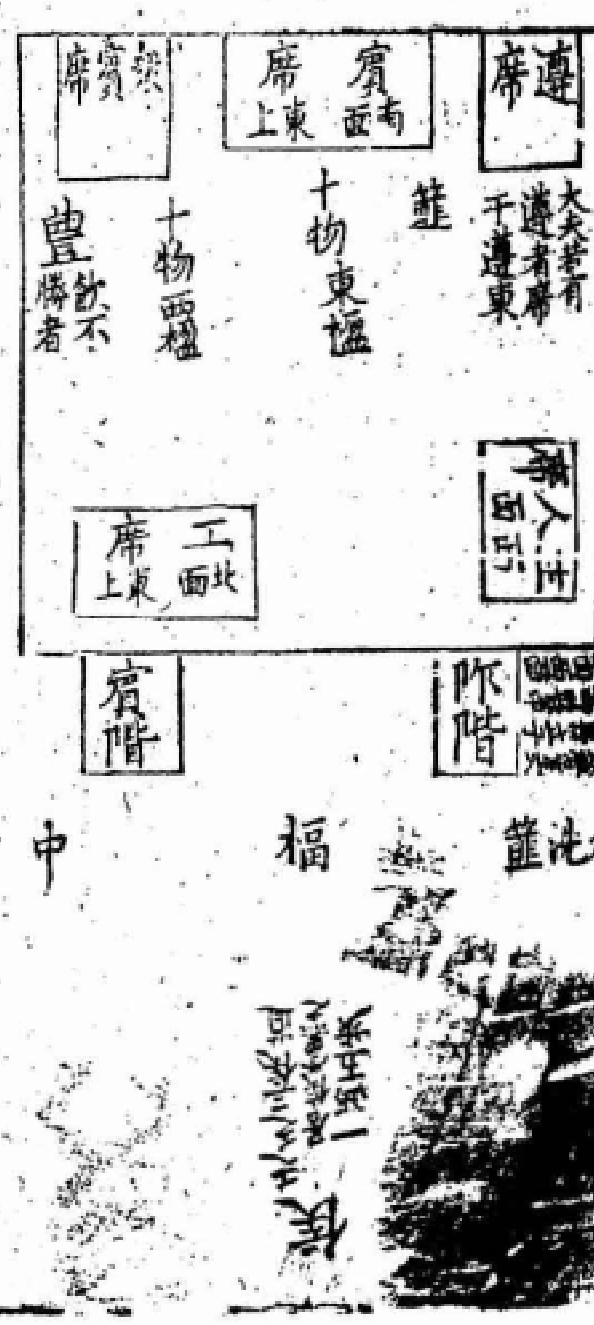
士采蘩五節

射人王射以騶虞九節諸侯射以貍首七節孤卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節射義曰騶虞樂官備也貍首樂會時也采蘋樂循法也采蘩樂不失職也儀禮大射鄉射皆司射命射者曰不鼓不釋大射奏貍首閒若一鄉射奏騶虞閒若一又曰歌騶虞者采蘩皆五終鄭氏曰鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之閒當拾發四節四拾其一節先以聽也然則王之九節五節先以聽諸侯七節三節先以聽尊者先以聽則多卑者先以聽則寡所以優尊者欲其先知之審也然則王射以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞者鄉射之詢衆庶亦欲官備於天子也鄉射合樂大射不合樂者鄉射屬民欲同其意故合樂大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂

大射之位



鄉射之位

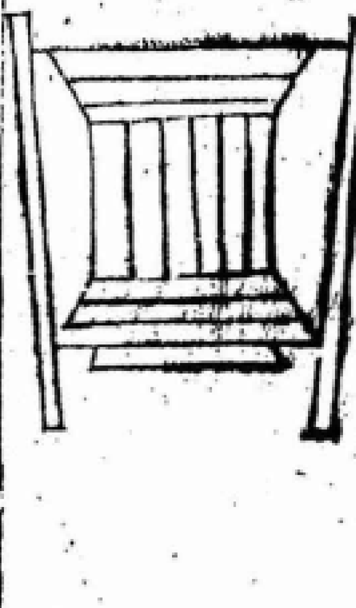


鄉射於序而用鹿中鄭氏謂士爲州長者之禮也然其言射必兼庠序言禮必兼大夫周官鄉大夫有鄉射之禮則鄉射不特士而已大射前二日宰夫戒宰及司馬鄉射不言盖戒與射同日也大射有大射正小射正司射鄉射則有司而已盖皆主人之吏爲之也大射設次於東故不適堂西鄉射無次故射者適堂西而已大射負侯者諾則以宮又諾以商鄉射獲者諾聲不絕而已大射獻服不則侯西北三步北面拜受爵鄉射獻獲者於侯而已以服不士也故獻近於乏鄉人賤也故獻即於侯也大射鍾師以鍾鼓奏祴夏鄉射以鼓祴夏以君尊故有鍾鼓大夫士卑特用鼓也大射度侯道以貍步鄉射則度以躬大射乏西十步北十步鄉射則乏參侯道居侯黨之一西五步此大射鄉射之別也

禮書卷第一百八終

禮書卷第一百九

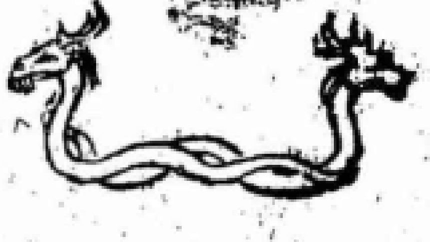
射　祭侯　楅　韋當　物



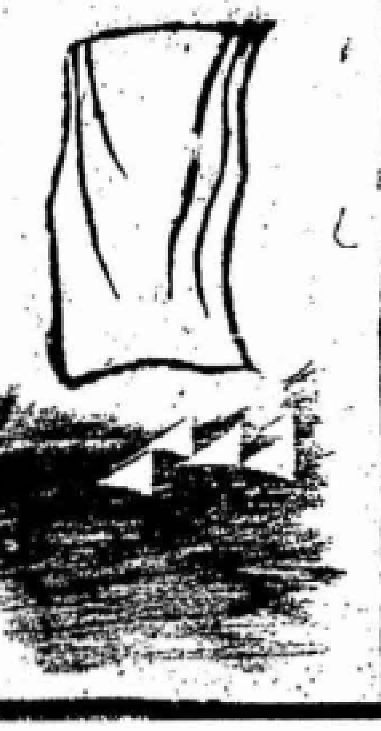
射人祭侯則爲位鄭氏曰祭侯獻服不服不以祭侯爲位爲服不受獻之位也鄉射司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎（薦在東[illegible]西俎當[illegible]）獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个中皆如之左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面（[illegible]不拜既爵司馬受爵奠于篚復位）飲獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南獲者負侯而俟鄉射記曰獲者之俎折脊脅肺臑東方謂之右个射司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚司馬正洗散遂實之獻服不服不侯西北三步北面拜受爵至服不復負侯而俟祭侯獻獲者獲者以祭侯獲者北面拜受爵乃適右个左个中南面而祭侯終則左个之西北三步東面而卒爵其祝辭則天子之禮曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女強飲強食詒女曾孫諸侯百福諸侯以下之祝不可考也其薦俎則鄉射大射薦有脯醢俎有折脊脅肺臑天子之禮不可考也其籩豆之設則籩在東豆在西俎當在北其祭

則獲者執其薦使人執俎從之設于乏南然後負侯而主之爵不就乏者明其尊侯之餘也既祭薦俎設于乏之南而不於左个之三步者即其所有事之位也獲者北面受爵司馬西面拜送爵不北面者避正主也獲者左執爵右祭薦俎而不奠爵者不備禮也鄉射獲者以鄉人大射以服不鄉射獲者負侯受爵大射服不侯西北三步受爵尊卑異也然射人祭侯為位則三祭與獲者受爵之位也鄉射記獲者之俎皆有祭則脊脅肺臑皆有大以祭也鄭氏謂位者獲者受爵之位皆有祭皆獲者也祭祭肺者也其說拘矣皆有祭與公食大夫庶羞皆有大少儀魚皆有膴同

福（鄉射注福猶幅也所以承笴齊矢也兩端為龍首中央為蛇身髹赤黑漆）



韋當（鄉射記注云直心背之衣當以丹韋為之）

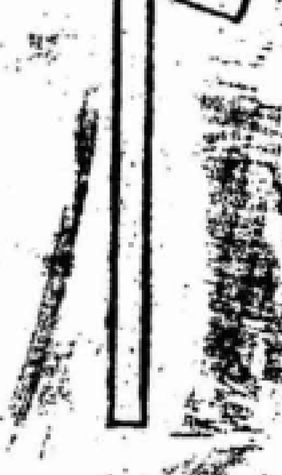


鄉射記曰福長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當福髹橫而奉之南面坐而奠之南北當洗鄉射司射既請射降自西階階前西面命弟子納射器（射器弓矢決拾旌中籌楅豐也）乃納射器皆在堂西三耦卒射司馬降自西階北面命弟子設福乃設福于中庭南當洗東肆（東肆統於賓）弟子取矢北面坐委于福北括司馬當福南北面坐左右撫矢而乘之（撫拊之也乘四四數之）既射弟子退福獲者退中與算大射司

請射有司總衆弓矢楅皆適次而俟三耦卒射小臣設楅既設楅小臣坐委矢于楅楅北括司馬師坐乘之三耦既拾取矢捆之（齊等之也）卒射小臣師退楅巾車量人解左下綱

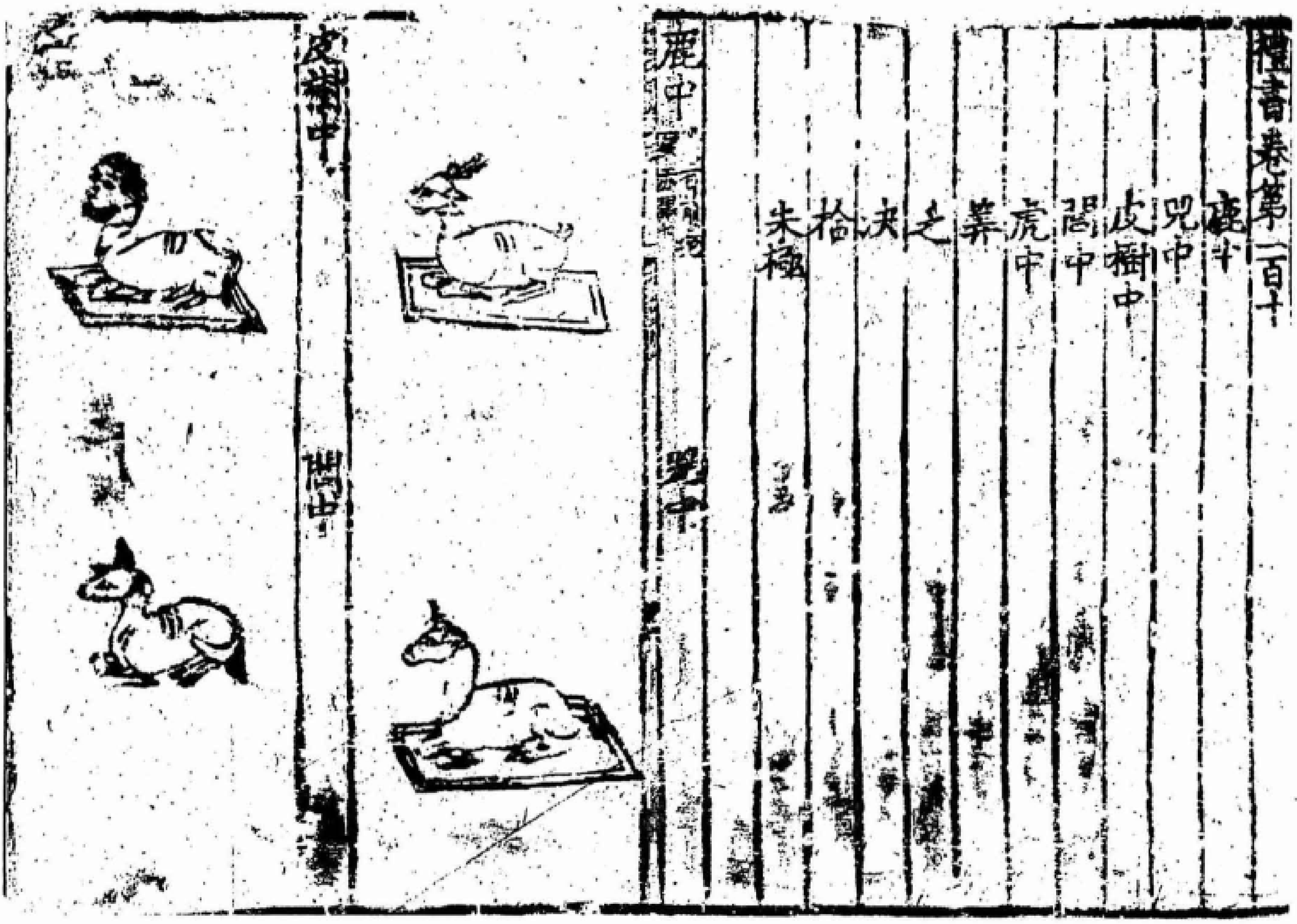
鄉射記曰楅長如笴博三寸厚寸半龍首其中蛇交韋當髹之蓋兩端龍首所以限矢也其中蛇交所以安矢也韋當所以分矢也（鄭氏曰司馬左右撫矢而乘之分委於當賈公彥曰木分別撫委於當既分則四四在旁）大射三耦既拾取矢捆之所以齊矢也夫楅之楅矢蓋猶楅衡之楅牛者之於禮奉楅者坐奠委矢者坐委乘矢者坐撫取束矢者坐脫則楅卑而無足可知舊圖楅有足誤矣

物（以丹為黑交矢而午）



鄉射記射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武序則物當棟堂則物當楣鄉射司射升當揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖（鉤楹繞楹而東也出物下也）及物揖左足履物不方足（方猶併也）還視侯中俯正足又曰上射揖下射並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟乃射又曰司馬升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面（揖弓）命取矢乃出于左物之南還其後降自西階大射既三獻有司納射器工人士與梓人升自北階兩

此處缺葉



禮書卷第一百十

鹿中

兕中

皮樹中

閭中

虎中

筭

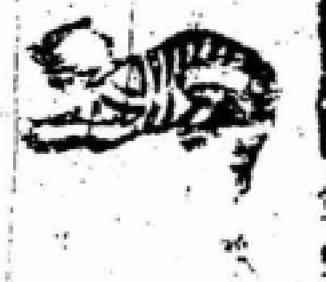
之

決

拾

朱極

原書漫漶不清



鄉射記曰君國中射則皮樹中[illegible]

於郊則閭中[illegible]

則虎中[illegible]大夫兕中[illegible]士鹿中

射于國中[illegible]

奉之[illegible]首[illegible]賈公彥曰國中[illegible]在寢[illegible]

公入驁[illegible]此[illegible]大射在[illegible]

射於大[illegible]子[illegible]學[illegible]小學[illegible]

[illegible]於國[illegible]於竟與鄰國君射賓射也以[illegible]

[illegible]事內送鄉射也天子諸侯皆燕射[illegible]天子[illegible]

[illegible]在[illegible]亦在[illegible]士燕射賓射不在國[illegible]大夫得行[illegible]

[illegible]得在國是以孔子爲[illegible]射[illegible]

[illegible]以受貢若今[illegible]

[illegible]也鄉射未[illegible]射請射乃命弟子[illegible]

[illegible]在[illegible]西[illegible]三耦卒射司[illegible]

[illegible]于所設中之東北面命[illegible]

[illegible]之釋獲者執鹿中一人執筭以從之[illegible]

[illegible]坐設中南當楅西當西序東面興[illegible]

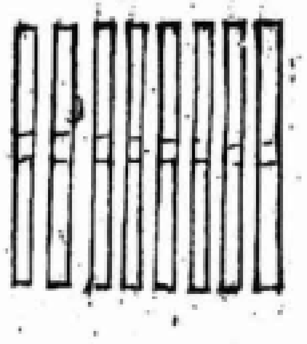
實八筭[illegible]實餘於中西南末[illegible]

[illegible]釋[illegible]

釋獲者坐而釋獲每一箇釋一筭上射於右下射於左若有餘筭則反委之（委之合於中西）又取中之八筭改實八筭于中興執而俟既射遂釋獲者西階西立于中南北面視筭釋獲者東面于中西坐先數右獲二筭爲純卒變其餘于中西興共而俟大射三耦既備司射適西階前東面命有司納射器君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下總衆弓矢楅皆適次而俟三耦卒射司射命釋獲者設中以弓爲畢北面大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八筭于中司射適階西北面視筭釋獲者東面于中西坐先數右獲二筭爲純卒委其餘于其中西興共而俟

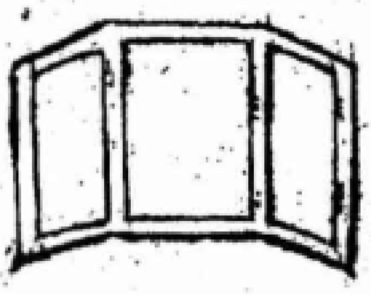
皮樹儀禮或作繁竪其狀人面蓋人面而能竪者也閭如驢一角而跂蹄兕如牛一角而青色（爾雅曰兕似牛郭璞曰一角青色重千斤說文曰兕如野牛青毛其皮堅厚可以制鎧交州記曰兕出九德一角角長三尺餘形如馬鞭柄）君國中射則皮樹中於郊則閭中於境則虎中大夫射則兕中士則鹿中鹿中髹前足跪鑿背容八筭則皮樹虎兕之制蓋亦然也惟君有射于國中而燕射大射賓射異中大夫士射必於郊而鄉射賓射同中君射則始納於西堂下繼又總之以適次大夫士射則納於堂西而已此尊卑之辨也其奉之也先首其設之也必坐其位則南當楅西當西序其鄉則東面蓋雖八十所容者八筭而已上射之筭釋於右下射之筭釋於左則賓主之黨辨矣二筭爲純一筭爲奇則勝負之黨辨矣鄉射用鹿中而投壺亦鹿中者投壺輕於射（禮殺）故用中之下者而已

籌（籌長尺有握握素端刻　曰握本所持處素刻也）



鄉射記前籌八十長尺有握握素握布四指指一寸則籌尺有四寸矣公羊傳曰膚寸而合投壺曰室中布五扶先儒謂側手爲膚鋪四指爲扶則握與膚扶一矣握素刊其本也鄉籌八十而中實止於八者籌八十以十耦計之也一人四矢皆中則用八算焉射未必皆中而必備八算者不敢期人之不中也每一耦射中者一個釋一算上射於右下射於左有餘算則反之蓋釋獲者取八算於中執之既實八算以待後中既釋獲委於其中西又取執而既實焉故中之所容常八算

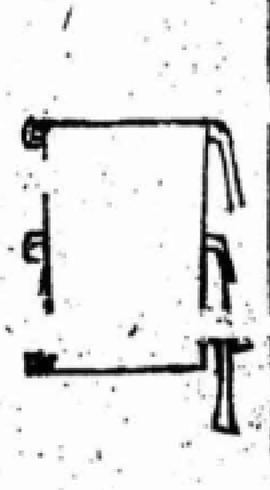
乏（如曲屏風無足）



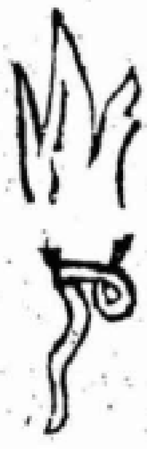
周禮射人王三侯三獲三容諸侯二侯二獲二容卿大夫一侯一獲一容士豻侯一獲一容服不氏射則贊張侯以旌（居乏而待獲）儀禮鄉射記參侯道居侯黨之一西五步[illegible]大射設乏西十北十凡乏用革（之去乏道之十步北之　去侯北十步西三丈）（張侯設之欲使　有事者豫志焉）鄉射將射司[illegible]命獲者倚旌于侯中射者升發物司馬南揚弓命去侯獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟及射獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲既射獻獲者于侯獲者負侯拜受爵遂使人執俎從之所設于乏之南大射獻服不亦如之

正面北乏之面南故文反正爲乏侯各有獲獲各有容故王三侯三獲三容諸侯二侯二獲二容卿大夫士一侯一獲一容容葦爲之鄉射三侯道居侯黨之一西五步大射西十北十謂之乏以矢力乏於此也謂之容以獲者所庇也爾雅曰容謂之防郭璞曰如小曲屏唱射者所以自防隱容與防皆乏之異名也

拾



朱極



決

原書有殘損

原書有殘損

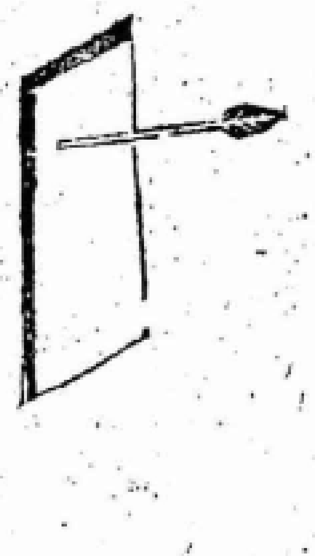
[illegible]人掌王之[illegible]弓弩[illegible]白決[illegible]
[illegible]夕曰童子佩韘鄉射曰[illegible]決遂大[illegible]曰設決朱極
三士喪禮決用正王棘若擇棘組繫（[illegible]）則曰
佩決捍蓋決著於右巨指以鉤絃者也極著於右三
指以釋絃者也（食指中指無名指）捍著於左臂以遂絃者（[illegible]）大
射朱極三士喪禮纊極一則生者以朱韋（[illegible]）
而三以致其用也死者以纊所以復質而二之明其
不用也鄭氏釋周禮謂決用棘則天子用象骨與
釋大射曰決以象骨爲之遂以韋爲之賈公彥大
夫以骨不必以大象蓋比權士禮而稱之也拾亦謂
之遂儀禮所謂袒決遂也亦謂之捍內則所謂決
捍是也極亦謂之韘所謂佩韘是也（鄭康成曰中之三者所以[illegible]沓手指）
儀禮鄉射記大夫與士射袒纁襦燕禮記君射袒朱
襦蓋大夫與士射士則以拾蔽膚大夫則斂衣而已
君與大夫射大夫以拾蔽膚君則斂衣而已鄭氏謂
拾所以蔽膚斂衣者此也曲禮曰野外軍中無摯以
纓拾矢可也則拾亦可以爲摯與

禮書卷第一百十終

禮書卷第一百十一

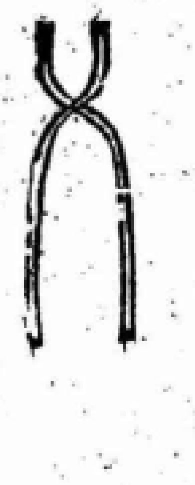
椹質
弁夾
弩
彤弓
形弓
黑弓

椹質



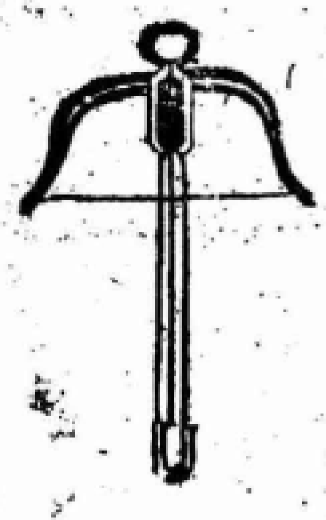
司弓矢王弓弧弓以授射甲革椹質者又曰澤共射
椹質之弓矢圉師曰射則充椹質荀卿曰質的張而
弓矢至焉鄭氏曰質正也植椹以爲射正射甲與椹
試弓習武也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者
所以擇士也射於澤而后射於射宮澤共椹質之弓
矢則射於射宮不用椹質矣射椹質必以王弓弧弓
充椹質必使圉師者蓋椹質以強弓而後入圉師以
所習而使共也先儒謂澤是宮名以其擇士於此故
謂之澤蓋於寬閑之處近水澤而爲之其射宮天子
則在廟也書傳曰嚮之取也於囿中勇力之取今之
取也於澤揖讓之取則澤固有宮矣其言射宮在廟
不可考也（左氏昭八年習射于射宮）

[illegible]矢



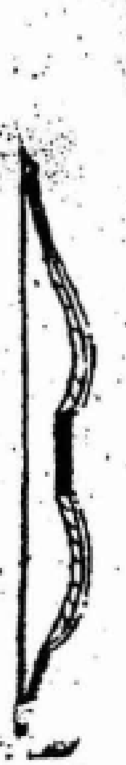
周禮射鳥氏射則取矢矢在侯高則以并夾取之（鄭[illegible]）（曰王射則射鳥氏主取其矢并夾[illegible]音具史讀爲甲）司弓矢大射燕射共弓矢如數并夾鄭氏曰并夾矢箙也賈公彦曰司弓矢云大射燕射則賓射亦同矢箙之言出於漢時也放之儀禮大射則取矢以小臣鄉射則取矢以下弟其取矢也皆司射揖弓命之則射鳥氏之取矢盖亦如此然則取矢必以射鳥氏者以其視高者審歟

弩



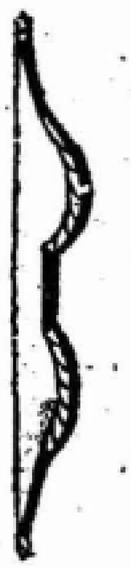
說文曰弩弓之臂者周禮曰司弓矢掌六弓四弩八矢之法凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢庳矢用諸散射鄭氏曰攻守相迫近弱弩疾發也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧恒服弦往體少者使矢不疾八矢弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也荀卿曰魏氏之武卒操十二石之弩負矢五十箇晁錯曰平陵相遠川谷居間仰高臨下此弓弩之地也又曰弩不可以及遠與短兵同則弩特施於兵事而已繕人掌王之用弓弩則兵事亦王之所預也易曰樞機之發書曰若虞機張則機弩牙也矢人夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽弓矢比其槀兩旁弩矢比在上下則以括也

彫弓



形弓

黑弓



易曰弦木爲弧剡木爲矢書曰和之弓垂之竹矢弓人取榦之道七柘爲上檍檿桑橘木瓜荊次之竹爲下禹貢荊州貢杶榦（榦柘也）栝栢惟箘簵楛（楛可爲矢）考工記荊之榦妢胡之笴家語曰南山之竹不揉自直羽而鏃之傳曰董澤之蒲可勝既乎古者弓矢之材以木若竹弓以木爲上以竹爲下矢以竹爲常以楛爲異弓材謂之榦矢材謂之槀弓之長短視人之形體弓之強弱因人之志氣矢之安危以濟弓之強弱故合上士下士（剡弓有六尺六寸六尺三寸六尺二）寸之制枉體（者王弓弧弓也往體來體）

原書有殘損

寡者夾弓庾弓也往體來體若一唐弓大弓也材強則往體寡材弱則往體多強弱中則體若一材強故利射革與質往體寡故合九而後成規材弱故利射侯與弋往體多故合五而成規強弱中故利射深體若一故合七而成規王弧王之弓唐大諸侯之弓夾庾大夫之弓王弧則彤之詩曰敦弓既堅（毛氏曰敦弓畫弓也正義曰敦畫之弓王弧也）荀卿何休曰天子彫弓是也唐大則彤之荀卿何休曰諸侯彤弓是也司弓矢以唐大弓授使者勞者詩以彤弓錫有功諸侯平王以彤弓錫晉文侯襄王以彤弓錫晉文公則唐大彤之可知儀禮大射鄉射大夫士用夾庾荀卿曰大夫黑弓則夾庾黑之可知然士合三而成規則六弓之外弊弓也（司弓矢句者謂之弊弓）儀禮士亦用夾庾者蓋士之鄉射有大夫存焉非鄉射則弊弓而已先儒謂士不用合三成規之弓周禮託士而言其說無據明堂位穀梁曰大弓天子之戎器公羊曰弓繡質繡質繡其拊也蓋魯之大弓亦彤天子之弓亦繡質不然不可謂之天子之戎器也天子諸侯大夫士之弓以強弱辨其等以安危因其躬辨其等所以明分因其躬所以利用然王之田獵未嘗不以夾庾學射未嘗不以唐大所謂合九合七合五合三者其大致然也

禮書卷第一百十一終

禮書一百十二卷

弓

臂弣敝簫隈淵茭

檠

柲

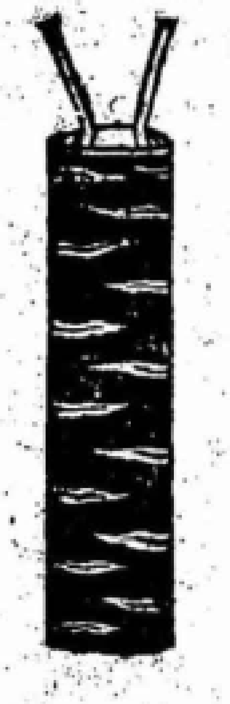
依

韣

弓

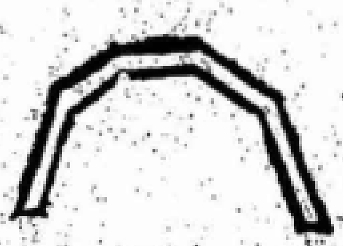
説文曰弓象形史記曰揮作弓弓以木爲身以角爲面筋所以爲深絲所以爲固張則筋外而角內弛則角外而筋內弣把中也簫弓端也隈其曲也茭其接也弣（或作拊）又曰質旁曰撻中曰蔽簫或作弰又曰弭曰彆（芳結反）曰峻弓人曰挺臂中有柎焉故剽又曰凡爲弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝又曰茭解中有變焉故校廣雅曰柎柄也鄭康成曰茭讀爲骹茭解謂接中也賈公彥曰隈簫角接處也説文曰彆弓戾也詩曰象弭魚服（爾）雅曰弓無緣者謂之弭左傳曰左執鞭弭蓋無緣之弓以骨飾其弭而已故亦謂之弭杜子春曰隈弓之淵鄭司農曰蔽謂弓人所握持者毛氏曰弭所以解紛曲礼曰凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執簫左手承弣則右手執簫矣簫之飾不特以骨而已爾雅曰以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪（爾雅曰蜃小者

弓韔



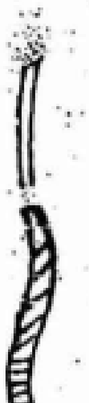
明堂位曰載弧韣月令曰玄鳥至乃禮天子所御帶以弓韣既夕禮弓有韣詩曰虎韔鏤膺交韔二弓又曰抑鬯弓忌又曰彤弓弨兮受言櫜之又曰載櫜弓矢說文曰弢弓衣也左傳曰右屬櫜鞬（杜氏曰櫜以受矢鞬以受弓）韔弢韣櫜鞬皆弓衣也亦曰弓室鄭氏釋既夕禮謂之緇布為之覲禮言包干戈以虎皮詩言虎韔而韔韣皆從韋則古之弓衣以皮為之也明器之弓以緇布蓋鄭氏以漢禮言之耳內則曰斂簟而襡之樂記曰包干戈以虎皮名曰建櫜則韣櫜之名不獨施於弓也詩言虎韔（[illegible]二弓也）言二弓重弓重弓則一韔之內皆二弓以備毀折

弓檠



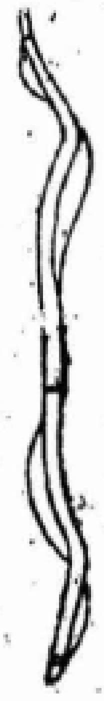
荀子曰接人用枻（韓氏云枻者檠枻正弓弩之器）揚子曰見弓之張兮弛而不失其良兮亦檠之而已矣蘇氏傳曰檠弓弩說文曰檠榜也亦作儆弓則枻榜皆檠之異名考工記弓人為弓寒奠體冰析灂寒奠體則不流冰析灂則審環盡奠體者納之檠而已析灂者下於檠而復納之也

弓柲



既夕明器弓有柲詩曰竹閉緄縢考工記曰恒角而達譬如終紲盖柲以竹為之狀如弓然約於弓裏命之曰柲所以備損傷也緄繩也縢約之也柲以閉之故亦謂之閉緄以繫之故亦謂之紲如此則納之韣中足以定往來之體袪翩反之病矣柲亦作[illegible]

依撻



既夕禮曰弓設依撻鄭氏曰依纏弦也撻弣側矢道也以韋為之賈公彥曰依令弓牆也撻所以撻矢令出也生者以骨死者以韋

禮書卷第一百十二終

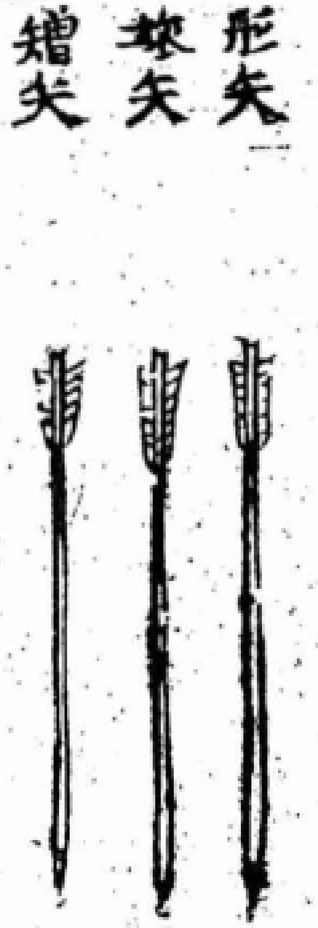
禮書卷第一百十三

矢

矢箙

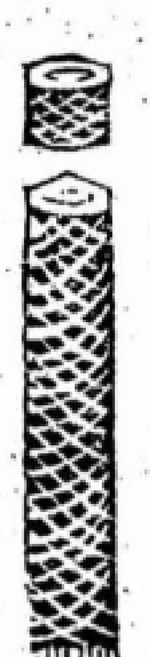
鏃（刃鏑附）

矢括



槀人弓六物為三等弩四物亦如之矢八物皆三等箙亦如之鄭氏曰三等者上中下人各有所宜弩及矢箙長短之制未聞又曰矢槀長三尺蓋以經無其制故兩言之也枉矢則飛如變星者也殺矢則中而必斃者也矰矢則弋高者也恒矢則常服者也枉矢絜矢五分二在前三在後則其達遠故用火射用諸城守車戰殺矢鍭矢三分一在前二在後則其達遲故用諸近射田獵矰矢茀矢七分四在前三在後則其行高故用於弋射恒矢庳矢八分四在前四在後則其行平故用諸散射枉矢絜矢兵矢也亦可施於田故鄭氏以矢人之兵矢田矢為枉矢絜矢是也鍭矢與茀矢異殺矢與鍭矢同故鄭氏以矢人之茀矢為殺矢以殺矢為茀矢也詩曰四鍭如樹爾雅曰金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志則金鏃不特鍭矢有之茀矢以上皆然故鏃謂之鍭也君子志於中而不志於殺故禮射習射之矢皆謂之志也射必翦羽尚疾也志不翦羽尚舒也尚疾則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷若夫明弓矢則以金者骨鏃以骨者無鏃長羽者短衛（衛羽也）既夕禮曰翭矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛是也書及左傳言賜諸侯皆彤弓一彤矢百周官司寇入束矢于朝鄭氏亦謂其百箇與則古之束矢其百也詩曰束矢其搜毛氏謂五十矢為束者荀卿曰魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十箇則弩一而矢五十也弩一而矢五十弓一而矢百兵法重弓以備毀折則百矢分而二之理固然也司弓矢言六弓四弩而繼之以八矢則八矢皆弓弩之所用也鄭氏曰枉矢殺矢矰矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也四弩皆利攻守與戰而庳矢用諸散射又既夕禮有弓無弩而有鍭矢無弩而有鍭矢則鄭氏之說誤矣

矢箙

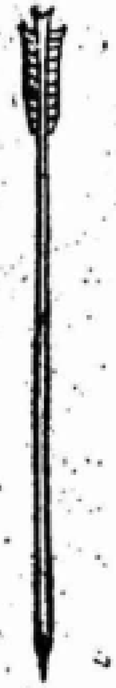


槀人弓六物為三等弩四物亦如之矢八物為三等箙亦如之弓與弩異用矢與箙相須言弓必及弩猶司尊彝之有罍也言矢必及箙猶司尊彝之言彝有舟也彝有舟則尊有禁可知矢有箙則弓有韣可知弓韣弩有三等矢箙亦三等則箙之長短視矢為之也固

弋用箙服箙竹爲之則凡非籠箙皆皮也詩曰象弭魚服陸機謂魚服魚獸也然所謂魚服者魚皮之堅者皆可爲之不必魚獸而已（陸機曰東海魚獸如豕背斑而膚青其皮爲弓鞬矢箙風雨作潮至毛則盡起而潮還毛復如故春秋傳曰夫人魚軒服虔亦名魚獸也）司弓矢中秋獻矢箙盖皮以秋堅也司弓矢田獵充籠箙矢共矰矢不在箙盖欲其繳之不紊也旣夕禮薦干笮詩曰抑釋弸忌左傳曰公徒執氷而踞方言曰藏箭爲韇丸則笮弸韇丸皆箙名也史稱韓延壽東郡負韊則韊亦承矢者歟

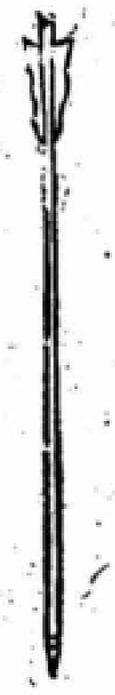
鏃

（鏃刃鏃[illegible]　二[illegible]）



矢人爲矢夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽三分其羽以設其刃刃長寸圍寸鋌十之重三垸夫矢五分其長而羽其一稾長三尺則羽六寸殳三分其羽以設其刃羽長六寸則刃二寸矣記言刃長寸鄭康成謂二寸其說是也鋌則金之入稾者也垸之多寡於經無見鄭司農以爲量名不可考也詩曰四鍭如樹爾雅曰金鏃剪羽謂之鍭骨鏃不剪羽謂之志郭璞曰金鏃金鉀刑也骨鏃金骨骲也方言曰箭關東謂之矢關西謂之箭江淮之間曰鏃鏃四鐮曰拘腸曰鐮曰羊頭廣長而薄鐮曰鉀亦謂之鈀小長而二孔曰鉀（音甲）鑪（二孔鏃若胃蝸之[illegible]鏃也）亦謂鉀箭前說文曰鏑矢鋒也禹貢荆梁貢砮孔安國曰砮石中矢鏃者魯語曰仲尼在陳有隼集于庭而死楛矢貫之石砮其長有咫仲尼曰此肅愼氏之矢也魏志挹婁國矢用楛青石爲鏃然則鏃之材有三金石骨是也鏃之名非一鏃鏑鉀鈀砮是也金鏃謂之鍭而近射田獵之矢獨曰鍭矢枉絜殺鍭矰茀之鏃皆有齊而考工記於殺矢獨有齊者（五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊）鍭矢以鍭爲節殺矢用金爲多故也

矢括



儀禮矢在弓下北括書曰若虞機張往省括于度則釋魯語曰銘其括曰肅愼之貢矢詩曰舍拔則獲考工記曰夾其羽而設其比家語曰括而羽之鏃而礪之又曰後矢之括猶銜弦列子曰後鏃中前括然則括也拔也比也皆矢末也矢以鏃爲首以括爲末弓矢之括居稾兩旁弩矢之括居稾上下括或作筈先儒謂筈會也與矢相會

禮書卷第一百十三終

禮書卷第一百十四

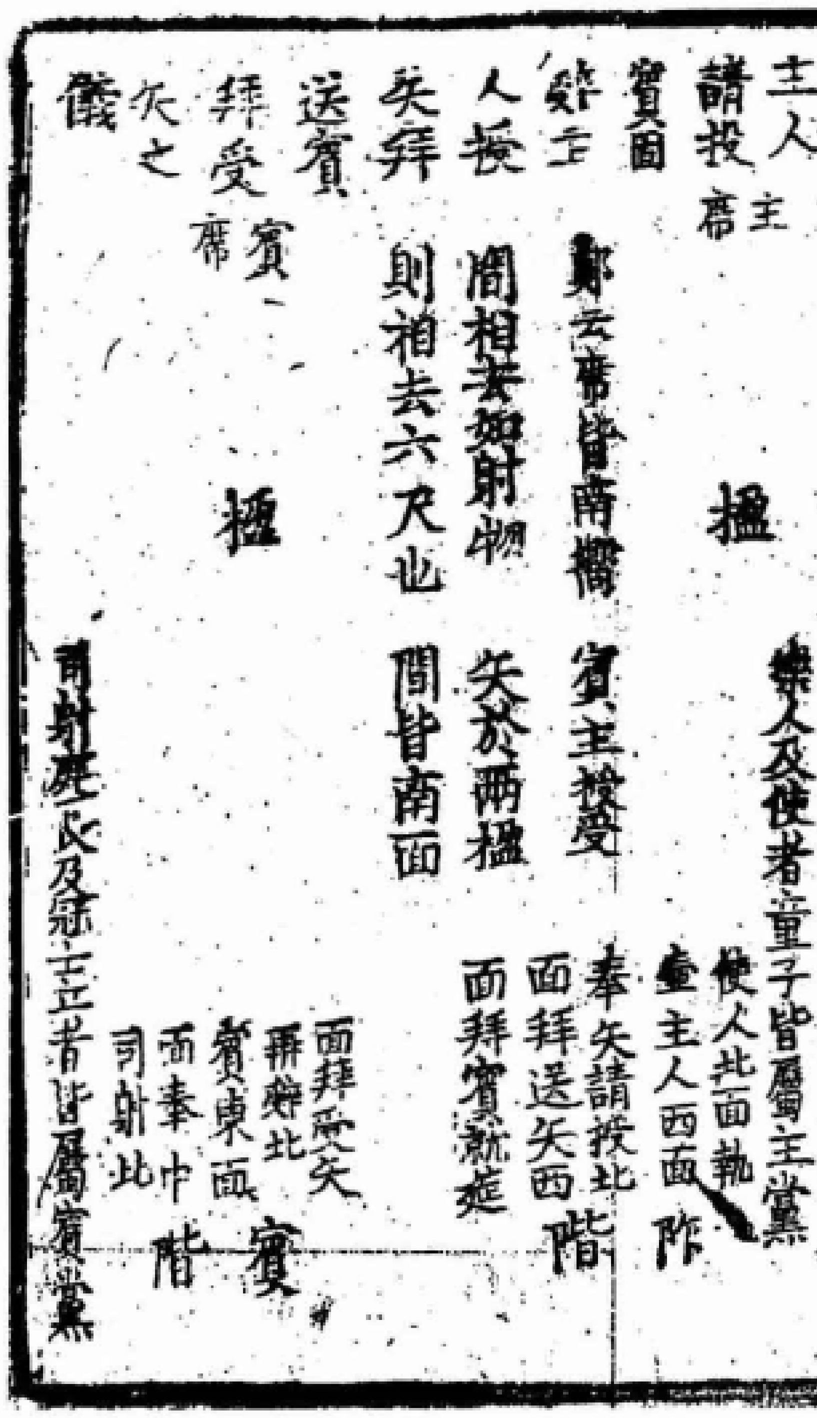
投壺　司射度壺設中釋筭之位

勝飲不勝之儀　馬　籌

筭　壺　鼓

投壺

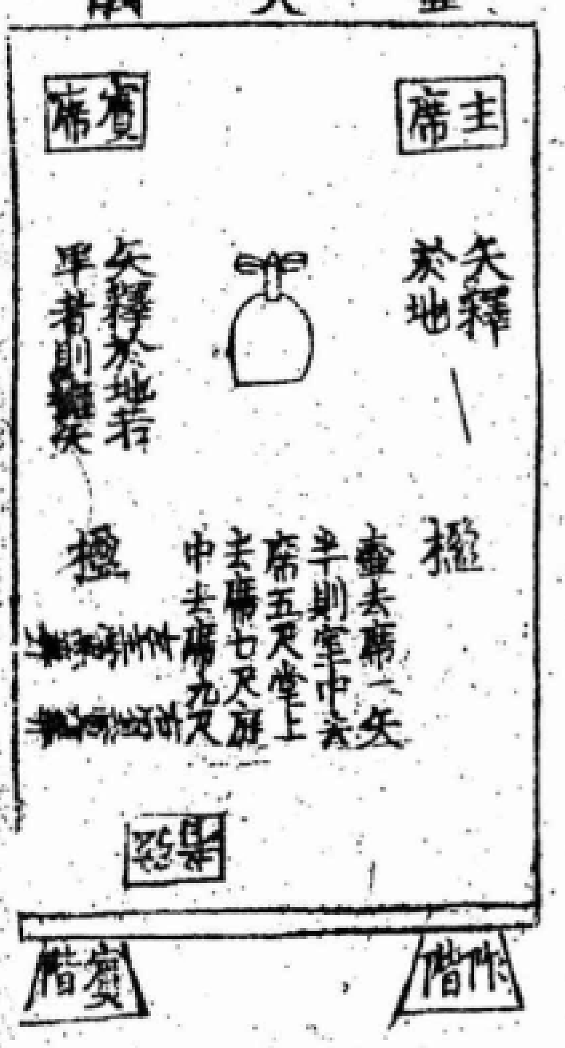
投壺之籌詩曰矢勝筭則以馬表其禮則以司射實其筭則以射中弦其詩則以射節之貍首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦兵象也蓋兵凶戰危人情之所惡飲酒相樂人情之所欲先王因其所欲而寓其所惡於其所中使樂爲之不憚則平日之所習乃異日之所用也昔晉侯與齊侯宴投壺祭遵臨戎雅歌投壺然則投壺之樂豈間於貴賤軍國之間乎其用鹿中者投壺輕於射禮故用中之下禮而已鄭氏謂鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺也恐不必然


主人請投賓固辭主人授矢拜送賓拜受矢之儀
主席
楹
賓席
楹
鄭云席皆南嚮
賓主授受矢於兩楹間皆南面
矢於兩楹間相去如射物則相去六尺也
樂人及使者童子皆屬主黨
使人北面執壺
主人西面
阼
奉矢請投北面拜送矢
西
階
面拜賓就筵
面拜受矢
再辭北
賓東面
賓
面奉中
階
司射北
司射庭長及冠士立者皆屬賓黨

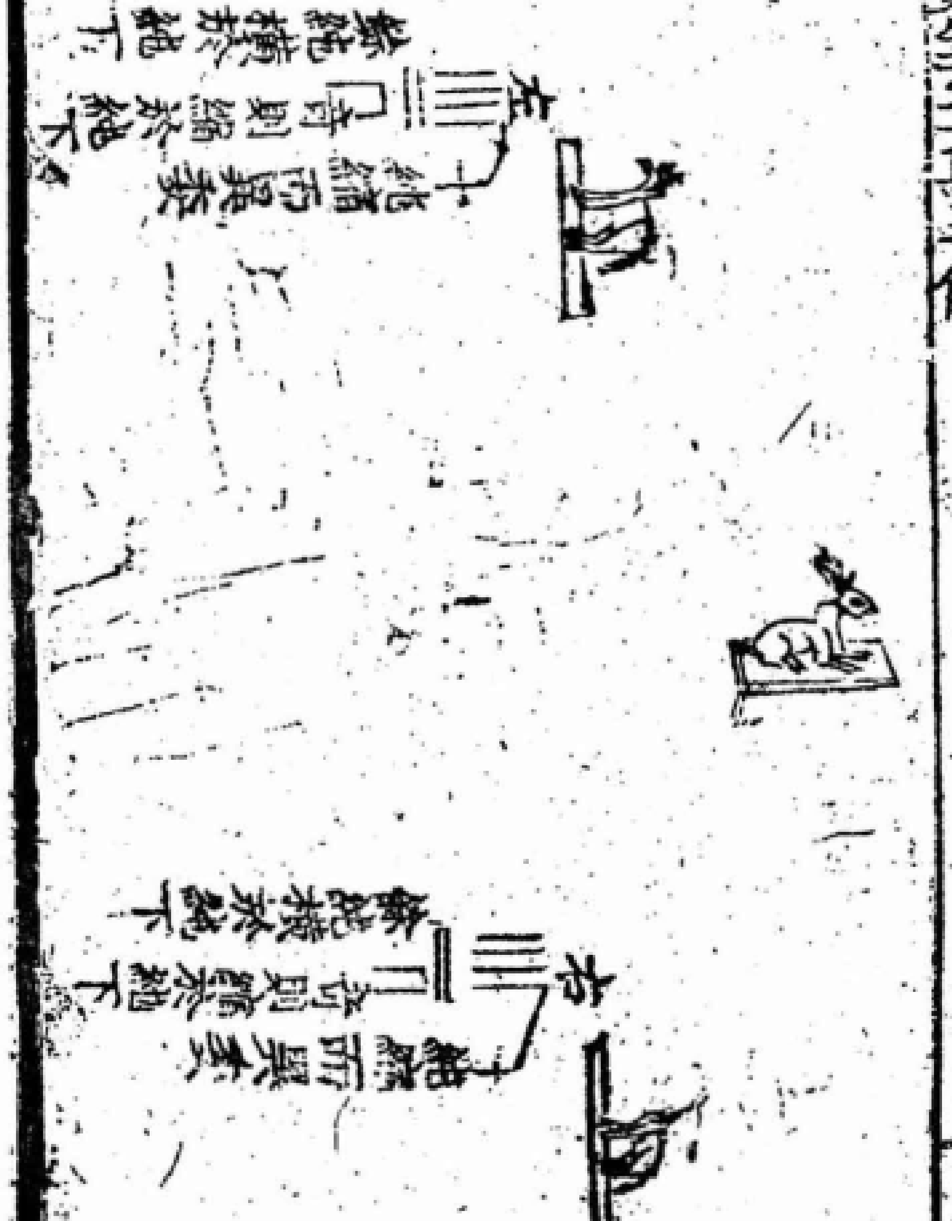
禮記曰投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從賓再拜受主人般還曰辟主人阼階之上拜送賓般還曰辟（拜送送矢也辟亦於其階上）已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵蓋古者諸侯之射必先行燕禮卿大夫之射必先行鄉飲酒之禮投壺射之類必先行燕飲焉此賓所以辭曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂也主人位於阼階之上然後奉矢三請於兩楹之間既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢則進而示有事又退而揖賓就筵則主人再即楹間而再復位矣賓位於西階之上再辭乃從然後受矢於兩楹之間退而拜於其位則賓一即楹間而一復位矣樂人及使者童子皆屬主黨司射庭長及冠士立者皆屬賓黨蓋主人以仁接賓則樂人樂賓者也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也（鄉射禮司射作三耦射）庭長正人者也（鄉飲酒將旅黨相爲司正在庭中正于觶所故知長司正也）冠士行禮者也立者觀禮者也故屬賓黨壺以授矢致樂者也故主黨執之中以盛筭取勝者也故賓黨奉之然黨雖有賓主之辨而主黨之樂人必位於西階之上使人執壺亦立於司射之側凡皆所以就賓也鄉射司射升自西階西面北上北面告于賓鄉射鄉飲拜受爵送爵皆北面然則司射奉中賓主拜送矢受矢皆北面可知也司射執矢奉中北面則使人執壺

亦北面可知也鄉射射在脫屨升坐之前燕禮射在脫屨升坐之後（燕礼取爵以北外大夫皆降賓及卿大夫皆脫屨升就席乃若射則大司正爲司射）投壺所以樂賓也類於燕禮故鄭氏謂燕飲酒旣脫屨升坐主人乃請投壺也矢枉則不直壺哨則不正太戴哨作哨然則小戴作哨誤矣

設壺釋矢之儀


主席
賓席
矢釋於地
楅
矢釋於地若平者則[illegible]矢
楅
壺去席二矢半則室中五席五尺堂上去席七尺庭中去席九尺
阼階
賓階

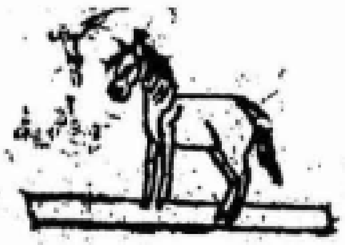
數筭立馬之儀


左
十純則縮而異委
奇則縮於純下
餘純橫於純下
右
十純則縮而異委
奇則縮於純下
餘純橫於純下

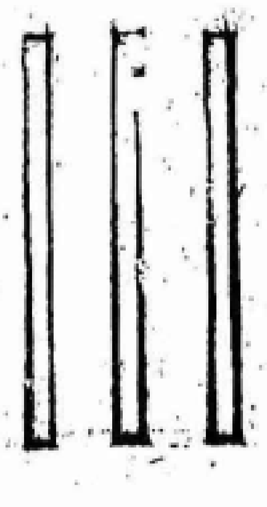
投壺曰司射進度壺閒以二矢半反位設中東面執八筭興請賓曰順投爲入比投不釋勝飮不勝者正爵旣行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬旣立請慶多馬請主人亦如之命弦者曰請奏貍首閒若一大師曰諾左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一筭焉賓黨於右主黨於左卒投司射執筭曰左右卒投請數二筭爲純一純以取一筭爲奇遂以奇筭告曰某賢於某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞司射奉中於西階上乃進度壺於簷前蓋於是時受壺於使人而進焉然則使人執壺在司射之西矣射之中則南當楅西當西序東面司射反西階之位而設中則投壺之中亦東面矣投矢之禮以本入爲順末中爲逆故曰順投爲入拾投取勝然後可數比投自樂不是爲工故比投不釋筭射禮主人爲下射賓爲上射釋筭上射於右下射於左投壺之釋筭如之然則賓黨爲上投主黨爲下投矣射禮之數右獲一純以取實於左手十純則縮而委之每委異之有餘則畫諸純下一筭爲奇奇則縮諸純下然後兼斂左筭實于右手一純以委十則異之其他如右獲投壺之數筭亦如之然則賓黨之筭自地數之以實於手主黨之筭自手數之以委於地矣

射禮既數獲司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣司射作升飲者勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐之上觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖先降投壺禮命酌曰請行觴酌者曰諾此與弟子洗觶升酌者類也當飲者皆跪奉觴此與不勝者取觶少退立卒觶者類也獻之屬莫重於祼不勝者曰賜灌所以重勝者之禮已也酒所以養老與病勝者跪曰敬養所以矜不勝者之養於已也然則使酌者行觴特賓主黨之禮而已少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如之則卑者之於尊長主人之於客必親洗而酌焉此使酌者異矣侍投之禮罰不以角則凡投以角不以觶矣以角不以觶則無用豐爲鄭氏曰酌奠於豐於經無見

馬



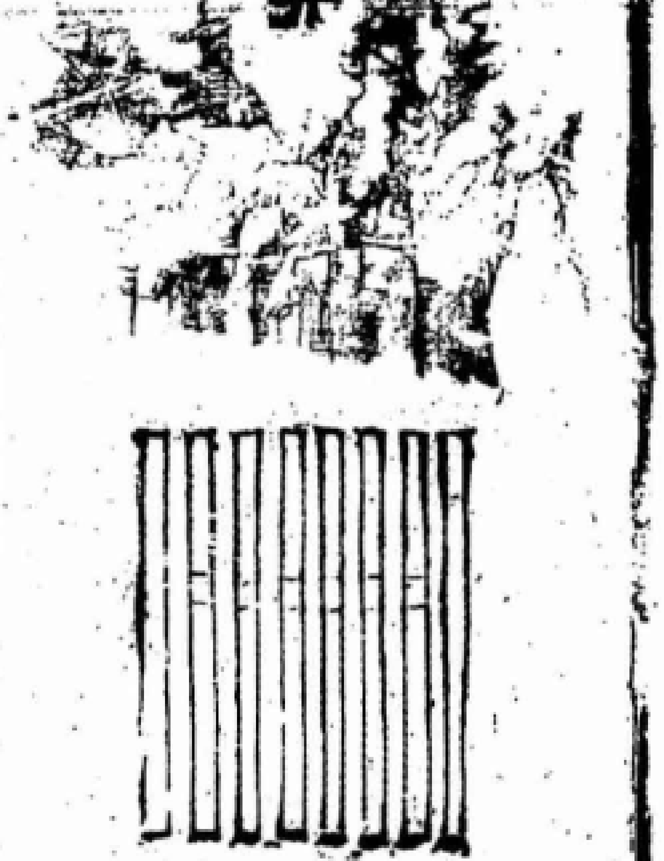
投壺飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬又曰馬各直其筭蓋射禮三耦而已投壺之耦賓主亦三而已每一勝則立一馬故三勝者立三然一黨不必皆三勝或主黨二勝賓黨再勝則以一勝之馬從二馬以明一勝不足以爲功三勝足以兼人也馬各直其筭則立於中之西筭之東矣多馬有慶則偶必親酌矣鄭氏曰飲慶爵者偶親無豐以謂勝者不親爵而使弟子酌者不親受而奠於豐所以賤無能也慶賢者則不然是以偶親酌而無豐然投壺之罰有豐此特鄭氏惑於射禮而言然也漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而植焉鄭氏釋周禮以弊獻禽謂擁弊爭禽而不審者罰以假馬投壺之馬蓋亦類此少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如之不角不擢馬蓋洗則勝而以遺尊長與客其禮同不角不擢馬特施於尊長而已客不與焉鄭氏亦以不角爲待客之禮誤矣



先王制禮未嘗無所因焉故室必用几而因几以度室堂上必用筵而因筵以度堂野外必用步而因步以度野投壺用指而已故因指以度籌春秋傳曰膚寸（而合其說）先儒謂側手爲膚鋪四指爲扶一指案寸則膚扶一也投或於室或於堂或於庭籌之扶或以五或以七或以九者所以隨日之早晏地之廣狹地

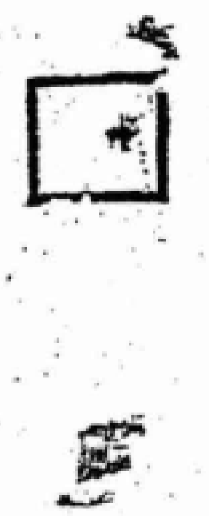
原書有殘損

筭



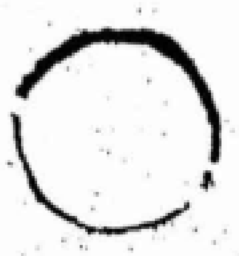
投壺筭長二尺射箭籌長尺有握握布四指則射籌長投筭矣然射矢不曰筭故箭筭曰籌投矢曰籌故箭籌曰筭大戴謂筭大八分

壺



壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也先儒釋大戴禮謂壺高尺二寸併頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彝壺尊與著尊同列則壺之無足可知

鼓



投壺命絃者曰請奏貍首間若一而其節之也有鼓鼙故記者有曾鼓薛鼓之制鄭氏謂圓者擊鼙方者擊鼓也射禮天子奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士大夫奏采蘩而投壺特奏貍首者盖取其樂會時也大戴之言投壺則曰嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故抗而射汝強飲強食貽爾曾孫諸侯百福其言與諸侯射禮相類則小戴所記特大夫士之禮而巳先儒以小戴所記稱主人請賓與鄉射鄉飲稱主者同與燕禮大射稱公者異於是以爲士大夫之禮然聘禮亦稱主人者接賓之辭固無間於諸侯大夫士也諸侯奏貍首可也大夫士亦奏之者其猶鄉射大夫騶虞歟

禮書卷第一百十四終

禮書卷第一百十五

五兵

殳

酋矛

夷矛

戈

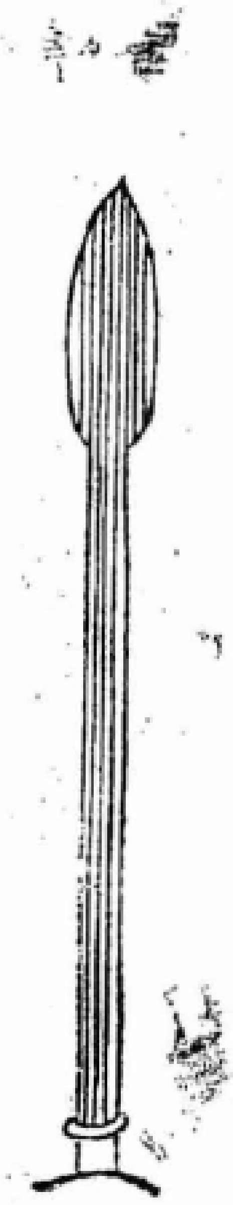
五兵

易曰弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下盖取諸睽周禮曰司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事（五盾干櫓之屬其名未盡聞也等謂功沽上下鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛）及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之祭祀授舞者兵（授以朱干之屬）軍事建車之五兵會同亦如之（車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢）司戈盾掌戈盾之物而頒之司弓矢掌六弓四弩八矢之法辨其名物考工記燕無函秦無廬（函鎧也廬謂矛戟柄竹欑柲）函人爲甲矢人爲矢廬人爲廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋凡兵無過三其身弗能用也而無已又以害人禮記月令季秋天子乃教田獵以習五戎（五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也）書曰善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善二人執惠（惠三隅矛）四人執戈上刃一人執劉（劉鉞屬）一人執戣一人執瞿（戣瞿皆戟屬）詩清人曰二矛重英（重英矛有英飾）二矛重喬（重喬累荷也箋云喬矛於近上及室題所以縣毛羽）小戎曰龍盾之合（畫龍其盾也）又曰厹矛鋈錞蒙伐有苑（厹三隅矛也錞鐏也蒙討羽也伐中干也苑文貌箋云俴淺也謂以薄金爲介之札介甲也蒙尨也討雜也畫雜羽之文於伐故曰尨伐）虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢篤公劉曰弓矢斯張干戈戚揚（戈句孑戟也）管子幼官篇春兵尚矛（象春物之芒鋭）夏兵尚戟（象夏物之森聳）秋兵尚劍（象金之利）冬兵尚脅盾（象晦物之閉藏或著於物故曰脅盾）淮南子曰凡有血氣之蟲含牙戴角前爪後距有角者觸有齒者噬有毒者螫有蹄者趹喜而相戲怒而相害天之性也人有衣食之情而物弗能足也故群居雜處分不均求不贍則爭爭則強脅弱而勇侵怯人無筋骨之強爪牙之利故割革而爲甲爍鐵而爲刃貪昧饕餮之人殘賊天下莫不擾動莫寧其所有聖人勃然而起乃討強暴平亂世夷險除穢以濁爲清以危爲寧故不得不中絕（中絕謂若夏王中相絕滅）兵之所由來者遠矣時訓曰春其兵矛夏其兵戟中央其兵劍秋其兵戈冬其兵鎩孝經緯云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟

夫兵之原發於人之爭心而五兵之制有象自然之物類要之各適其用而已先儒有以矛屬春戟屬夏戈屬秋鎩屬冬有以弓助夏鉞助秋盾助冬有以兵助秋甲鍪助冬不可考也周官司兵軍事會同建車之五兵則兵有車之五兵有步之五兵車之五兵戈殳戟酋矛夷矛也步之五兵無夷矛而有弓矢也然夷矛雖不施於步而弓矢未嘗不設於車故兵車射者人處左御者處中戎右處右則車上固有弓矢矣廬人攻國之兵欲短守國之兵欲長則攻國不以夷矛守國不以殳酋矛也司馬法弓矢圍殳矛守戈戟助者蓋以殳對矛則殳可以攻矛可以守以弓矢對殳矛則弓矢可以攻也若夫戈戟則爲之助而已五兵之用長以衛短短以救長則人持其一矢盾則夫人而有之書曰比爾干干欲其比則夫

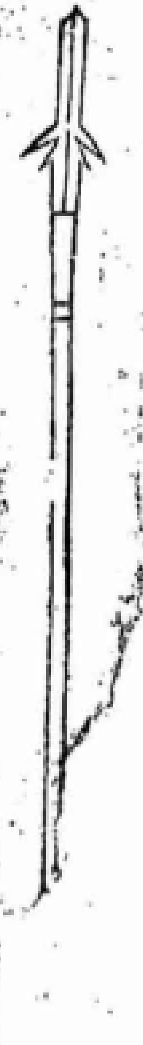
人有之可知也然五兵之所以便於用者戈而已其柲短而易持其胡援廣而易入可以揰可以斬可以擊可以鉤觀富父終甥以戈揰僑如之喉狼瞫以戈斬秦囚子南以戈擊子晳長魚矯以戈殺駒伯則戈之於用可知矣詩曰荷戈與祋書曰稱爾戈周官有司兵又有司戈盾司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾而軍旅會同授貳車戈盾（建乘車之戈盾）授旅賁及虎士戈盾而戎武戡伐戰戮皆從戈則戈奚適而不用哉

殳



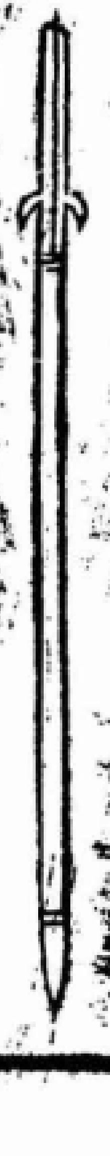
考工記曰廬人爲廬器殳長尋有四尺又曰毄兵同強舉圍欲細凡爲殳五分其長以其一爲之被而圍之三分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍蓋舉則取而提之也被則操而用之也晉則矜於握者也首則上而鐏者也殳長丈有二尺五分其長以其一爲之被而圍之則所操者二尺四寸圍之也三分其圍去一爲晉圍則其趨尊者又殺也五分其晉圍去一以爲首圍則其如鐏者愈殺也圍其所操則非所操者有稜矣鄭氏謂矜八觚是也細而能毄則非竹不可許愼謂積竹爲之是也詩曰伯也執殳爲王前驅又曰彼候人兮荷戈與祋祋亦殳也蓋殳雖建之於車及王行則州執而前賓賓客往來則候人荷而趨（說文杸士有殳也徐鍇曰殳杸八觚圜其勢而杀之）

酋矛



夷矛

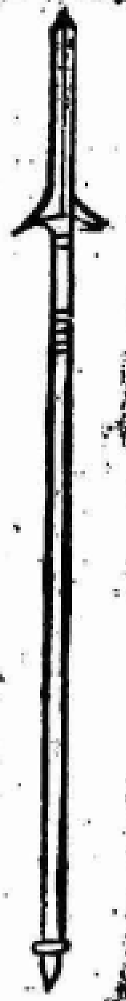
厹矛



廬人酋矛常有四尺夷矛三尋凡爲酋矛三分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍三分其晉圍去一以爲刺圍說文曰矛象形然則自考工言之則爲刺兵自說文言之則爲句兵蓋矛之爲器上銳而旁勾上銳所以象物生之芒旁勾所以象物生之勾莤言其就夷言其易短者其體就長者其體易此矛之辨也詩曰二矛重喬又曰二矛重弓朱英緑滕（毛氏曰重英矛有英飾也重喬累荷也鄭氏曰二矛酋矛夷矛也各有畫飾喬矛矜在上又室題所以縣毛羽又二矛重弓備折壞也孔穎達曰矜謂矛柄也室謂矛之銎二矛於其上頭繫毛羽以題識之如重累相負荷言矛有毛羽鄭氏以時事言之猶今之鶡毛矟也）則矛之飾以朱而矜飾之間飾以羽毛矣鄭氏曰矛戟柄竹攢柲則矛之柄亦以竹矣然詩厹矛鋈錞（記曰進矛戟者前其鐓鄭氏曰銳底曰鐏平底曰鐓）爾雅曰厹矛三隅書曰二人執惠一人執銳孔安國曰惠三隅矛銳矛屬說文曰鋋小矛也風俗通曰矛長八尺謂之矟則矛之制固不一矣

原書有殘損

戈



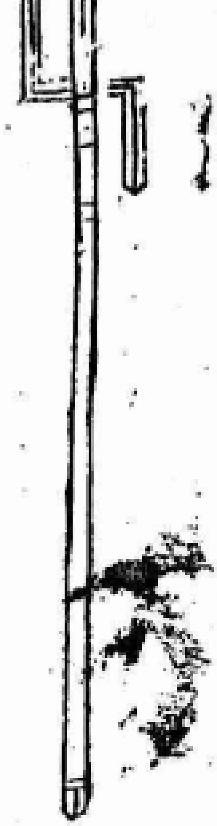
考工記四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈柲六尺有六寸車戟常戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不入已勾則不決長內則折前短內則不疾是故倨勾外博重三鋝又曰勾兵欲無彈又曰勾兵捭（捭隋圓也）記曰進戈者前其鐏蓋胡則曲而下垂者也援則直而上達者也內則戈柲所以受明者也鋝則六兩三分兩之二也倍之四寸三之六寸四之八寸則其長也已倨已勾長內短內則其病也明乎倨勾外博然後可以爲戈明乎捭而無彈而後可以爲戈柲書曰執戈上刃則戈之刃與胡同嚮矣然戈勾兵也或謂之雞鳴或謂之擁頸皆指其胡名之也

禮書卷第一百十五終

禮書卷第一百十二

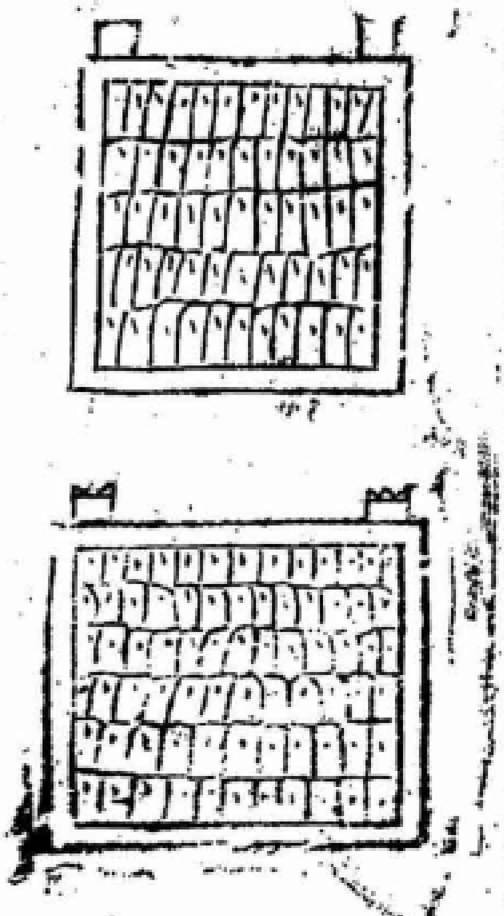
戟
甲
釬
甲裳
胄
錏鍜
介駟

戟

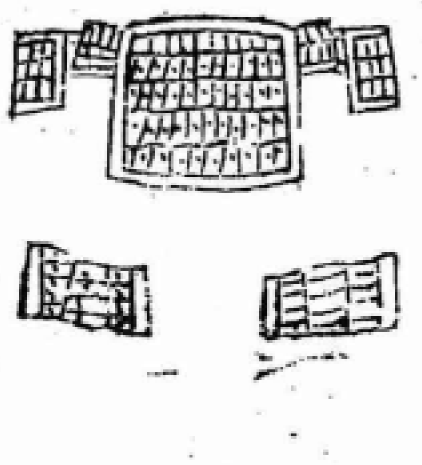


戟或作棘春秋傳曰子都拔棘明堂位言越棘周禮言棘門則戟棘一也考工記戟廣寸有半寸內三之四寸半胡四之六寸援五之七寸半倨勾中矩與刺重三鋝蓋戟有三鋒刺則鋒之直前者也胡則正方中短而下垂者也援則磬折而上達者也賈公彥曰必知三鋒胡向下者三鋒皆向上者無用也觀春秋傳言衛公戟其肘史言戟手罵之則援上嚮可知也晉人以戟鉤欒樂而殺之宋狂狡倒戟以出鄭人於井則胡之下垂可知也楚武王荆尸授師孑而先儒謂之戟書一人執戣一人執瞿而先儒以爲戟屬則戟之異名多矣（後世有棨戟天子二十四諸侯十二[illegible]以赤油韜或韜以黻繡或施於公門[illegible]故[illegible]自[illegible]始有棨戟[illegible]李賢章古有棨戟以代斧鉞）

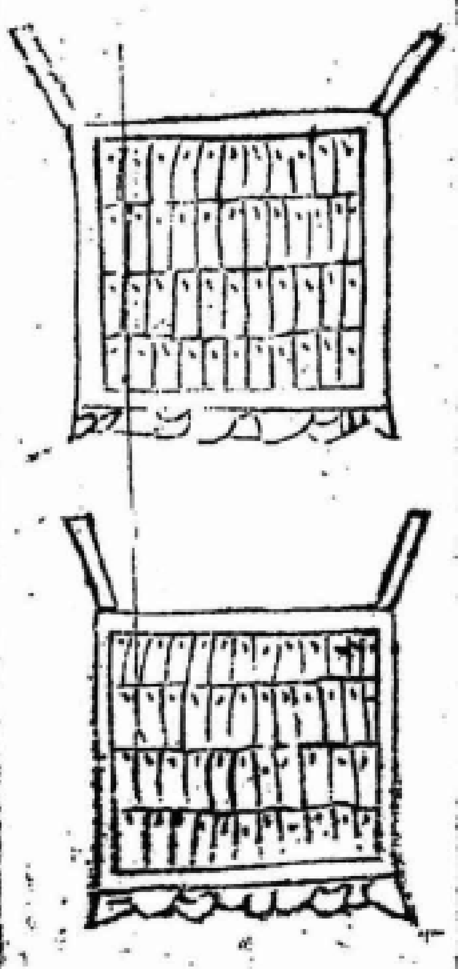
甲



釬



甲裳



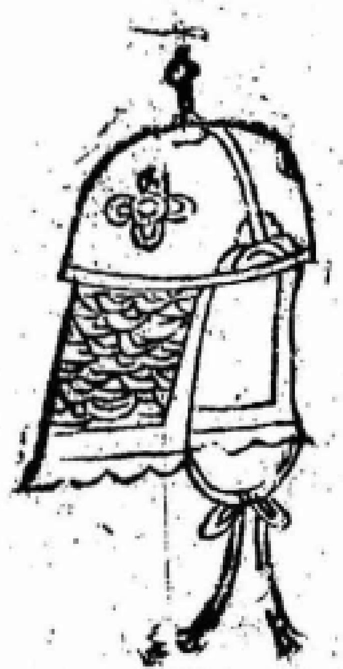
考工記曰燕無函非無函也夫人而能爲函也函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬（鄭氏曰屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者其札長書曰一葉爲一札）犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡爲甲必先爲容然後制革權其上旅下旅而重若一（鄭司農云上旅腰以上下旅腰以下賈公彥曰以札衆多故言旅上旅衣也下旅裳也春秋傳曰弃其甲裳）書曰甲冑起戎（孔氏曰甲鎧冑兜鍪）又曰善敹乃甲冑無敢不弔詩淸人曰駟[illegible]小戎曰俴駟孔群（毛氏曰俴駟四介馬也鄭氏曰俴淺也謂以薄金爲介之札介甲[illegible]）

傳曰齊侯與晉戰不介馬而馳之魯頌曰貝冑朱綅（貝冑飾也綅以朱綫綴之說文曰綅綫也）孔子家語曰家不藏甲禮記曰兵革藏於私家非禮也又曰國家靡敝甲不組縢（以組飾之及紟帶詩云貝冑朱綅鎧飾也）又曰燀者甲吏之賤者周書曰年登甲則纓[illegible]（甲不以組）左傳曰楚子重使鄧廖帥組甲三百以侵吳（服氏曰以組綴甲）又曰犀兕尙多棄甲則那呂氏春秋曰邾之故爲甲常以帛公息忌曰不若以組穀梁曰作丘甲非正也夫甲非人所能爲禮記曰甲若有以前之則執以將命無以前之祖櫜奉冑（櫜韜甲之衣）叔孫之甲有幟（幟記識也）管子曰輕過贖以犀甲一戟說文曰首鎧謂之兜鍪亦曰冑臂鎧謂之釬頸鎧謂之錏鍛魏武卒負三屬之甲（荀子及漢刑法志）荀子曰楚人鮫革犀兕以爲甲吳語伐越有白裳素甲望之如荼赤裳丹甲望之如火玄裳黑甲望之如黑吳語又曰差衣水犀之甲

甲亦曰介曰函曰鎧則甲猶植物之有甲也介猶玄物之有介也函所以周其身鎧所以致其愷經言甲而不及鎧則古者之甲以革爲之後世乃用金耳管子曰蚩尤以金爲鎧不可考也甲之制腰以上爲上旅腰以下爲下旅革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多札其葉也（左傳曰射中七札）屬其續也會衆札謂之旅上旅爲衣下旅爲裳裳其鍛欲摯其鐵欲小其裹欲易其朕爲直飾之以組衣之以櫜（詩曰甲不組縢考工記曰櫜之欲其約也孔武組縢鄭司農云甲置櫜中）在首謂之冑在臂謂之釬在頸謂之錏鍛此甲之大略然也古之甲有至五屬而魏之武卒則甲三屬甲以犀甲兕甲合甲而楚人加之以鮫[illegible]則後世之制尤可知矣春秋作丘甲非人所能爲[illegible]

以爲夫士出甲夫之兵井田之法四丘爲甸甸出甲士數一乘甲士三人襄公用田賦不過十二之法而已三丘成公之時責其法也重於十二乎公羊曰譏始丘使也穀梁曰丘作甲非正也其說可取古者介冑有不可犯之色介者不拜蓋介者所以服人拜者所以服於人服人者無所服於人故不拜焉不拜而周禮謂之肅拜是亦不拜之拜也兵法曰軍容不入國國容不入軍軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱兵車不式危事不齒介者不拜不以國入軍也鄢陵之戰郤至不拜楚使崤之役蹇叔之子不拜其父細柳之屯周亞夫不拜其君可謂知此矣

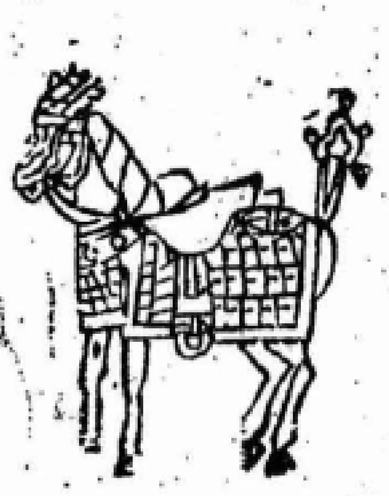
胄



兜以兜之猶史所謂兜鍪也鍪以象之[illegible]冠首鍪者也甲曰鎧冑亦曰鎧說文曰首鎧曰[illegible]也冑曰兜鍪亦曰鞮鍪又揚雄曰鞮鍪[illegible]

魯人之冑縵以朱綫飾以冑文則古者冑制蓋亦[illegible]此張儀傳曰虎賁之士跿跔科頭科頭不被冑也冑首飾也故長子亦曰冑子

介駟



詩曰駟介彭彭又曰俴駟孔群左傳曰不介馬而馳之鄭氏曰俴淺金也秦人以淺金介馬古或用革與否不可考也

禮書卷第一百十六終

原書漫漶不清

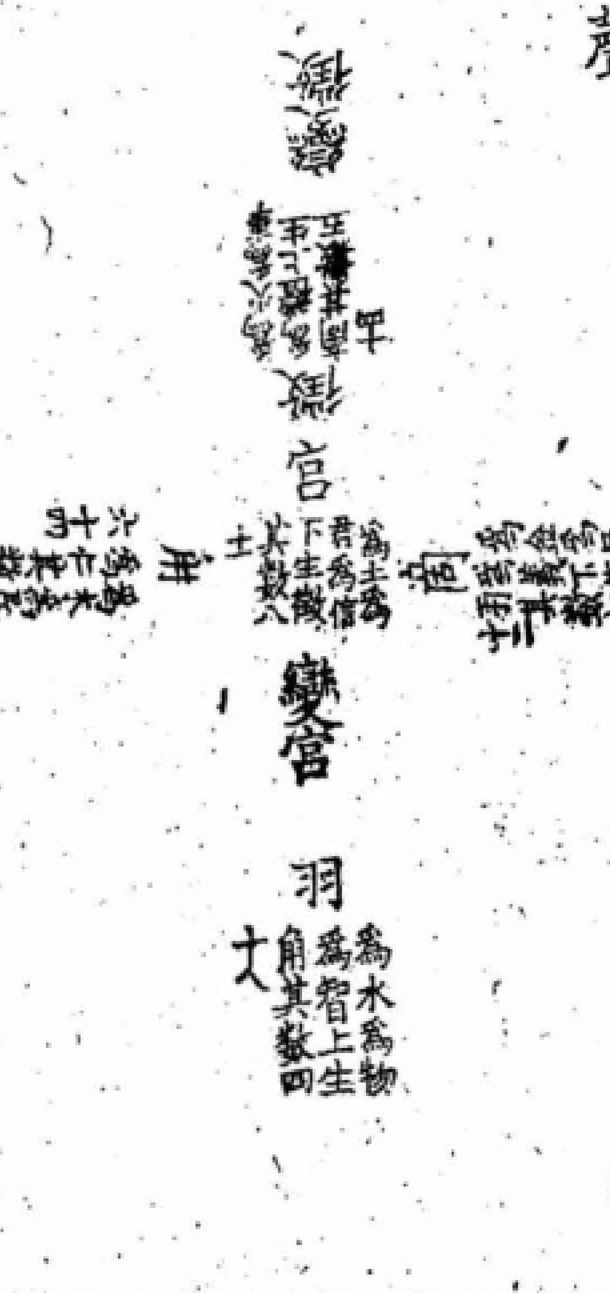
禮書卷第一百十七

律呂旋生爲宮圖（律管）

律呂上下相生圖（均）

律呂左右相生圖

五聲

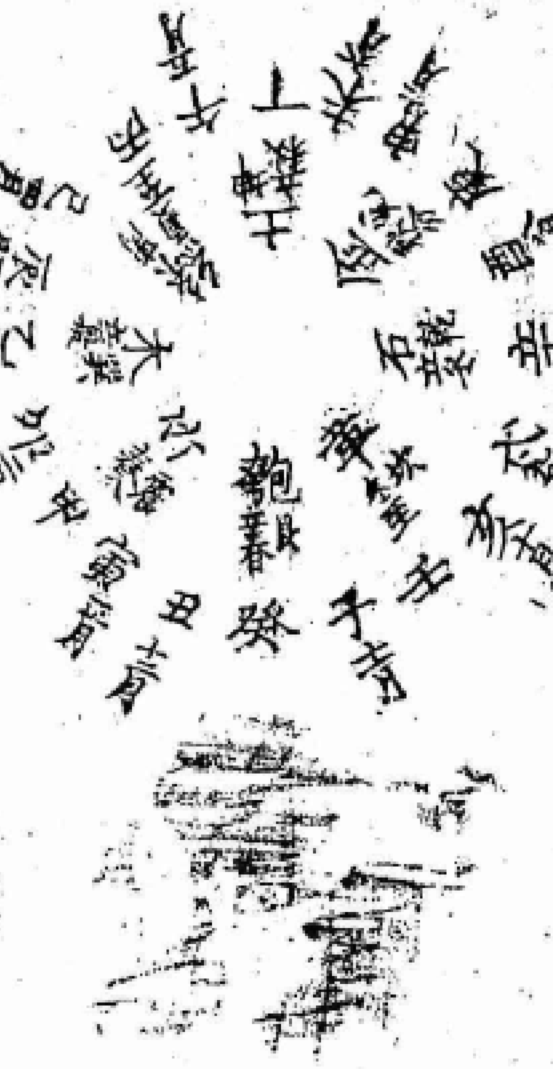


大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲竹匏木（文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章）禮記月令孟春之月其音角（謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春氣和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽）中央土其音宮（聲始於宮宮數八十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調樂記曰君亂則荒其君驕）孟秋之月其音商（三分徵益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也）孟冬之月其音羽（三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以爲最清物之象也）禮運五聲六律十二管還相爲宮學記鼓無當於五聲五聲弗得不和樂記天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳（此五音之別其義未詳）管子凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清律歷志商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有象故言君臣位事之體也史記書宮動脾而和正聖商動脉而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮聞宮音使人温舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮孟子曰晏子作君臣相悅之樂曰徵招角招莊子曰孔子歌猋氏之風有其風而無宮角曾子歌商頌而無宮角徵羽

五聲生於黃鍾黃鍾爲宮而管九寸九分則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三生二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者大清者細大不踰宮細不踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商其別重敏約留抑（先儒之說宮音重而尊商音明而敏角音約而易徵音泛而不留羽音深而抑）其配土火木金水（[illegible]）其象君臣民事物（[illegible]）

土安於四方之中有以宅人故爲宮爲君金行於南北之間而有以通物故爲商爲臣木與陰角而出故爲角爲民火出無徵有故爲徵爲事水之翕張因時而已故爲羽爲物民生於物事生於民君生於事臣生於君物生於臣此五行之相生者也物勝事事勝臣臣勝民民勝君此五行之相勝者也民臣與物爲不變而變者君與事而已故五音無變商角羽而有變宮徵也方舜之時琴五絃以寓五音及周增二絃以備七音七音雖始於周而變宮變徵之寔古盖有焉特武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列南北之揆七同於是以七音之律昭之故黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此樂所以成也（楚王曰先王之祀也六律七事八種又曰天地民四時之務爲七事尚書大傳曰聖王巡十有二州論十有二俗定以六律五声八音七始又曰七始天統律曆志稱書曰予欲聞六律五声八音七始詠以出納五言汝聽七者天地四時人之始也鄭康成釋書傳曰七始黃鍾大蔟林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓觀此則七音由來久矣）五音以物言之則徵猶豕之負駭者羽猶馬之鳴野者商猶羊之離群者角猶雞之鳴木者宮猶牛之鳴窌者（書大傳亦曰禽獸之声悉聞於律）以身言之肝音角心音徵脾音宮肺音商腎音羽然一音之變而五者具焉故凡律之爲宮者或爲徵角商羽爲商者或爲宮徵羽角更十二律而爲六十加二十四之變音而爲八十四此六律七音之大致然也故聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲則使人方廉而好義聞角聲則使人惻隱而仁愛聞徵聲則使人樂養而好施聞羽聲則使人儉而好禮（以宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮也）則五音其可斯須去身哉祭與佩下無商聲者鄭康成曰大司樂三宮無商祭尚柔剛故不用也楊牧曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而裁其繁也漢祭大用商而宗廟鬼神畏商之剛故不用趙慎言曰商聲金也周家木德金能克木作者去之蓋各述其所傳然也

八音



大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹（播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也）樂記曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已彼亦有所合之也易及樂春秋說夏至人主與群臣從八能之士作樂

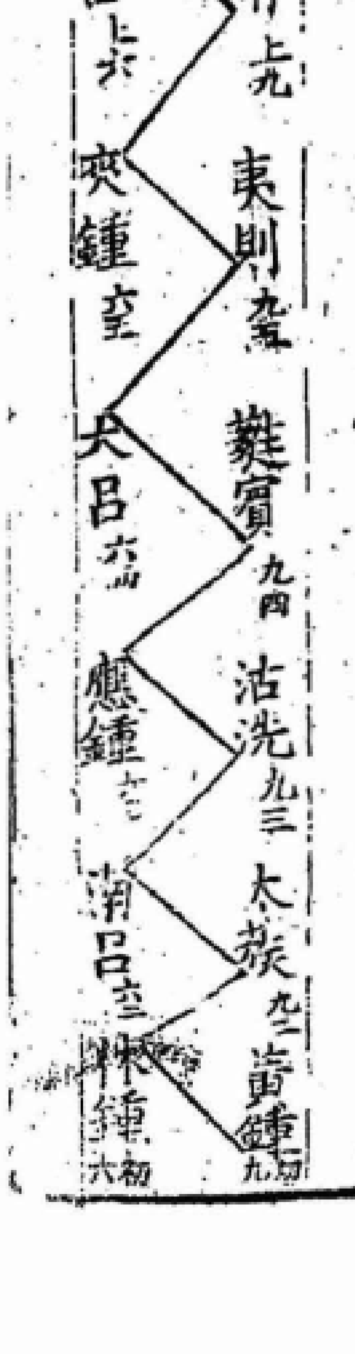
曰今止之非其道也書曰八音在治忽又曰八音克諧無相奪倫國語曰景王將鑄無射而為之大林問之於州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制樂器重者從細（重為鍾石）輕者從大（輕瓦絲也）是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲又曰金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之如是而鑄之金磨之石擊之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風（正西曰兌為金為閶闔風西北曰乾為石為不周正北曰坎為革為廣莫東北曰艮為匏為融風正東曰震為竹為明庶東南曰巽為木為清明正南曰离為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風）

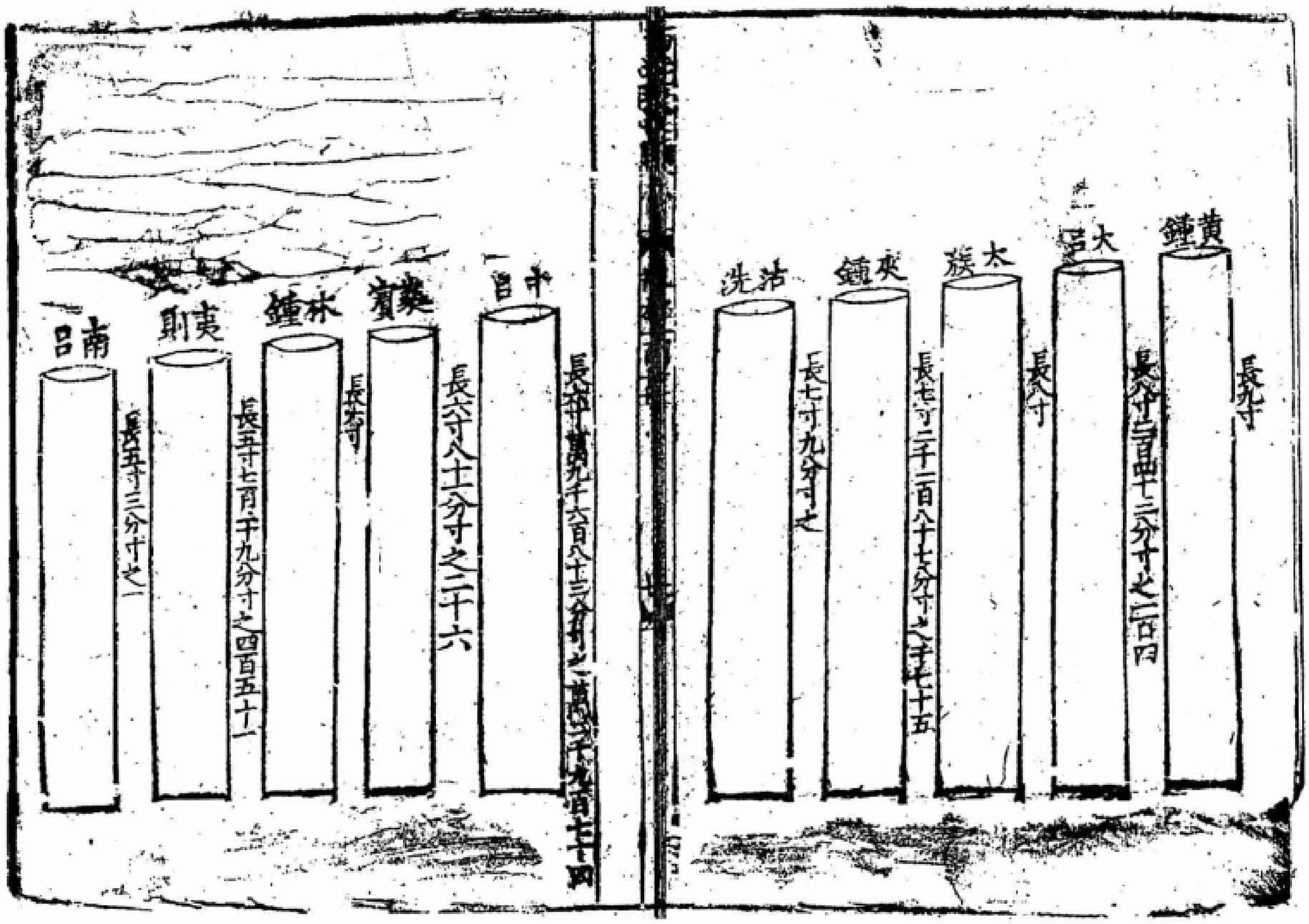
萬物盈於天地之間而若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深於樂者其能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽大細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚角匏竹無大細之從故尚議革木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂八風也蓋主朔易者坎也故其音革而風廣莫為果蓏者艮也故其音匏而風融風震為竹故其音竹而風明庶巽為木故其音木而風清明兌為金故其音金而風閶闔乾為玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故离音絲而風景風以方言之金石則土類也西凝之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也故三者在東絲成於夏故在南革成於冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以革絲後之以匏竹木蓋西者聲之方盛者聲之本故音始於西而終於東西則先金石而後土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也革絲居南北之正而先革而後絲亦先虛之意歟記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武石聲磬磬以立辨辨以致死絲聲哀哀以立廉廉以立志竹聲濫濫以立會會以聚衆鼓聲讙讙以立動動以進衆蓋竹聲濫石聲清濫則立會以阜財清則立辨以死節絲聲哀鼓聲讙哀則立廉以制行讙則立動以致功鍾聲不讙不就不清鏗鏘以立號足以肅衆橫而不屈足以立武此所以聽之有合也（魏明帝曰金音鏗鏗以立橫橫以勁武故金音正則人思武矣石聲硜硜以立別別以致死故石音正則人思守節矣絲音哀哀以立廉廉以立志絲音正則人將立廉矣竹音濫濫以立會會以聚衆竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以含容土音正則人思寬厚矣革音讙讙以進衆革音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠志匏音正則人思勳業矣木音直直以立正正以[illegible]木音正則人思潔己矣）

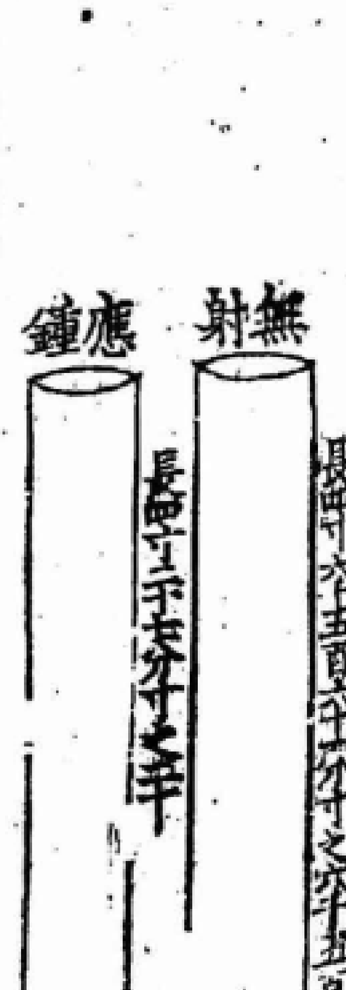
十二律上下相生圖

黃鍾下生	林鍾上生	太簇下生
南呂上生	姑洗下生	應鍾上生
蕤賓上生	大呂下生	夷則上生
夾鍾下生	無射上生	中呂下生

十二律左右相生圖




黃鍾
長九寸
大呂
長八寸二百四十三分寸之一百四
太蔟
長八寸
夾鍾
長七寸二千一百八十七分寸之一千七十五
姑洗
長七寸九分寸之一
中呂
長六寸萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七十四
蕤賓
長六寸八十一分寸之二十六
林鍾
長六寸
夷則
長五寸七百二十九分寸之四百五十一
南呂
長五寸三分寸之一


無射
長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四
應鍾
長四寸二十七分寸之二十

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物（六律合陽声也六同合陰聲也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中声定律以律立鍾之均）乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神（以黃鍾之鍾大呂之声爲均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合也）乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祀地示（太蔟陽声第二應鍾爲之合）乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望（姑洗陽声第三南呂爲之合）乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川（蕤賓陽声第四函鍾爲之合）乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣（夷則陽聲第五小呂爲之合）乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖（無射陽聲之下也夾鍾爲之合夾鍾一名圜鍾也）凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣（圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用声類求之天宮夾鍾陰声其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五声宮之所生濁者爲角淸者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也）太師掌六律六同以合陰陽之聲陽

聲黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹（以合陰陽之声者声之陰陽各有合乃黄鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黄鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黄鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十）以六德爲之本以六律爲之音典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器（陽声屬天陰声屬地天地之声布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故太師職曰執同律以聽軍声謂律述氣者也同助陽宣氣與之同也故皆以銅爲焉）凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量禮記王制命典禮考時月定日同律月令孟春律中大蔟（律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則太蔟之律應謂吹灰也）仲春夾鍾季春姑洗孟夏中呂仲夏蕤賓季夏林鍾中央律黄鍾之宮季秋夷則仲秋南呂季夏無射孟冬應鍾仲冬黄鍾季冬大呂禮運曰五聲六律十二管還相爲宮（更相爲宮凡六十也）樂記曰八風從律而不姦天下大定正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音國語曰景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之黄鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰大蔟所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均和器用俾應復也律呂不易無姦物也細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終復則樂所以成政也律歷志黄鍾黄者中之色君之服也鍾者種也大呂呂旅也言陰大呂助黄鍾宣氣而牙物也大蔟蔟奏也言陽氣大奏地而達物也夾鍾言陰夾助大蔟宣四方之氣而出種物也姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也中呂言陰微始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也應鍾言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽閡種也

先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黄鍾統天林鍾統地大蔟統人所以象三才生之以八故黄鍾生林鍾林鍾生太蔟太蔟生南呂之類所以象八風律左旋而生呂則爲同位所以象夫婦呂右轉而生律則爲異位

所以象子母六上所以象天之六氣五下所以象地之五行（天陽也有六氣六甲地陰也有五味五子爲陽也其數六藏陰也其數五此天地陰陽之中和者也）其長短有度其多寡務有數（黃鍾九寸林鍾六寸大簇八寸此三統也皆全寸而無餘分大呂八寸二百四十三分寸之一百四夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸万九千六百八十二分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十）其輕重有權其損益有宜（度起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸量起黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠合龠爲合權起黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩）始於黃鍾終於中呂黃鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鍾至太簇陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康成以黃鍾三律爲下生以蕤賓三律爲上生其說是也班固則類以律爲下生呂爲上生誤矣書曰聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二聲不能和五聲非變則不能盡故一律之中莫不具五聲五聲之外有所謂二變黃鍾爲宮則林鍾爲徵大簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵林鍾爲宮太簇爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾爲角蕤賓爲變宮黃鍾爲變徵以至十律之爲宮餘律之爲商角徵羽爲二變旋之爲十二宮[illegible]類皆五位爲五音第之至[illegible]一徵及八然後宮復旋矣此六律之大致也京房之徒推而蔓之至於三百六十以直三百六十日不可考也（律之相生始於黃鍾終於中呂而十二律畢矣房之法中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事而爲六十律宋錢樂之推至三百律梁博士沈重爲鍾律義曰易以三百六十策當期之日此律歷之數也淮南子曰一律而生五音十二律而生六十音因而六之故三百六十音乃重淮南京房之術求之得三百六十律）國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也大蔟所以金奏贊陽出滯也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民無貳也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助宣氣也夾鍾出四隙之細也仲呂宣中氣也林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均和器用俾應復也又曰武王夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢所以藩屛民則也以黃鍾之下宮布戎于牧之野所以厲六師也以太蔟之下宮布令于商以無射之上宮布憲施令於百姓觀此則十二律之名義略可見矣然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾者物所聚也呂者物所正也夾鍾亦謂之圜鍾函鍾亦謂之林鍾南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂不特此也六律亦謂之六始六呂亦謂之六間亦謂之六同蓋圜鍾以春主規言之也林鍾以夏茈物言之也南事則陰之所成者事而已小呂則陰之所萌者小而已律所以述陰陽也始所以始六陰也呂其體也間其位也同其情也然皆述陰陽而已故皆謂之十二律也月令十二月皆言律中某律特中央曰律中黃鍾之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮中央無正律故取黃鍾之宮爲聲律

之本焉量中黃鍾之宮亦此意也

管

律管以竹若玉若銅爲之傳曰黃帝命伶倫斷嶰谷之竹制十二筩以分律又曰黃帝作律以玉爲琯又曰西王母獻舜昭華之玉琯漢章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得白玉琯晉武帝時汲郡盜發魏襄王冢得玉律鄭衆釋周官典同謂陽律管陰律銅管竹陽也銅陰也各順其性鄭康成曰律述氣同助陽皆以銅爲之漢制亦用銅劉歆曰銅自名也所以同天下齊風俗也銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨暴露改其形有似於士君子之行是以用焉東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺蓋竹與銅玉其質雖殊其達氣和聲一也故始於竹而玉銅預焉班固漢志以黃鍾九三之法起十二律之周徑空孔三分三天之數也圍九分終天之數也孟康於是謂林鍾長六寸圍六分大簇長八寸圍八分後魏安豐王珍用孟康之說作十二律林鍾空圍六分太簇圍八分不合黃鍾商徵之聲此康之失非固之妄也觀司馬彪鄭康成以至鄭譯何妥之徒謂凡律俱三分圍九分其說與周相合此所謂善言律者也

均

伶州鳩對周景王曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七寸繫之以絲以均鍾音以出大小清濁之度漢大予樂官有之宋均曰長八尺而施弦其詳不可考也後世京房之準（房之律准如琴長丈三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央弦下有畫分寸以爲六十律）晉之十二筒籥之四通皆所以考律和聲亦古者立均之類歟（定律之器始於管終於鍾求於均移於笛衡亦道）

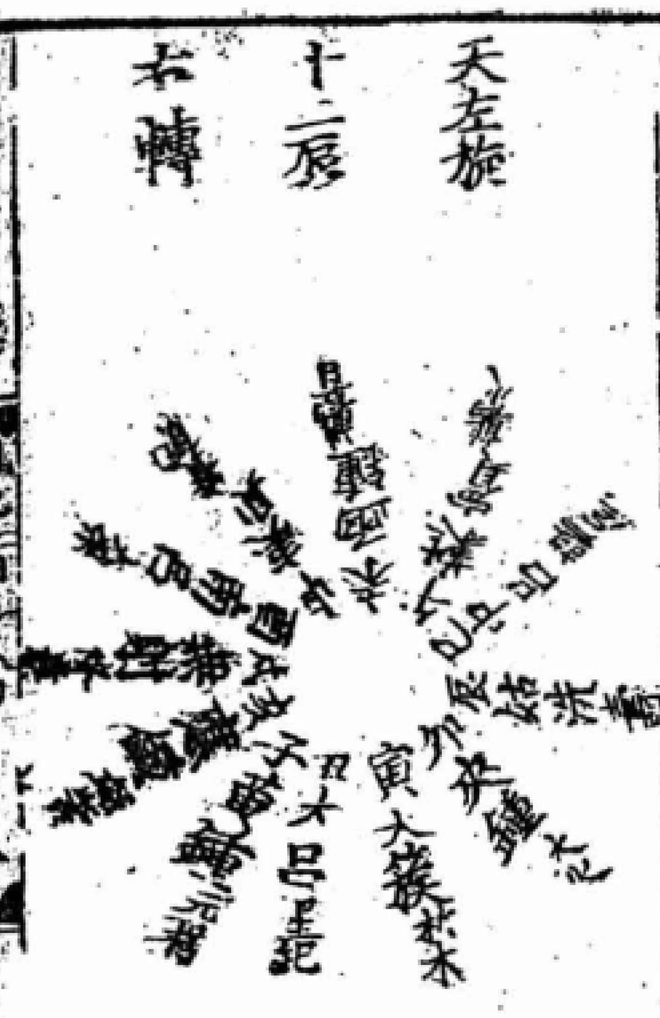
禮書卷第一百十七終

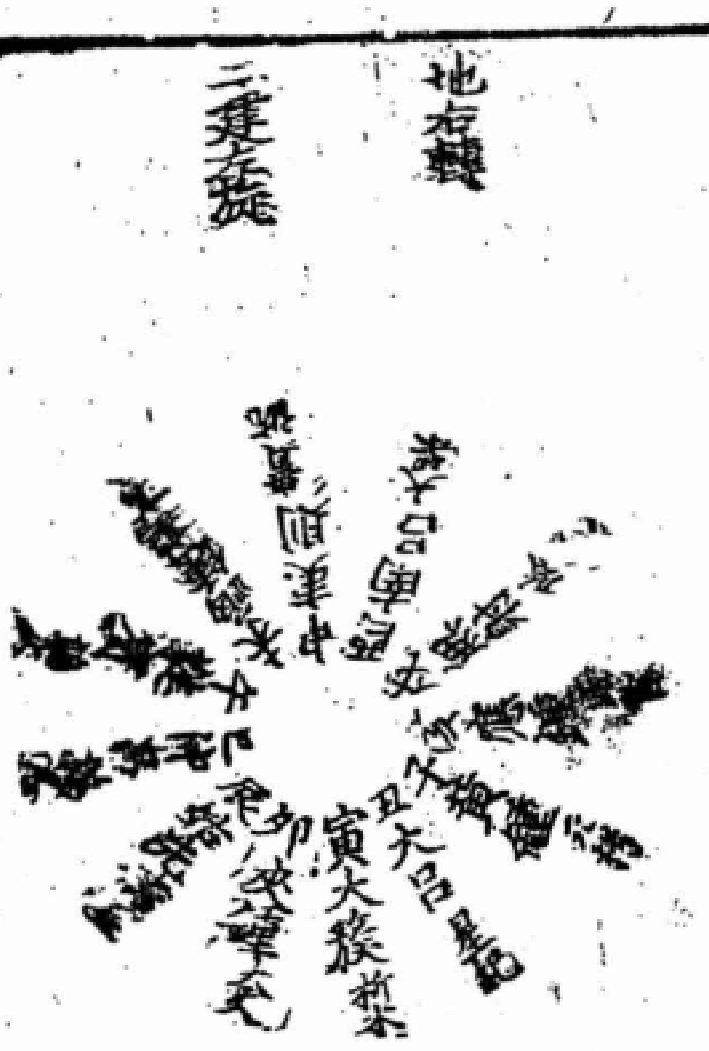
禮書卷第一百十八

合陰陽之聲　祀祭鬼神祇之律

祭歌下管　房中之樂

合陰陽之聲





太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾蓋日月所會在天而右轉（辰者日月所會也謂之辰則會之時謂之次則會之所謂之宿以其宿故也謂之建以其建於地其實一也）斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊而交錯實見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月建焉辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉辰在元枵太蔟寅之氣正月建焉辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉辰在析木姑洗辰之氣三月建焉辰在大梁南呂酉之氣八月建焉辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉辰在鶉火夷則申之氣七月建焉辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉辰在實沈無射戌之氣九月建焉辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉辰在降婁故大司樂奏黃鍾歌大呂以祀天神奏太蔟歌應鍾以祭地祇奏姑洗歌南呂以祀四望奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小呂以享先妣奏無射歌夾鍾以享先祖皆即其所合者用之也唐之祭社下奏太蔟上歌黃鍾趙愼言曰太蔟陽也位在寅應鍾陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭祀上下歌奏俱是陽律有乖古法請改黃鍾爲應鍾均比所謂知合聲也

祀天神　圜鍾宮　黄鍾角　太簇徵　姑洗羽
祭地示　函鍾宮　太簇角　姑洗徵　南呂羽
享人鬼　黄鍾宮　大呂角　太簇徵　應鍾羽

大司樂所以序圜鍾爲宮黄鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽此律之相次者也函鍾爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽此律之相生者也黄鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽此律之相合者也天尚道故取諸相次者而相次者道之自然也地尚功故取諸相生者而相生者功之所致也人尚情故取諸相合者而相合者情之所感也先儒謂夾鍾生於房心之氣房心天帝之明堂故爲天宮林鍾生於未之氣未坤之位故爲地宮黄鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故爲人宮此說是也盖天帝之明堂東南方也帝與萬物相見於是出焉坤之位西南方也物於是致養焉宗廟北方也物於是藏焉其爲三宮宜矣然言天宮不用中呂林鍾南呂無射人宮避林鍾南呂姑洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天宮不用地宮之律人宮避天宮之律然則人宮用黄鍾孰謂避天地之律耶

登歌下管

明堂位曰以禘禮祀周公於大廟登歌清廟下管象

文王世子曰天子養老登歌清廟下管象祭統曰夫大嘗禘升歌清廟下而管象天子之樂也康周公故賜魯也仲尼燕居曰兩君相見升歌清廟下而管象則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯之相見魯之嘗禘皆升歌下管貴人聲也歌清廟示德也管象示事也德莫盛於文王之清廟事莫先於文王之象清者德之潔而非任也象者事之始而未形也維清奏象而言文王之典肇禋季札見舞象而言美哉猶有憾則象爲文王之詩明矣鄭氏以爲武王詩誤矣然晉享穆叔歌文王之詩穆叔以文王爲兩君相見之樂則諸侯相見歌文王而不歌清廟也孔子謂諸侯相見歌清廟者盖二王後諸侯之長禮然也書曰下管鼗鼓周官小師教簫管笙師教竽笙塤籥簫篪篴管大司樂祀天神有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒嘒管聲管磬鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣（鄭氏曰管併兩竹而吹之）故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌特大射將祭擇士之禮乃用管焉則祭享而管象宜矣然鄉飲燕禮有歌笙與間而後合樂鄉射有合樂而無歌笙與間大射有歌而無間笙有管而無合樂歌必鹿鳴之三間歌必魚麗之三笙必南陔之三間笙必由庚之三合樂必周南召南之三大射之歌止於鹿鳴而管止於新宮何也（左傳昭公二十五年宋公享叔孫昭子賦新宮）鹿鳴之三忠臣之事也南陔白華孝子之事也華黍則物之豐而已此笙歌所以異也魚麗雖物也以之告神明故兼嘉魚之與賢有臺之得賢而歌之由庚崇丘由儀則物之遂而已此間笙歌所以異也蓋鹿鳴之三魚麗之三所以象宗廟朝廷之治故歌之堂上南陔之三由庚之三所以象燕民萬物之治故奏之堂下特鳴嘉魚南

之三正始之道王歌[illegible]八百合奏焉然風可施於鄉而燕禮亦用於國小雅可施於國而飲酒亦用於鄉者蓋禮盛者可以進取禮輕者可以下逮故用之鄉人者可用之邦國用之邦國者可用之鄉人也鄉射志於射而已故止合樂大射主於擇士而已故歌止於鹿鳴此所以與鄉飲燕禮異也然則大司樂祀天神祭地示則有歌（歌應鍾祭地示）而致天神地示則無歌小師大祭祀大饗登歌而小祭祀小樂事則不登歌何也致天神地示無歌猶大神之不祼也小祭祀小樂事不登歌猶小祭祀不與舞也

房中樂

燕禮若與四方之賓燕有房中之樂（鄭氏曰弦歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子也）周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬（鄭氏曰燕樂房中之樂所謂陰聲也）詩曰右招我由房（毛詩曰房中之樂）漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人高祖樂楚聲故房中樂楚聲也

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我由房爲房中之樂鄭氏以磬師之燕樂爲房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鍾磬之節后夫人之所諷誦以事君子也蓋周南召南后夫人之事而漢房中樂乃夫人之所作則弦歌周南召南之說理其然也關雎之詩曰鍾鼓樂之而周禮教燕樂以磬師則房中之樂非不用鍾磬也鄭氏言不用鍾磬又言教以磬師是自惑也賈公彥曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考（人君燕侯芑樂[illegible]詩云有鍾鼓至肅言與鍾磬與鄭氏同陳說曰婦人尚柔以靜爲德不宜用鍾鼓備牛以將房中之樂遂[illegible]之說[illegible]以為證）

禮書卷第一百十八終

禮書卷第一百十九

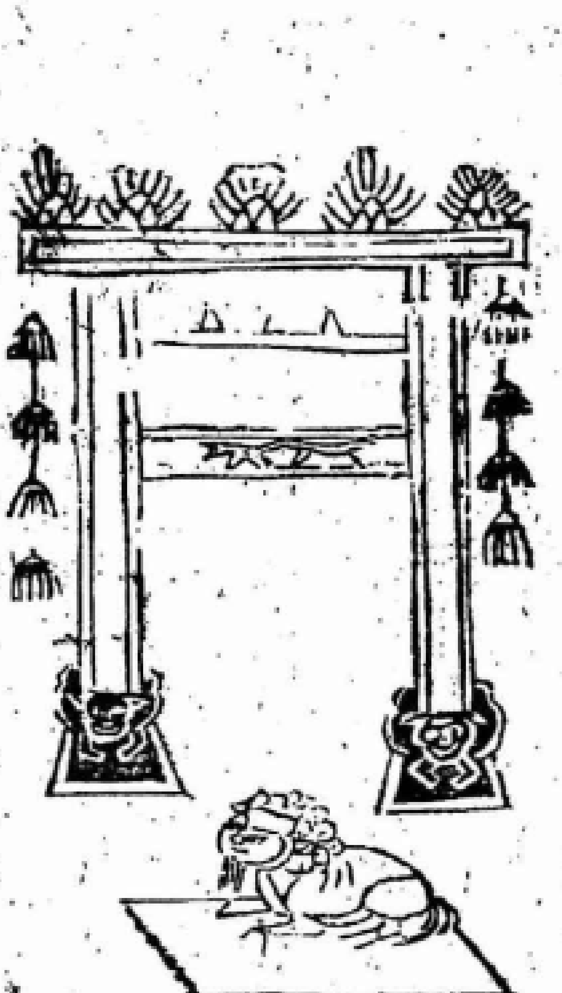
鍾虡

磬虡

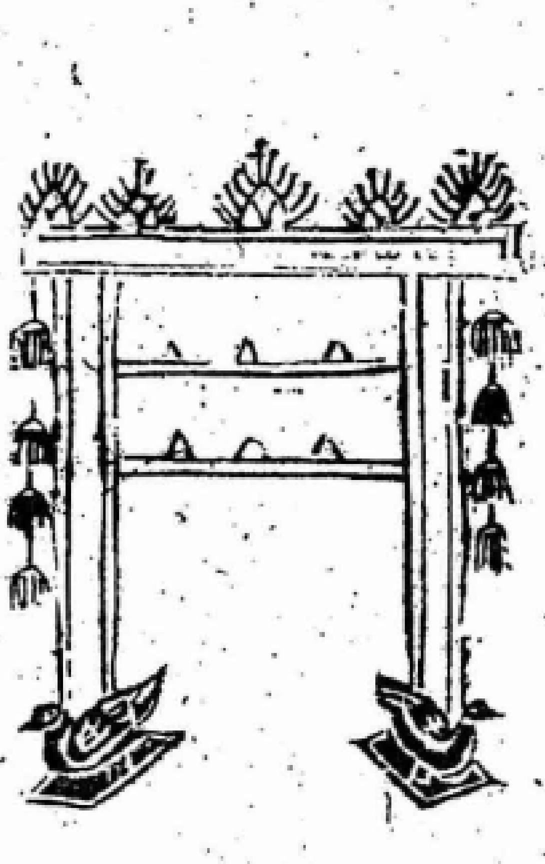
鍾

旋蟲

鍾虡



磬虡



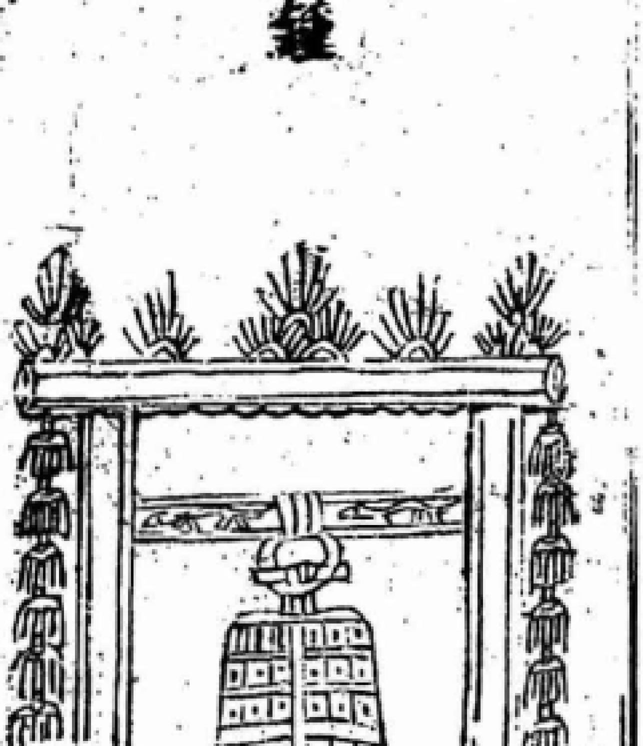
詩曰虡業維樅賁鼓維鏞又曰設業設虡崇牙樹羽明堂位曰夏后氏之龍簨虡（荀子曰大禹為鍾[illegible]）商之崇牙周之璧翣周官典（[illegible]）庸器祭祀帥其屬而設筍虡大喪廞筍虡考工記曰梓人爲筍虡贏者羽者鱗者以爲筍虡厚脣弇口出目短耳

大胷燿後大體短脰若是者謂之贏屬常有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍爾雅曰木謂之虡大版謂之業傳曰秦始皇建千石之鍾立萬石之虡其高三丈

植者為虡橫者為筍筍之上有崇牙（鄭氏曰龍上刻畫之為重牙以挂縣）虡之上設業（孫炎曰刻業如鋸齒）業之上樹羽而有端有璧翣（鄭氏曰畫繒為翣戴以璧舊圖為龍首又銜璧）鍾虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬而筍皆飾以鱗屬飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植者蓋虡中焉故謂之虡先儒曰筍峻也虡舉也又曰虡神獸也鹿首蛇身此不可考詩曰虡業維樅樅之為木松葉柏身身業皆直則虡業者皆以直木為之也漢武帝特樂虡銅人生毛[illegible]面壞銅人銅虡以充鑄則漢時以銅為之與古異耳漢魏相沿虡為龍頭及鶴銜璧璧下有旄牛尾脩采鳳旨漢魏之制筍虡並金博山皆飾以崇牙掛羽旌[illegible]其縣磬天地之神示宗廟及殿庭則以采漆畫虡五郊樂縣各從其方色蓋一時之所尚然也筍或作簨虡或作鐻雖崩可梓慶削木為鐻蓋上字通用

原書有殘損

大鍾



明堂位曰垂之和鍾世本曰垂作鍾傳曰伏犧之孫曰伯陵伯陵生鼓延鼓始為鍾又曰黃帝命伶倫與營援作十二鍾考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊鳧氏為鍾兩欒謂之銑（銑鍾口兩角）銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞（四者鍾體之上狀也）（也手鍾設分掌處）舞上謂之甬甬上謂之衡（二者鍾柄也）鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹（旋柄上之環也旋以蟲飾）為鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景（帶所以介其名也在于鼓鉦舞甬衡）（之間凡四則中二通二下也為四處枚鍾乳有九面二十六鍾凡一帶有九古法亦當然漢時鍾乳與鉶劍兩面皆三十六也）于上之攠謂之隧（攠所擊之處也）十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣（橫為脩從為廣）以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍（衡又小於甬）大鍾十分其鼓間以其一為之厚為遂六分其厚以其一為之深而圜之典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之声以為樂器凡聲高聲䃂正声緩下声肆陂声散險声斂達声贏微聲韽回聲衍侈声筰弇声鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之樂記

原書有殘損

原書有殘損

曰鍾[illegible]以[illegible]就就以動[illegible]國語曰景王將鑄無射爲之大林單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角又曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀（立百事之道法）又曰細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音之器也小者不窕（他刀反）大者不槬（戶化反）則和於物今鍾槬矣爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧書曰笙鏞以間詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有斁晉時剡縣民於田中得一鍾長三寸口徑四寸銘民[illegible]唐時岑陽耕者得古鍾高尺餘楊收叩之曰此姑洗角也既劀拭有刻在兩欒果然孟子曰禹之聲尚文王之聲古者庭實龜爲前列鍾次之以和居參之也大[illegible]入門而金作示情也有功伐者亦刻銘焉晉克潞之役親顆以身却秦于輔氏親止杜回其勲銘於景鍾又曾季武子以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功

與同凡爲樂器以十有二律爲之度數單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又必付鍾然後生故有十二辰之鍾以應十二月之律十二辰之鍾大鍾也大鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾聲之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間者枚先儒曰散金之澤者又曰鉄小鑿也鍾乳亦謂之鑿以其類鑿然也

于則銑間之曲袪者也鼓則于上之待[illegible]加者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鍾之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以爲之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間爲之舞脩脩舞之徑也舞徑亦居銑間之六也去舞徑二分以爲舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而長亦六鄭氏以爲此鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞脩三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍半以爲鍾舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一爲厚薄其說誤矣

撞木

鐸鳴自内鐘鳴自外先儒或謂撞鐘磬必以濡木以其兩堅不能相和也或曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世繇是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰發鯨魚鏗華鐘是也然經無明證其制不可以考（文選）

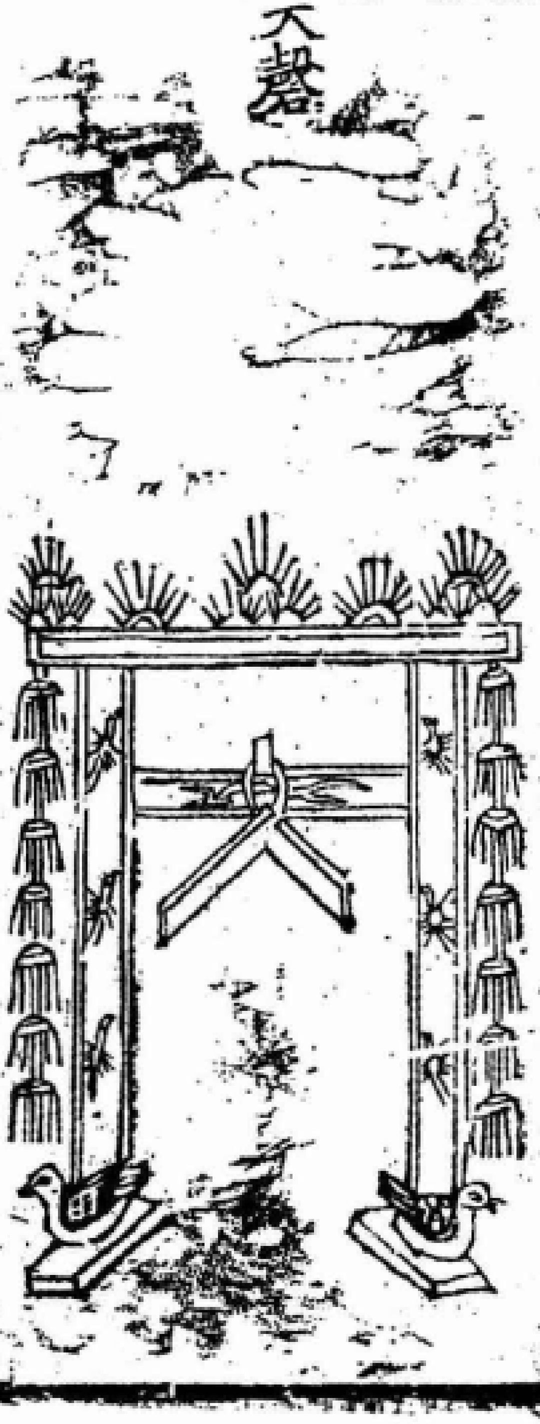
大[illegible]（曰撞之以莛豈能發其聲 韓退之曰有以寸莛撞巨鐘）

禮書卷第一百十九終

禮書卷第一百二十

磬
編鐘
編磬
鎛
錞
鐲
鐃
鐸

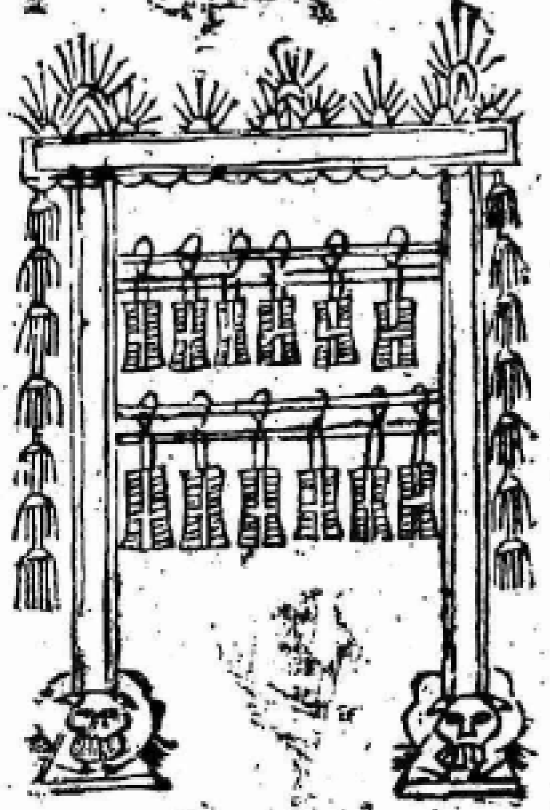
大磬



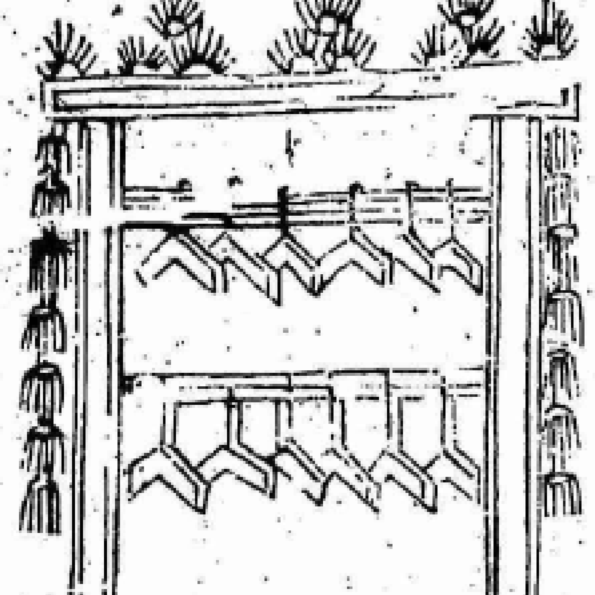
爾雅曰大磬謂之馨（郭璞曰形似犁錧以玉石爲之）明堂位曰叔之離磬蓋編則雜雜則特叔之離磬特縣之磬也大戴礼曰縣一磬而尚拊則堂上亦有特縣磬矣世本曰無句作磬垂作鐘書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人垂之爲工非一枝皇氏謂無句叔之別名其說或然

考工記磬氏爲磬倨句一矩有半（鄭氏曰必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳正義曰假令句股各一尺以一尺五寸觸兩弦其句股之所加磬之句折殺也）其博爲一股爲二鼓爲三三分其股博去一以爲鼓博三分其鼓博以其一爲之厚盖鍾圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博爲一股疑一律也股爲二後長二律也鼓爲三前長三律也（此樂經云）股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘推此可知矣

編鐘

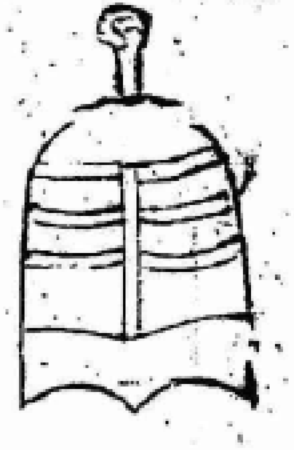


編磬



周禮鍾師掌金奏眡瞭掌擊頌磬笙磬瞽矇射奏其鍾鼓磬師掌教擊磬擊編鍾鄭氏曰教眡瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所謂不編者十二辰零鍾也宜惟十二零鍾哉堂上一磬一鍾盖亦不編國語曰遼誅蒙璆先儒曰璆玉磬也古人之磬亦有縣而不戴者此不可考

鎛

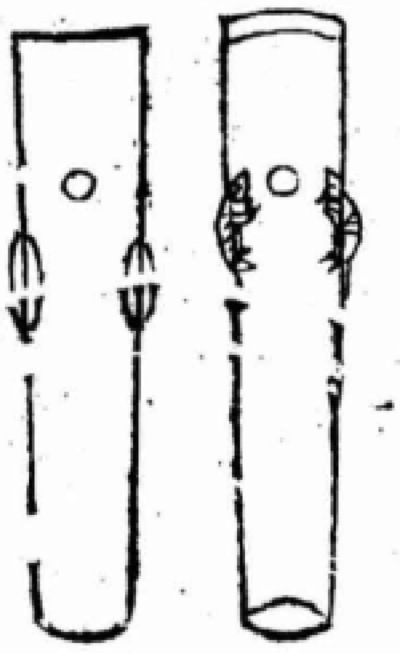


周禮鎛師掌金奏之鼓國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也盖細鈞角徵也大鈞宮商也細必和之以大故有鍾無鎛大必和之以細故有鎛無鍾則鎛小鍾耳韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鎛爲小鍾（晉語曰鄭伯嘉納女樂及寶鎛左氏曰鄭伯嘉納魯之寶鎛又曰鄭人賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬杜氏謂鎛小鍾也）康成曰鎛如鍾而大孫炎

原書有殘損

許慎沈約之徒亦以爲大鎛然爾雅大鍾謂之鏞不謂之鎛又依儀禮鎛從溥與鎛之鎛同則鎛爲小鍾之說於理或然

錞

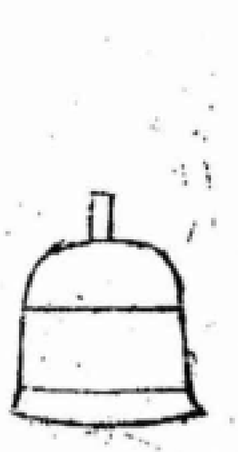


梓人曰外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢鄭氏曰刻畫祭器博庶物也考之舊圖及今圖凡宗廟之器必狀禽魚鳥獸之形蓋其所傳者尚矣不然非所謂博物也今稽其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲節與其和（鄭氏曰和錞于也）鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓蓋錞聲淳鐲聲濁鐃聲高鐸聲明聲淳則有所合故於鼓倡而和之聲濁則有所制故於鼓行而節之聲高則有所辨故於鼓退而止之聲明則有所交故於鼓作而通之考之於禮大司馬中春教振旅王及諸侯軍將師帥皆執鼓卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行三鼓摝鐸車徒皆坐又三鼓振鐸及止如初乃鼓車馳徒走從三戒車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻遂以狩田是鐸之於鼓所以通之於其中及其退也去鐲而鳴[illegible]錞之於兵雖無經見國語曰戰以錞于丁寧儆其民也又黃池之會吳王親鳴鍾鼓丁寧錞于振鐸則兵法固用錞矣春秋傳曰右鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰錞圜如碓頭上大下小樂作鳴之與鼓相應漢大予樂有之（杜佑曰錞于古礼器也宋持廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圓如筩銅色黑甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則其聲如雷[illegible][illegible]平[illegible]得之斛斷後觀曰錞于也唐書樂圖懸以龍爲今太常作伏虎於其上若武舞入則兩之對舉一人隨撞之[illegible]以[illegible]則設於熊羆按十二設以和鼓）

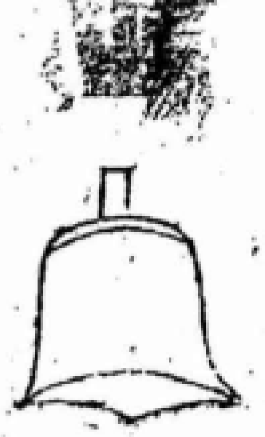
原書有殘損

鐲



鼓人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輈而著於丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也然則鉦也丁寧也皆鐲之異名鄭康成曰鐲如小鍾軍行鳴之以爲鼓節

鐃

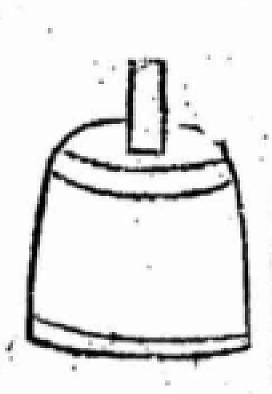


鄭康成曰鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文曰鉦鐃也鐃小鉦也似鈴柄中上下通樂記曰始奏以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類也鄭氏以文爲鼓武爲鐃豈其然乎

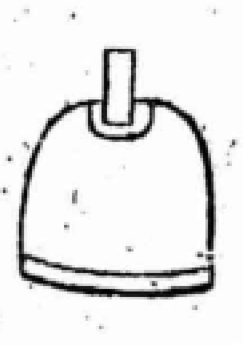
原書有殘損

此處缺葉

金鐸



木鐸



鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執[illegible]曰三鼓摝鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有木王金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若司馬之扒鐸摝鐸（掩上振之謂之摝）黃池之會官師振鐸是也木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也（小宰徇以木鐸鄉師以木鐸徇于市朝）樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以爲節鐸錐用之於樂然非二與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之爲鐸鐲鐃錞施於聲律皆有當也（今大樂有二律鐸以道武舞木爲柄者謂之單鐸今禽柄而陽鐸柄屬山市謂之梵頭鐸非古也）

禮書卷第一百二十終

禮書卷第一百二十一

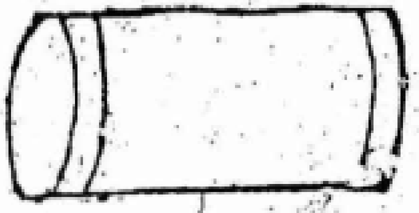
鼓制
土鼓
蕢桴
足鼓
楹鼓

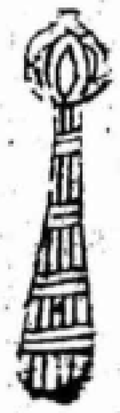
鼓制

鼓人掌教六鼓四金之音聲（音聲五聲合和者），以節聲樂，以和軍旅，以正田役。教為鼓而辨其聲用。以雷鼓鼓神祀（雷鼓八面鼓也神祀祀天神也），以靈鼓鼓社祭（靈鼓六面鼓也社祭祭地示），以路鼓鼓鬼享（路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也），以鼖鼓鼓軍事（大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺），以鼛鼓鼓役事（鼛鼓長丈二尺），以晉鼓鼓金奏（晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾），以金錞和鼓（錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和），以金鐲節鼓（鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲），以金鐃止鼓（鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻），以金鐸通鼓（鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸）。凡祭祀百物之神，鼓兵舞帗舞者（兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執）。凡軍旅，夜鼓鼜（鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫），軍動則鼓其衆，田役亦如之。救日月則詔王鼓（救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓）。大喪則詔大僕鼓。大司樂雷鼓雷鼗，冬日至於地上之圜丘奏之，若樂六變，則天神皆降，可得而禮矣。靈鼓靈鼗，夏日至於澤上之方丘奏之，若樂八變，則地示皆出，可得而禮矣。路鼓路鼗，於宗廟之中奏之，若樂九變，則人鬼可得而禮矣。王大食三宥，皆令奏鍾鼓。樂師凡國之小事用樂者，令奏鍾鼓。饗食諸侯，序其樂事，令奏鍾鼓（令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞）。出入令奏鍾鼓。大師下管播樂器，令奏鼓朄（朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓）。大饗亦如之。小師掌鼗鼓（出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊），下管擊應鼓（應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞）。凡小祭祀小樂事鼓朄。瞽矇掌播鼗鼓。眡瞭凡樂事播鼗鼓，賓射皆奏其鍾鼓。鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏。鎛師凡軍之夜三鼜，皆鼓之，守鼜亦如之。籥章掌土鼓豳籥（杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也）。中春晝擊土鼓，龡豳詩以逆暑；中秋夜迎寒亦如之。凡國祈年于田祖，龡豳雅，擊土鼓以樂田畯。國祭蜡，則龡豳頌，擊土鼓以息老物。大司馬中春教振旅，辨鼓鐸鐲鐃之用：王執路鼓，諸侯執賁鼓，軍將執晉鼓，師帥執提，旅帥執鼙（提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提）。考工記韗人為皋陶（鄭司農云皋陶鼓木也玄謂鞠則陶字從革），長六尺有六寸，左右端廣六寸，中尺，厚三寸（版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹），穹者三之一（鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版），上三正（鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏）。鼓長八尺，鼓四尺，中圍加三之一，謂之鼖鼓（中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺也）。為皋鼓，長尋有四尺，鼓四尺，倨句磬折（以皋鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異）。凡冒鼓必以啟蟄之日（啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革）。良鼓瑕如積環（革調急也）。鼓大而短，則其聲疾而短聞；鼓小而長，則其聲舒而遠聞。大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政。禮記王制：天子賜諸侯之樂則以柷將之，賜伯子男則以鼗將之。月令：仲夏之月，命樂師修鞀鞞鼓。禮運：夫禮之初，蕢桴而土鼓。禮器：廟堂之下，縣鼓在西，應鼓在東。學記：鼓無當於五聲，五聲弗得弗和。樂記：會守拊鼓。鼓鼙之聲讙，讙以立動，動以進衆。君子聽鼓鼙之聲，則思將帥之臣。然後聖[illegible]椌楬[illegible]

者德音之音也大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾鑮一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建在西階之東南面蕩在建鼓之間爾雅釋樂曰大鼓謂之鼖小鼓謂之應大鼗謂之麻少鼗謂之料徒擊鼓謂之咢詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼛鼓逢逢又曰應田縣鼓鞉鼓淵淵置我鞉鼓風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺一寸鄭氏曰馬坎類也荀卿曰鼓象地堯有敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

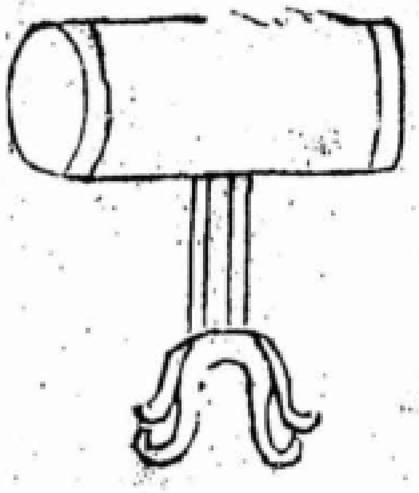




蕢桴

禮記曰夫禮之初始諸侯食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂（世本曰夷作鼓）周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑迎寒祈年皆本於農事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周人以其姓名官先儒為其始制鼓籥又始為蜡於是以為古王者之號然古之制法者隸首造曆大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人因蜡尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也土鼓築土為之也杜子春曰土鼓以瓦為匡以革為面然禮運土鼓起於未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂位皆言蕢桴蕢或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕢蒯為由其說非也（新氏釋籥章幸明堂位曰蒯桴）白虎通曰鼓震音也風俗通曰鼓春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐樂志為正（韋昭曰正以鼓為準）

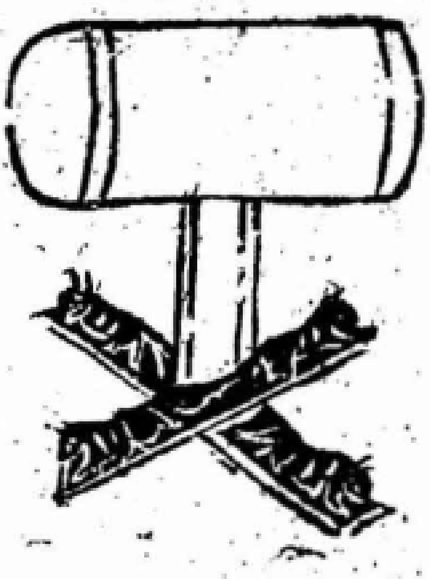
足鼓



鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓鼖鼓鼛鼓鏞鼓簧鼓足皆細明之鼓以五音非鼓不節也明堂

位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足者考之於禮夏后氏尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春秋之時楚伯棼射王鼓跗然則今車之鼓亦有足歟

楹鼓



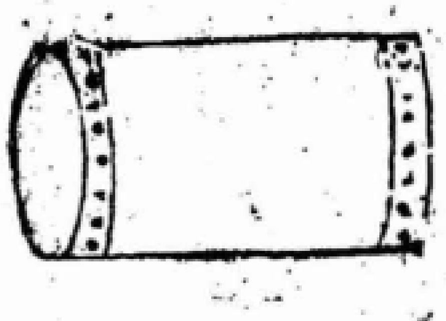
商頌曰置我鞉鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執桓圭諸侯之葬有桓楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之桓釋禮記曰四植謂之桓則桓楹四稜圭之所顯者雙稜而已楹鼓蓋爲一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓可名則以楹貫之可知（魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓殷制又棲翔鷺於其上或曰鵠也取其遠聞也或曰鷺鼓精也越王句踐擊大鼓於東宮之端門有雙鷺噪之而去或曰其象也或曰詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言[illegible]周之衰故飾鼓以鷺存其風流亦存焉國朝公府制其高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以朱綱張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾二小鼓左曰鞞右曰應然詩言應田縣鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣）

禮書卷第一百二十一終

禮書卷第一百二十二

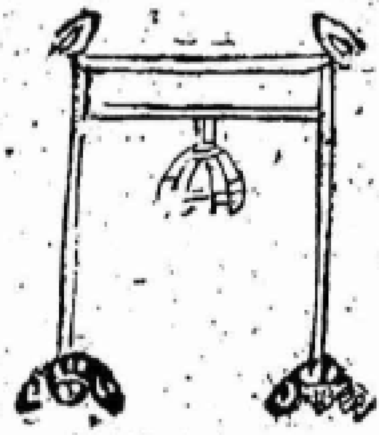
晉鼓　靁鼓
靈鼓　路鼓
鼖鼓　提鼓

晉鼓

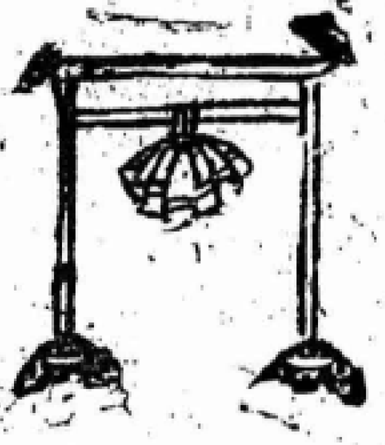


考工記韗人爲皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以爲晉鼓其說是也鼓人之六鼓有靁鼓靈鼓路鼓鼖鼓晉鼓皐鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼖鼓不特長六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其爲晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鍾師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也（詩曰應田縣鼓明堂位曰周人縣鼓禮器曰縣鼓在西）然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭曰將軍執晉鼓建謂爲楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

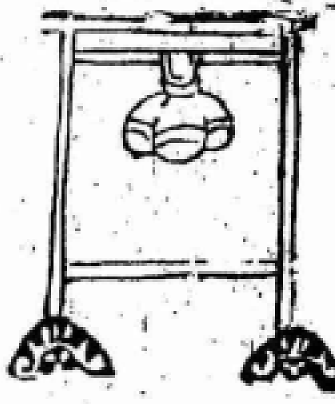
靁鼓



靈鼓

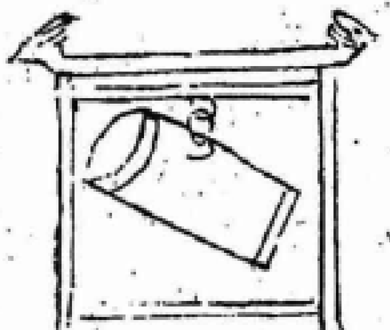


路鼓



鼓人靁鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂靁鼓靁鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗鄭康成曰靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面蓋以鞞人爲晉鼓鼖鼓鼛鼓三者非祭祀之鼓而兩面則路鼓宜四面靈鼓宜六面靁鼓宜八面亦或有所傳然也（鄭司農以靁鼓八面靈鼓四面路鼓兩面）蓋靁天聲也靁鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日月則詔王鼓先儒以爲鼓用靁鼓是也靈地德也靈鼓鼓社祭而攻猛獸亦地事也冥氏攻猛獸以靈鼓敺之是也路鼓鼓鬼享而田獵逵窮者與遽令亦用之司馬振旅王執路鼓大僕建路鼓于大寢之門外以待逵窮者與遽令是也晉鼓鼓金奏而田獵亦用之司馬振旅將軍執晉鼓是也鼓人言詔王鼓大僕言軍旅田役贊王鼓戎右詔贊王鼓鄭氏曰王通鼓佐擊其餘面賈公彥曰王擊一面大僕戎右佐擊兩面推前一面不擊由此觀之則路鼓四面又可知也蓋詔則不贊詔贊則不特詔而已大僕戎右皆言贊王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

鼖鼓



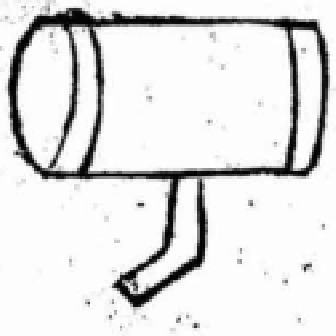
韗人鼓長八尺鼓四尺（四尺鼓面也）中圍加三之一謂之鼖鼓鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓司馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之師執大鼓鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之鄭氏謂鼓之以鼖鼓司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒平旦五通爲發明此所謂三鼜也

原書有殘損

原書有殘損

亦曰夜三鼜以戒號蓋鼖鼓之於軍晝以作衆夜以鼜之書言鼖鼓在西序詩言鼖鼓維鏞則此鼖鼓與鼓軍事者異矣是以周人尚之（沈約宋書樂志曰長丈二尺曰鼖鼓凡守備及役事鼓之然鄭氏云鼖鼓長八尺鼛鼓長丈二尺鼛鼓以其不謂之鼖則沈約之言誤矣）

提鼓



大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提賈公彥曰鄭氏據當府有單騎舉以況周其實周時無騎法也然左傳得齊晉相遇以轂爲几禮記稱前有車騎史記稱趙靈王胡服騎射蓋古者國容以車軍容或有騎

禮書卷第一百二十三

鼛鼓

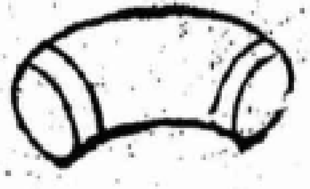
鼖鼓

應鼓

朔鼓

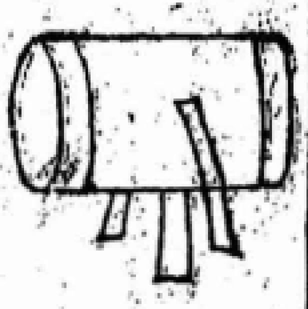
拊

鼛鼓



韗人爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則皐鼓中高而兩端下矣鼓人曰以鼛鼓鼓役事春秋傳曰魯人之皐蓋皐緩也役事以勿亟爲義故以皐鼓節之古者上之使下以行常欲緩而下迫故名鼓以鼛下之事上以義當欲敏而有功故以鼛節之而弗止詩曰鼛鼓弗勝

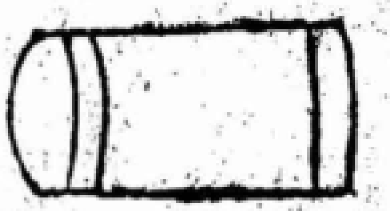
鼙鼓



月令曰脩鞀（音兆）鞞世紀曰帝嚳命倕作鞞先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞞爾雅曰大鼓謂之鼖小者謂之料儀禮大射鞀倚於頌磬西紘司宮小[illegible]掌[illegible]鼓

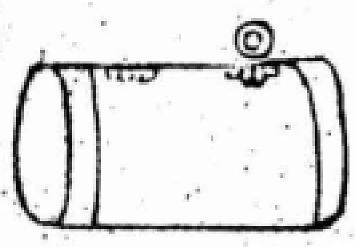
鼗柷敔塤簫管絃歌瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬（漢大[illegible][illegible]子皆執大鞉）蓋鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以為如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊是也書曰下管鼗鼓合止柷敔說曰賜諸侯樂以柷將之賜子男以鼗將之蓋柷以合樂鼗則兆鼓而已故其賜所以不同也孔穎達曰柷所以節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命其豈然哉儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鼗無柷諸侯之樂非無柷也文不備爾（白虎通曰鼗者震之氣也上應卯星以通五道故謂之鞉其鞉[illegible]）

鼙



周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓朄小師大祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓朄儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南（鼓西向之）西（階之西頌磬東面其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面）詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為朄朄小鼓應應鼙也爾雅曰大鼓謂之鼖小者謂之應然則大祭祀皆鼓朄擊應大射有朔鼙應鼙詩又以應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓焉故曰朄以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與朔及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼙亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鼙亦東鼓而居其北則鼙與鼓比建而鼙常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

拊（搏）



拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所以謂韋為鼓謂[illegible]之又[illegible]白虎通[illegible]拊革著以糠[illegible]則堂上[illegible]拊是也其用則先[illegible]分奏[illegible]曰鞉拊[illegible]物又曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鍾一磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也晉傳休奕節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

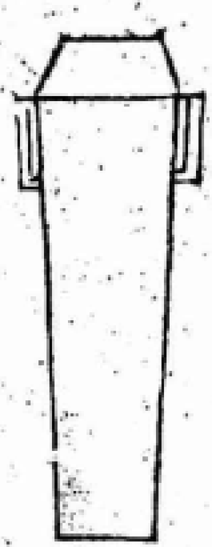
禮書卷第一百二十三終

原書漫漶不清

禮書卷第一百二十四

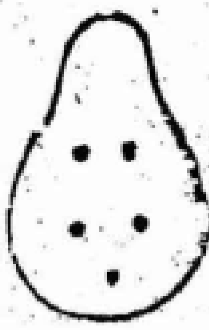
雅
壎
缶
琴
瑟

雅



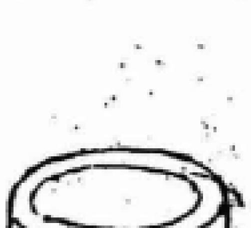
周禮笙師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有椎（樂記[illegible]）祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達曰舞者訊疾奏此雅器以應之蓋樂者正也賓出而舂雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賓出之奏雅有祴樂則工舞之奏雅各以其舞之曲歟

壎



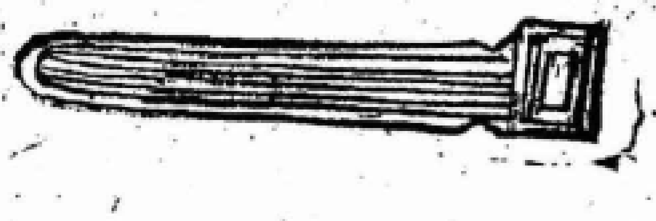
何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹壎仲氏吹篪託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作塤蘇成公作篪譙周譏之宜矣然周謂暴公善塤蘇公善篪不可考也周禮小師掌教塤瞽矇掌播塤爾雅曰大塤謂之嘂廣雅云塤象秤錘以土爲之六孔鄭司農釋周禮郭璞釋爾雅其說皆然郭璞又謂銳上平底大者如鵝子小者如雞子蓋塤之大小不同而同於六孔（白虎通曰壎坎音也管艮音也塤在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌唐樂志曰壎熏也立秋之音[illegible]大者謂之雅塤小者謂之頌塤然塤土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非矣）

缶

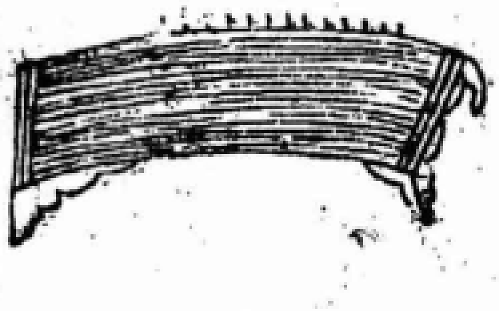


爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚宮澠池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕叩缶眞秦聲也蓋缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相和而歌自以爲樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄭以麋鞈冒缶而鼓之此不可考也

琴



琴操曰伏羲作琴世本曰神農作琴樂記曰舜作五絃之琴以歌南風（或曰帝俊生晏龍晏龍作琴瑟郭璞曰俊即舜也）明堂位曰大琴大瑟中琴中瑟四代之樂器也爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心也樂書曰琴長八尺一寸正度也絃大者爲君而居中夫商居右旁其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十有六日五絃象五行大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂騶忌子謂齊威王曰大絃濁以春溫者君也小絃廉折以清者臣也文王武王加二絃以合君臣之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地然琴之大小雖不同不過五絃七絃而已先儒釋爾雅謂大琴二十七絃或作於伏羲或作於神農不可考也其長或八尺一寸或三尺六寸六分蓋大琴中琴之辨歟春秋傳穆姜擇美檟自爲頌琴杜預謂頌琴猶言雅琴



世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲（或曰朱襄氏之[illegible]士達作五絃瑟[illegible]）大瑟謂之灑鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首挎越燕禮曰小臣左何瑟面鼓執越樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於太急練絲以濁其聲然後不失之太清舊圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八二十五絃盡用之此蓋有所傳然也周禮小師掌教絃歌瞽矇掌鼓琴瑟大司樂雲和之琴瑟冬日至圜丘奏之空桑之琴瑟夏日至方丘奏之龍門之琴瑟宗廟奏之則鼓瑟未嘗無琴也樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨言瑟者舉其大者故也後世高漸離之擊筑（似箏細項）蒙恬之造箏漢之琵琶箜篌（風俗通曰漢武帝樂人侯調作坎侯釋名曰師延所作）晉之阮咸此皆放琴瑟而爲之歟（易通卦驗冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐長八尺一寸夏至日瑟用桑長五尺五寸攫撮其絃上下聽其聲）

禮書卷第一百二十四終

[illegible]卷第一百二十五

柷

敔

止

籈

牘

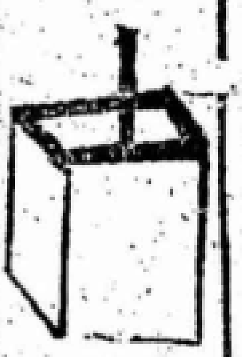
應

竽

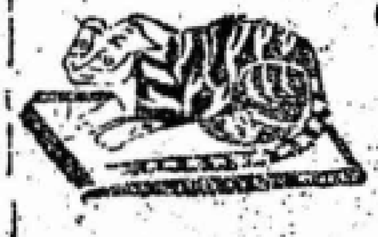
笙

簫

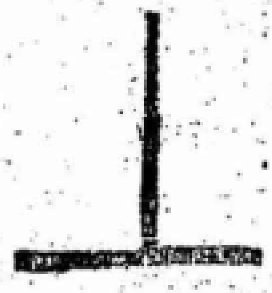
柷



敔



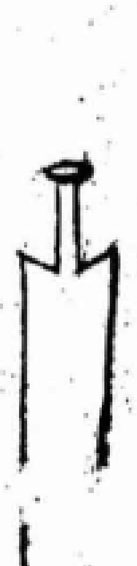
止



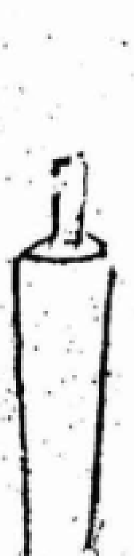
籈

[illegible]人作為[illegible]楬書[illegible]合止柷敔[illegible]明堂位曰[illegible]揩擊[illegible]為周故椌楬[illegible]擊[illegible]皆謂之柷[illegible]也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈先儒謂柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也此以漢大予樂言之（本朝柷以[illegible]為[illegible]長二尺四寸敔一端為十二[illegible]）蓋鼓柷謂之止欲戒止於其早也敔謂之籈欲修潔於其後也柷方二尺四寸陰也敔二十七鉏鋙陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之固天地自然之理也樂之所出以虛為本桐虛而不實故爲[illegible]而不實故為[illegible]以虛然後可設椌以實然後可擊及其止則歸於實焉故敔爲伏虎之形則實而已

牘

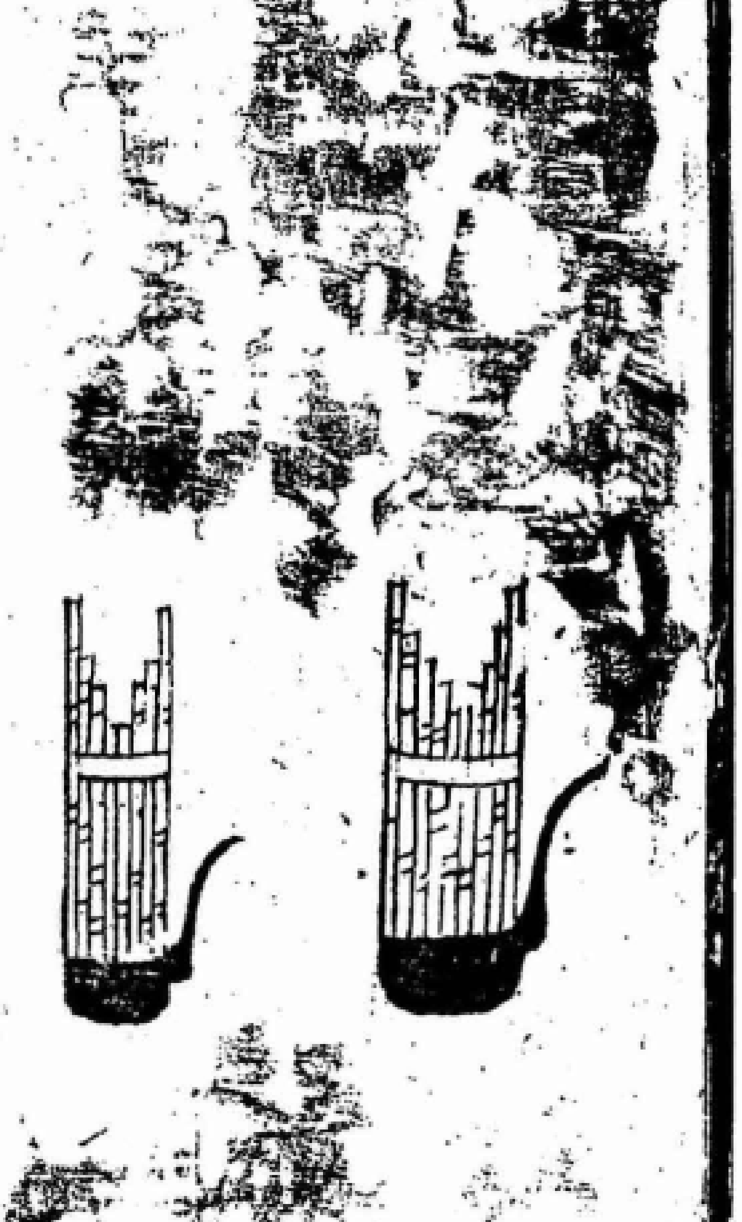


應



笙師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中翦無底其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎

原書漫漶不清

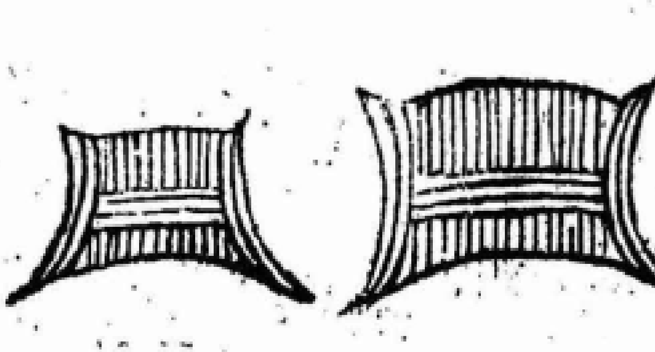


笙

竽

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙儀禮曰二笙一和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鍱爲之蓋衆管在匏有巢之象故大笙曰巢大者倡小者和小笙曰和後世雅樂和皆二十七簧外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用焉由是定置二管於匏中爲十九簧書曰笙鏞以間笙師祭祀饗食共笙鍾之樂鄭氏曰與鍾相應之笙國語曰金石以動之絲竹以行之則笙鏞非間作其動之於始則金石而已韓非曰竽者五聲之長故竽先則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和蓋後世之樂然也

簫（大者二十四管　小者十六管）



小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙塤籥簫箎書曰笙鏞以間簫韶九成詩簫管備舉禮從以簫管書於簫言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之筊廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹爲之其狀鳳翼其聲鳳聲言與籟皆其異名也郭璞曰言二十三管長四尺筊十六管長尺二寸（風俗通曰簫十管長二尺易緯長尺四寸鄭氏曰簫象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七夏至火用事二七一十四簫之長由此也舊圖雅簫長一尺四寸二十四彊頌簫長尺二寸十彊博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底梁邑曰簫編竹有底長則濁短則清以蜜蠟實其底而增損之則和其聲此古之遺其博然也漢元帝善吹洞簫謂之洞簫蓋無底耳）

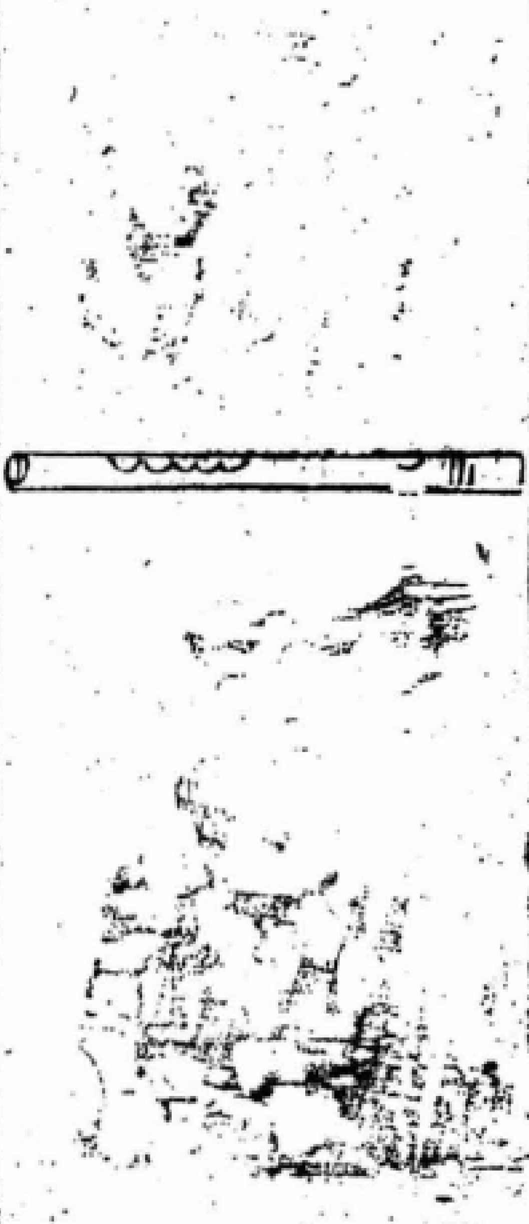
禮書卷第一百二十五終

禮書卷第一百二十六

宣義郎太常博士陳　祥道　進

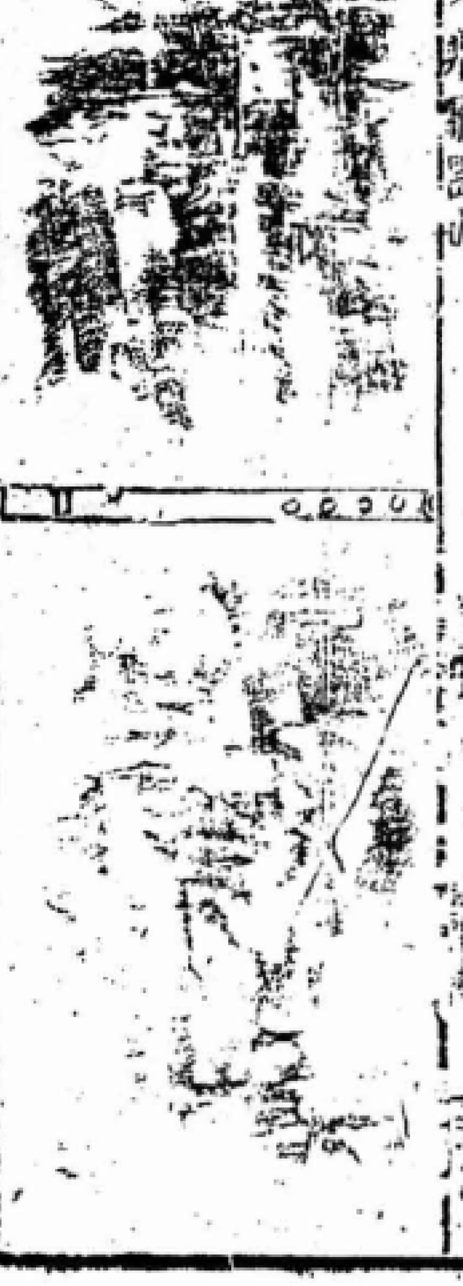
篪　篴　籥
管　簧

篪



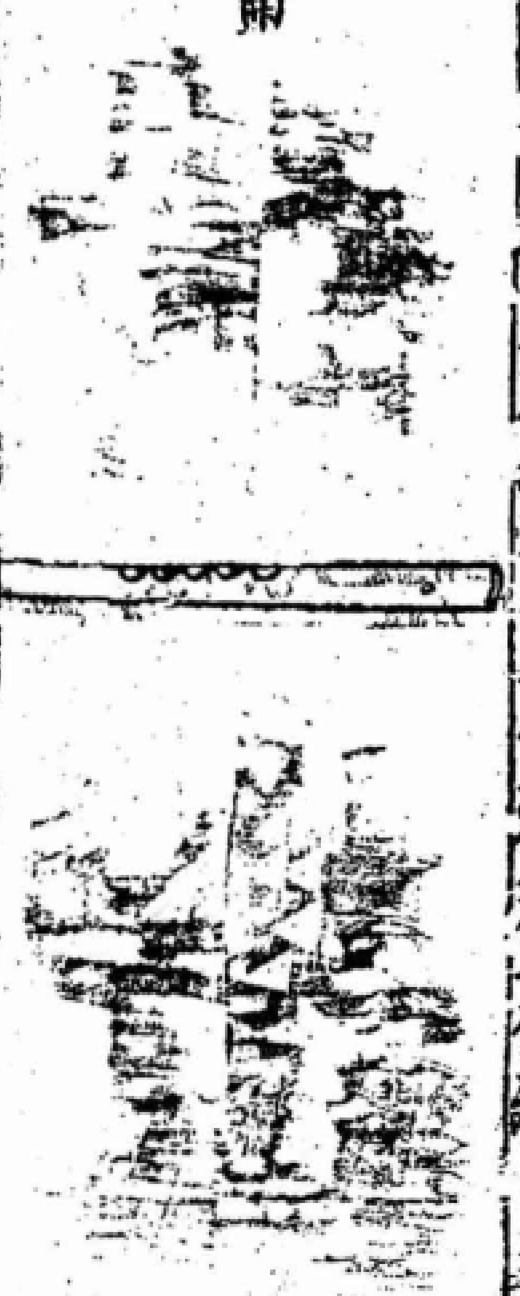
周礼笙師掌教龡篪爾雅大篪謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰篪啼也若嬰兒啼也郭璞曰篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可考也（後世有胡篪似篪曰胡篪出於胡吹非雅器也）

篴



周禮笙師掌教篴杜子春曰竹篴五孔馬融笛賦稱此器出於羌笛舊四孔京房加一孔以備五音又風俗通曰漢武帝時丘仲作笛長尺四寸然漢以前固有笛矣但尺四寸者仲所作耳[illegible]有長笛（世謂蔡邕[illegible]江[illegible]大[illegible]傳[illegible]以[illegible]曰是良竹也取以為笛奇聲獨絕一說曾[illegible]會稽高遷亭見屋椽竹東間第十六可為笛取用果有異聲）柯笛（今樂府短笛尺有咫）有橫笛（小篪也梁橫吹曲曰下馬吹橫笛）有羲觜笛（如橫笛而加觜西涼樂也）有七孔者（今大樂雅笛七孔）有八空者（今有橫笛八空）皆適一時之所造然也笛一作篴篪一作䶵

籥



明堂位曰上皷葦籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊土鼓龡豳籥蓋籥三孔主中声而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以声音之本在是故也（詩曰左手執籥春秋書仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥公羊曰去其有声者置其無声者則以籥而舞可知）爾雅曰大籥謂之産其中謂之仲其小謂之箹廣雅曰籥七孔毛萇曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰籥三孔而短當從郭鄭之說爲之正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教簫管瞽矇掌播簫管笙師掌吹竽笙塤籥簫管大司樂圜丘孤竹管方丘孫竹管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象詩曰磬筦將將簫管備舉爾雅曰大

管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎鄭司農曰管如篪六孔說文亦曰管六孔十二月之音鄭康成曰管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉廣雅云管象篪長尺圍寸八孔無底夫併兩而吹之固象篪矣管或作琯則古者之管有以玉爲之也（傳稱西王母獻玉琯）

簧

詩曰吹笙鼓簧又曰並坐鼓簧又曰左執簧又曰巧言如簧記曰女媧之笙簧觀此宜若簧非笙也先儒皆以爲笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓震靈之簧神仙傳王遥有五舌竹簧然經無明說豈亦古之遺制歟

禮書卷第一百二十六終

禮書卷第一百二十七

堂上樂圖

王宮縣

諸侯軒縣

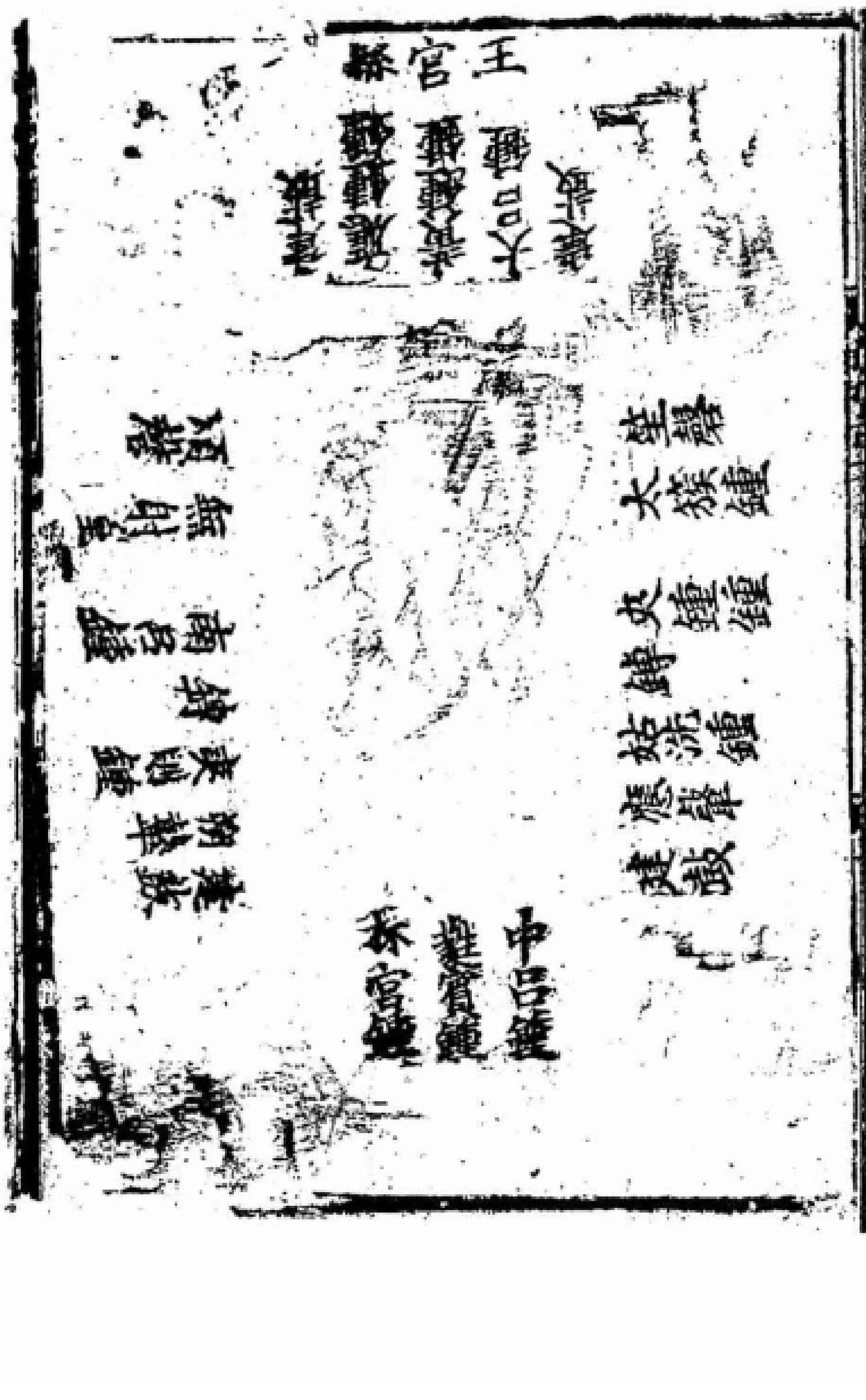
諸侯大射之縣

書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鞀鼓合止柷敔笙鏞以間而繼之以擊石拊石夫戛擊柷敔也鳴球玉磬也拊搏鼓類也是舜之時堂上有戛擊堂下有柷敔堂上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有鞀鼓也詩言設業設虡崇（牙樹羽應田縣鼓）鞉磬柷圉簫管備舉皆在周之庭儀禮樂縣皆在兩階之間此堂下之樂也商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言堂下之管鼓依我堂上之磬聲也（詩注玉磬也）觀周書有天球春秋之時齊國佐以玉磬賂晉魯饑文仲以玉磬告糴于齊荀卿曰懸一鍾而尚拊大戴礼曰懸一磬而拊搏則自虞至周堂上皆有玉磬矣有磬必有鍾此荀卿所以有一鍾之說也燕礼鄉射大射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先獻後而樂正常立于西階東周禮登歌先擊拊是樂正居東歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓奏九夏記曰入門而縣興春秋傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓朄瞽矇眡瞭凡樂事先播鼗鼓朄則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鞀磬柷圉儀禮大射鞀鼓倚于頌磬西紘言鞀鼓必及磬設鞀鼓必倚磬之紘是鍾磬作則鞀鼓作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓朄以先之是鞀鼓常在前而朄常在後也先王賜諸侯樂則以柷將之賜子男則以鞀鼓將之以鞀不以朄則鼗鼓先於朄可知矣鍾磬之應歌者曰頌鏞頌磬其應笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鍾頌磬之義同周禮有鍾笙（笙師祭祀饗射共其鍾笙之樂）與笙鍾笙磬之意同先儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功也豈其然歟然頌磬在西笙磬在東朔鼙在西應鼙在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂爲賓設可知矣

原書有殘損

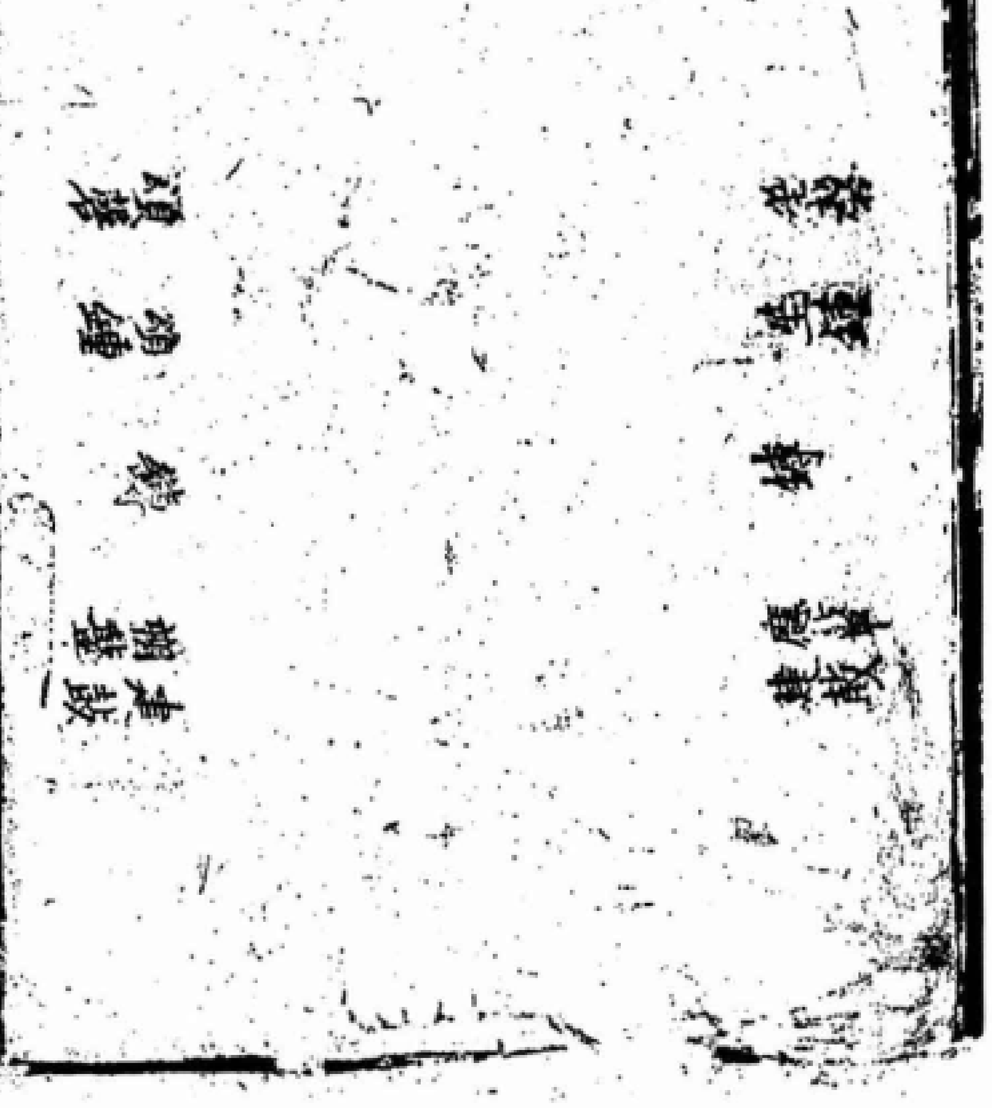
樂縣

（樂縣見於經者尤略今姑推儀礼大射燕礼鄉射諸樂之位存其大槩於此）



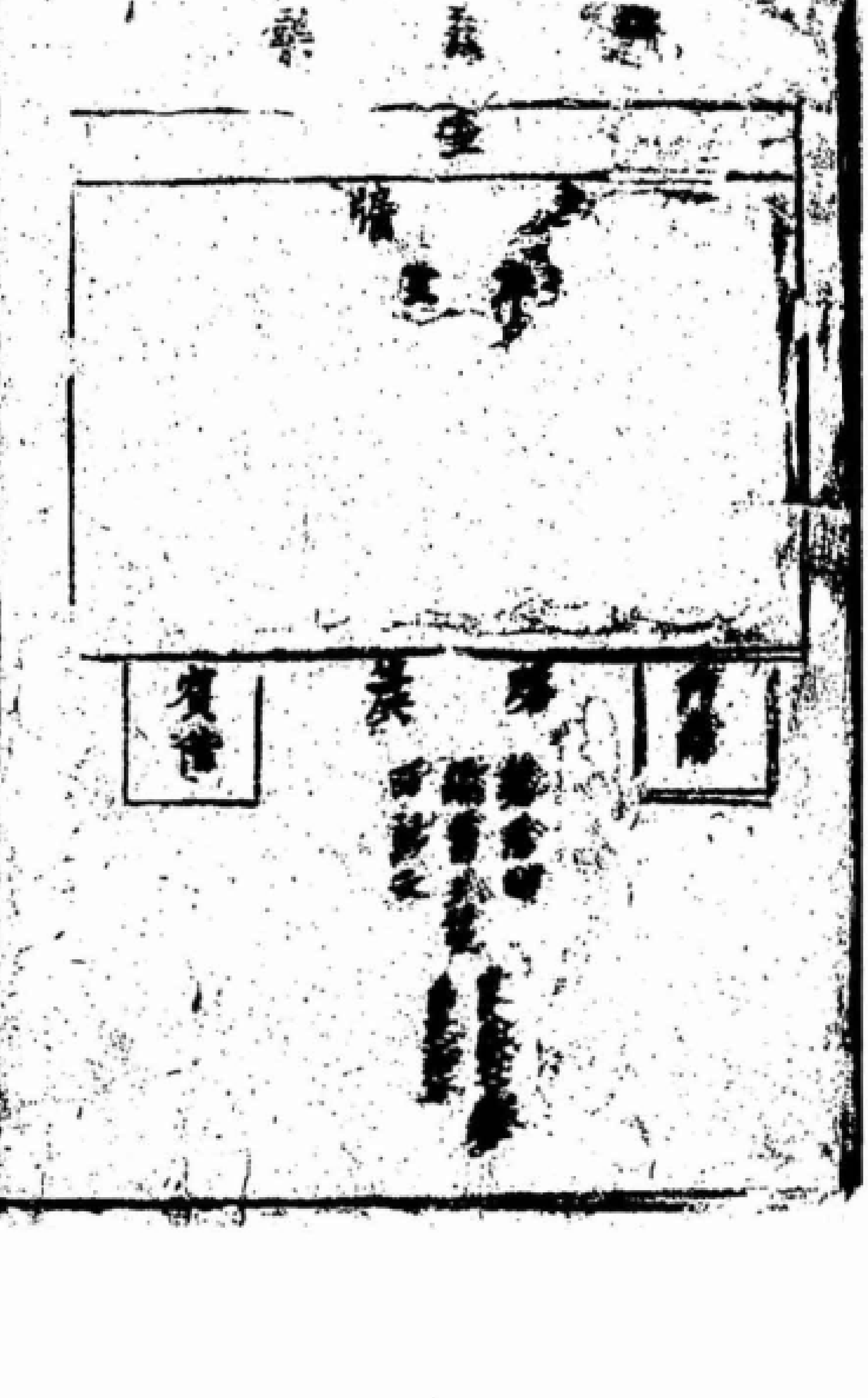
諸侯軒縣

軒縣左氏所謂曲縣是也何休曰屬諸侯軒城則軒城備軒縣



諸侯大射之縣

鄉射之縣



周官小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半爲堵全爲肆蓋縣鍾十二爲一堵一堵爲一肆堵言合是以爲官肆言全而後可以陳列也宮縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一肆（東西各有鍾磬）諸侯之卿大夫判縣東西各一堵（東磬西鍾）天子之士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵（有磬無鍾）考之儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾（先儒謂不言頌鍾蒙上文）其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鞉倚于頌磬西紘此於群臣

滿三面而已非軒縣也先儒以爲宮縣四面皆鍾磬鎛軒縣三面亦鍾磬鎛判縣有鍾磬而無鎛特縣有磬而無鍾大射避射位北方鼓而已此說是也然則諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東而南陳應鼙在其北與朔鼙相應然則大射阼階北方之鼓非其常位也禮器曰廟堂之下縣鼓在西應鼓在東是也北齊之制宮縣各設十二鍾於其辰位四面設編鍾編磬各一虡合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之此或隸古制歟鄉射笙入立于縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階縮霤笙入磬南則縮縣磬而已此士特縣之制也鄉射避射位故縣在東鄉飲非避射位故縣在南鄉射有鄉大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃鄉大夫之禮皆特縣者以詢衆庶賓賢能非爲己也故皆從士制燕禮諸侯之礼而工止四人以從大夫之制其意亦若此歟鄭康成曰鍾磬二八在一虡爲一堵杜預曰縣鍾十六爲一肆服虔曰一縣十九鍾（十二鍾當十二辰更加七律）後周以鍾磬七正七倍而縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鍾磬正倍參縣之正声十二倍声十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二十四枚爲大調各有正倍轉通諸均天地宗廟踏祭大架用之十六枚爲小調正通黃鍾林鍾二均釋奠小廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或[illegible]枚爲一故[illegible]十二枚爲正声[illegible]

枚爲清鍾然[illegible]以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中声而量之以制度律均鍾紀之以三平之以六成於十二天之道也唐段安節樂府雜録曰雅部十二鍾每架各編鍾十二各依律呂然則州鳩安節之所述皆與礼合是古者九縣鍾磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十一二十四唐兼用之以二十四爲大調而其下止於七枚而已蓋皆惑於清倍之法然也（或曰伶氏云中聲以爲五聲之[illegible]後不象彈矣則降用半律爲之[illegible]聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎則上宮[illegible]高爲清声矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵[illegible]人皆法正声獨黃鍾下宮應林鍾則清声所由來遠矣然其用多寡不同故有三倍之和十九管之巢三十六簧之竽三十五絃之瑟則清声[illegible]其中可知矣後世儒者以廣成帝[illegible]郡求清聲[illegible]古[illegible]中除[illegible]送至磬十六枚於是參宋鄭氏二八之說用四清声[illegible]制南則南呂無射應鍾四古管[illegible]則或黃鍾入呂字[illegible]以四增之半以爲清声而應之則樂有[illegible]矣）

禮書卷第一百二十七

行以肆夏趨以采薺之儀

舞

武舞

行以肆夏趨以采薺之儀

書傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左右鍾皆應然後少師奏登堂就席告入也（先儒謂此十二辰零鍾鎛也縣鍾小鍾非大鍾也）爾雅曰堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨周禮樂師行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黃鍾之鍾所以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其入言之也則蕤賓之鍾所以奏采薺也出撞陽鍾而陰鍾應之則動而節之以止也入撞陰鍾而陽鍾應之則止而濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以動則無廢功後世儒者或謂出當言左應入當言右應黃鍾陽升出則升部皆應蕤賓陰降入則降部皆應其說誤矣周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏牲出入令奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏蓋王於祭祀大饗大射則出入奏王夏非此則行以肆夏而已肆夏非特施於王行也享牧伯亦用焉春秋傳稱三夏天子所以享元侯是也（左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏樊遏渠呂叔玉以肆夏時邁樊遏爲執競渠爲思文杜預韋昭謂肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠鄭康成曰夏皆頌之族類樂崩則夏亦從而亡之）非特享牧伯也而送賓者亦用焉禮記稱大饗其王事歟其出也肆夏送之是也諸侯之禮有肆夏大夫之禮有陔夏無肆夏無王夏則諸侯有肆夏無王夏可知鄉飲酒奏陔夏以送賓而禮譏大夫之奏肆夏自趙文子始則大夫有陔夏無肆夏可知然周禮與禮記皆言行以肆夏趨以采薺大戴禮記則言步中采薺趨中肆夏誤也夫王食則以樂侑之言則以樂歌之行則以肆夏采薺以節之登車則有鸞和以和之然則王之所以言語飲食行趨登車之際無非樂音以樂之樂禮以節之則純和之志不內散而非僻之心無自入焉所謂禮樂不可斯須去身者此也（前漢志云漢高祖廟嘉至通典宗廟樂皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂亂出用樂者言舞不失節能以禮樂終也然周禮王出入皆有樂漢之昭容禮容特主出樂而已何承天曰今舞出樂謂之惰步樂賓廟作）

舞

封人歌舞牲及毛炮之豚鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者（兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執）舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事（羽析白羽為之形如帗也鄭司農云皇析五采羽為之亦如帗）樂師舞者十有六人大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武（此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝）

（咸备至物一云民共財言其德如雲之由民得以有族類大咸咸池堯樂也均刑法曾民言其亍無所不施大韶舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水天上言其能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其信言得使天下得其所也大武武王樂也）以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上圜丘奏之空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中方丘奏之龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之樂師掌國學之政以教國子小舞（內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏）九舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞（帗司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞）大胥掌學士之版春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大祝來瞽令皐舞女巫掌歲時祓除釁浴旱暵則舞雩諸子掌國子之倅大祭祀正六牲之體凡樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂干戚之舞非備樂也其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞其德然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理言其志也歌詠其聲也舞動其容也樂者非謂黃

原書有殘損

大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇祭統君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及舞君執干戚就舞位君爲東上冕而揔干率其群臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而揔干率其群臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也

武舞六成之位（舞有表有金北鄭氏曰也謂鄭舞者之位也北北舞者數也）

周官大胥以六樂之會正舞位樂記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子又曰先鼓以警戒三步而見方再始以著往復亂以飭歸先儒謂立四表於郊丘廟廷舞人自南表向二表爲一成自二表至三表爲二成自三表至北表爲三成乃人而南向

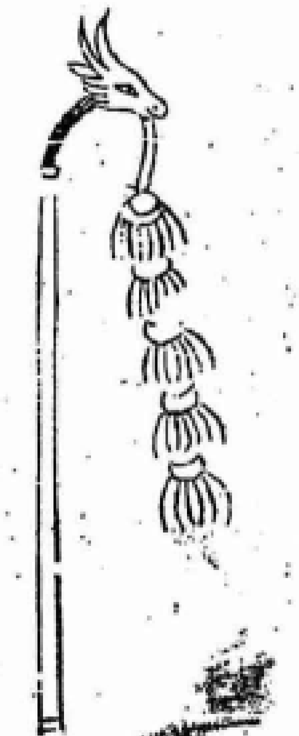
自一表至二爲四成自二表至三爲五成自三表至南表爲六成則天神皆降若八变則又自南而北爲七成自二表至三爲八成則地祇皆出若九变又自三表至北表爲九成人鬼可得而礼焉蓋周都商之西南商都周之東北故舞始自北出則至二表矣此三步以見方者也再成而滅商則至三表矣此再始以著往者也三成而南則至四表矣（家語曰三成而南反）四成而南國是疆則又自北而南至二表矣五成而分周公左召公右則至三表矣北復亂以飭歸者也六成復綴以崇天子（家語曰以崇其天子）則復初表矣此樂終而德尊也蓋武始而北出則出表之東北以商居東北故也三成而南則入表之西南以周居西南故也疆南國然後可得而分治分治然後可得而復綴分治繫於臣故散而爲二復綴統於君故合而爲一樂記言復綴以崇天子繼以夾振之而駟伐者又本其始也何則武舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以象司馬振鐸師徒皆作也夾振之而駟伐詩所謂駟騵彭彭是也復亂以飭歸國語所謂布憲施舍謂之羸亂以優柔容民是也司馬之四表三表百步一表五十步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表則馳走之時也故五十步而已舞之四表蓋不必然

禮書卷第一百二十八終

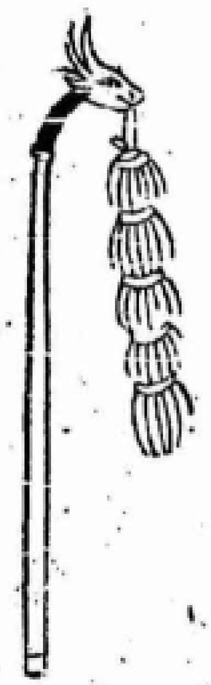
此處缺葉

鉞柲是也舞亦以而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而湯則舞武夔蓋朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非德也故其宣布著見以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德爾此武舞之道也籥所以爲聲翟所以爲文聲由陽來故執籥於左文由陰作故秉翟於右此文舞之道也天子之樂如此而魯有之康周公故也廿襄禮廢魯不特用於周公之廟而群廟亦用焉故子家駒譏之（昭公謂子家駒曰吾何僭哉）不特用於魯之群廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏之（郊特牲曰朱干設錫而舞大武諸侯之僭禮也）以至八佾作於季氏之庭萬舞振於文夫人之側則先王之樂掃地可知矣祭統曰朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武蓋公羊所傳者誤也然朱干玉戚之舞國君躬與焉祭統曰君執干戚就舞位冕而摠干率其群臣以樂皇尸

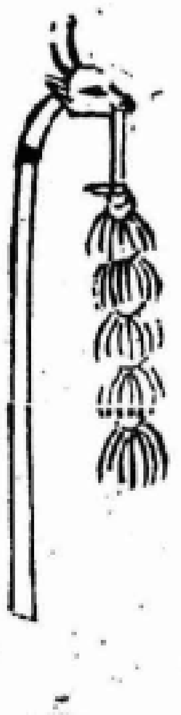
帗舞



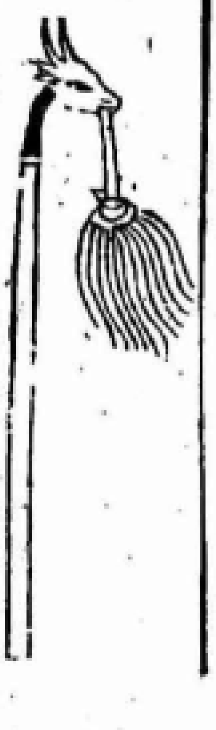
羽舞



皇舞



旄舞



鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之祭祀樂師教小舞又有旄舞人舞蓋帗舞裂五采繒爲之（先儒曰析五采繒如漢靈星舞子所持者也）羽舞析衆羽爲之皇舞以皇羽爲之旄舞以犛牛尾爲之采繒之飾盛於衆羽衆羽之飾盛於皇羽皇羽盛於旄干則執之而無飾人則手舞之而無執樂師先之以帗舞羽舞次之以皇舞旄舞而後之以干舞人舞以節之隆殺爲序故也人君有山川爲之阻固然後可以保社稷保社稷然後可以有事於四方有事於四方然後可以待變事舞師先干舞以祀山川帗舞以祀社稷羽舞以祀四方皇舞以舞旱暵之事以事之先後爲序故也鄭司農曰社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于大廟萬入去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷

原書漫漶不清

禮書一百二十卷

四夷舞

舞表

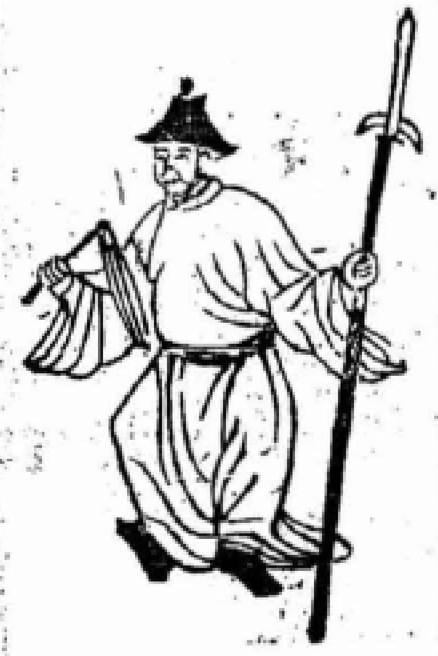
朱干

玉戚

翟

四夷舞

（周礼韎師下士二人舞者十有六人旄人下士四人舞者衆無數鄭氏曰舞謂如韎韐之舞旄舞者所持[illegible]）



周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之（舞之以東夷之舞）大饗亦如之旄人掌教舞散樂舞夷樂（散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷之樂亦皆有聲歌及舞）凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌（四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞也）祭祀則龡而歌之燕亦如之（吹之以管籥為之聲）正義曰四夷樂名出於孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也案明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又案虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者案白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以均中國不制禮恐夷人不能蹈中國禮也禮記曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也（周礼韎師掌教韎樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也）詩曰以雅以南以籥不僭（為雅為南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以為籥舞若是為和而不僭矣）孔穎達詩正義云然則言昧者物生根也南者物懷任也秋物成而離其根株冬物藏而禁閉於下故以爲名焉言南而得揔四夷者以周之德先致南方故秋官立象胥之職以通諭四夷是言南可以兼四夷也然則舞不立南師而立昧師者以象胥曲以示法昧四夷之始故從其常而先立之也史記魯定公會齊景公於夾谷孔子攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌旄羽袚矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進歷階而登舉袂大言曰吾兩君爲好會夷狄之樂何爲請有司卻之齊侯乃麾而去晉樂志後漢天子受朝賀舍利從西來戲於殿前激水化成魚漱水作霧又化成龍出水遊戲以兩大繩兩頭相去數丈兩倡女對行於繩上也

王者舞先王之樂明有法也舞當代之樂明有制也舞四夷之樂明有懷也周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人掌教舞夷樂凡祭祀賓客掌其燕樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之蓋四夷之樂東曰韎南曰任西曰侏離北曰禁或以其服色名之或以其聲音名之服色則韎是也聲音則侏離是也（漢書曰語言侏離）其他不可以考鞮鞻氏掌四夷之樂旄人掌教四夷之樂韎師則掌教東夷之樂而已然

韎師之樂施於祭祀大饗而夷人鞮鞻氏之樂施於祭祀與燕（[illegible]）蓋東於四夷為長[illegible]為重觀韎師曰師旄人鞮鞻曰人與氏而序[illegible]前而[illegible]於後則夷樂之別可知矣然詩曰以雅以南記[illegible]而掌四夷者亦以象寄名官[illegible]為人[illegible]南[illegible]之樂文其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂[illegible]為韎昧任為懷任侏離為離根[illegible]持弓矢助時生任樂持弓助時養[illegible]樂持盾助時藏白虎通又以[illegible]南樂持羽西樂持戟班固又以[illegible]韎為侏（賦曰[illegible]侏[illegible]）蓋各述其所傳者[illegible]樂者皆以所服所執所獲名之[illegible]之韎則韎為服色明矣學者[illegible]而任侏乎先王之於夷樂雖或用之然夷不[illegible]華[illegible]不可以雜雅蓋亦後之而弗先外之而[illegible]夷狄之會侏儒之樂奏於前而孔子誅之[illegible]元日釋[illegible]國之樂作於庭而陳禪非之則魯[illegible]之樂於太廟蓋陳之於門而已唐之時皆奏[illegible]門之外豈古之遺制歟

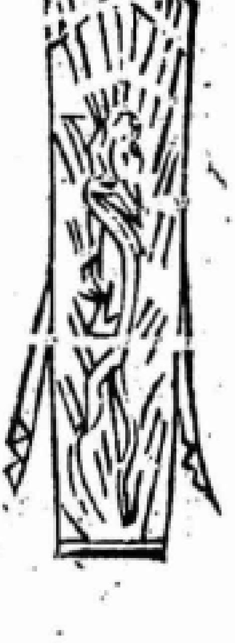
舞衣

書曰撫之舞衣孔安國曰撫國所為舞者之衣皆中法然古者舞大夏則皮弁素積舞大武則冕服其他無所經見特漢舞者之衣法五方色[illegible]之五行之說蓋亦古之遺制（舞執羽翿冠委貌服同上其衣[illegible]單衣素領袖中衣[illegible]文盡[illegible]觀禮樂者以來祭天服[illegible]介幘[illegible]衣白[illegible]介幘生黃衣[illegible]）

原書漫漶不清

（[illegible]舞干[illegible]不得之其舞人[illegible]以其所主[illegible]禳神[illegible]）

干



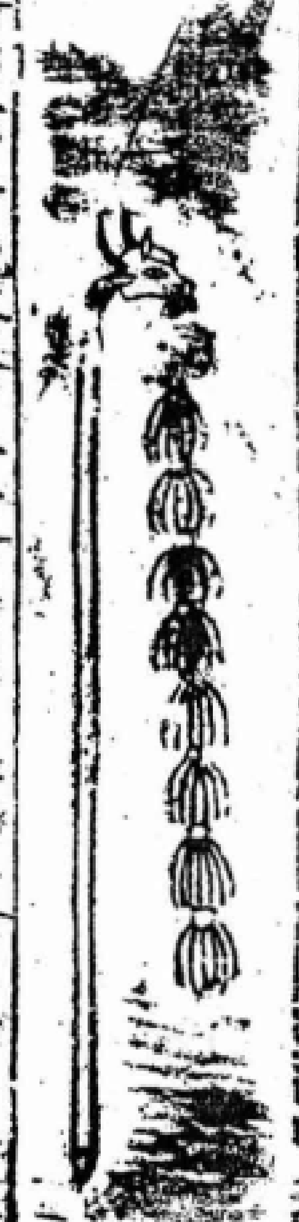
周禮司兵掌五兵五盾以待軍事禮記曰朱干設錫詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虎彌建大車之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾見於經傳者曰櫓曰干曰伐曰渠而已其他不可考也（今曰彭排）盾之為物以革為之其背曰瓦（瓦脊曰中其擀瓦）其瓦設錫（白金）朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽（蒙雜羽也）其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敿乃干則敿者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞼盾則鞼者繡韋也（鞼丘位反）古之舞者或以干配戚禮言朱干玉戚舞大武是也或以干配戈司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈是也漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏錫傅其背如龜之說然也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也

戚

原書漫漶不清

詩曰取彼斧斨[illegible]又[illegible]我[illegible]
戚揚書曰左杖黃鉞[illegible]曰一人冕執劉廣雅曰鉞[illegible]
也六[illegible]大[illegible]斧[illegible]鉞毛氏謂斧[illegible]
斨方[illegible]斧也[illegible]謂劉[illegible]曰
劉鑊[illegible]鉞也[illegible]斷也劉也皆[illegible]斧其
重於鉞[illegible]物戚斨[illegible]也書言黃鉞以金飾
其柄也禮言玉戚以玉飾[illegible]也楚工尹曰先王命
剝圭以為戚柲則黃與玉[illegible]之飾可知也考工記
車人柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其
一為之首則六寸矣蓋斧之為物黑所以體道而所
以象義而有剛斷之材焉故禮與其葬皆用之觀
先王繡於冕服之裳中[illegible]畫於所負之扆所覆
之席所冪之巾則君之所以剛斷者未嘗或忽也司
兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬

翟



詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師教羽舞帥而舞
四方之祭祀（鄭氏曰四方以羽宜如鳥也）樂師教國子小舞有羽舞
春秋書考仲子之宮初獻六羽（何休曰鴻羽也）詩曰無冬無夏
值其鷺羽蓋古[illegible]或鷺[illegible]何休以為鴻羽不
可考也南齊[illegible]為倘說曰翟[illegible]皆應周
竹筒飾以翟[illegible]武帝曰翟者五雉之一
帝謂翟耶遂改其[illegible]
禮書一百三十卷終

禮書卷第一百三十一

旗制

太常

旂

旗制

周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常
交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜
蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌（物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也九旗之帛皆用絳）及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建
旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建
旐道車載旞斿車載旌（王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也[illegible]道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常王路金路不出也）皆畫其
象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號（事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉[illegible]之細也畫畫雲氣也異於在國軍事之飾）九祭祀各建其旗（王祭祀之車則玉路）會同賓客亦如之九軍事建旌旗及致民置旗弊之甸
亦如之九射共獲旌考工記龍旂九斿以象大火也（[illegible]諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾乃九星）鳥旟七斿以象鶉火也（[illegible]朱鳥宿之柳其屬有星星乃七星）熊旗六斿以象伐也（[illegible]）龜蛇四斿以象營室也（[illegible]）弧旌枉矢以象
弧也（[illegible]）夏采以乘車建綏復于四郊（[illegible]）大司
徒大軍旅大田役以旗致萬民（[illegible]）鄉師凡四時之
田以旗物辨鄉邑而治其政令（[illegible]）

[illegible]逆人君起與役以至之大旂[illegible]
[illegible]山書乃樂以極虞旗千中致禽而刲焉（[illegible]）
[illegible]虞不算以極虞旌以獲（[illegible]）
[illegible]夷以盛告絜（[illegible]）典命上
公九命其車旗衣服皆以九爲節侯伯七命皆以七爲
節子男五命皆以五爲節王之三公八命其卿六命其
大夫四命及其出封皆加一等其車旗衣服亦如之公
之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿
大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命
其車旗衣服各眡其命之數巾車王路建太常十有二
斿以祀（太常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉）金路建大旂以賓同姓以封（[illegible]）
象路建大赤以朝異姓以封（大赤通帛也）革路建大白以即戎以封四衛
（大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也）木路建大麾以田以封蕃國（大麾不在九旗中以正色言之則黑）

（夏后氏所建）大司馬中春教振旅司馬以旗致民中夏教茇舍
辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以
州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事（[illegible]）
（[illegible]）中秋教治兵王載大常諸侯載旂軍吏
載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其
事與其號焉（九旗有軍衆者書異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣乎）中冬教大
閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥
其民而致質明弊旗誅後至者以旗爲左右和之門羣
[illegible]居卒間以分地節服氏祭祀朝覲袞冕六人維王之大常
（[illegible]以縷王旌十二斿兩兩以縷綴連旁三人持之[illegible]天子旌曳地）諸侯則四人其服亦如之[illegible]
[illegible]上公建常九斿侯伯建常七斿子男[illegible]
[illegible]曰武車綏旌[illegible]前有水則載青旌[illegible]
[illegible]

原書漫漶不清

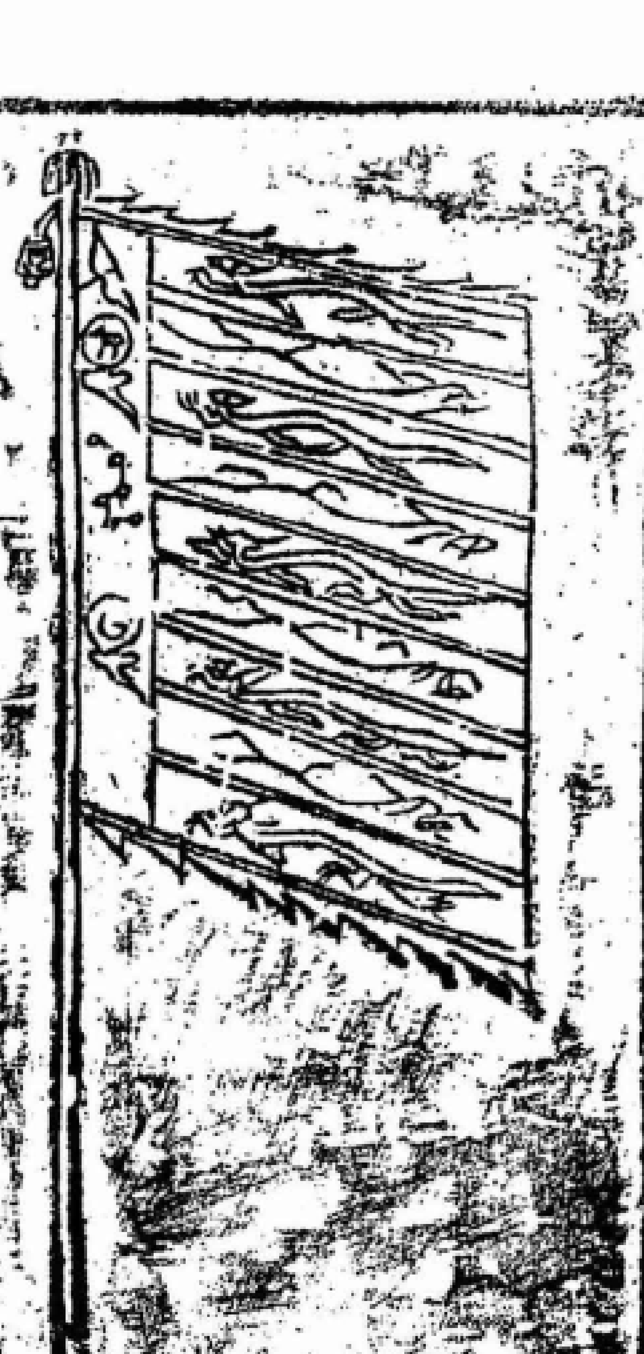
[illegible]前有摯獸則載貔貅（[illegible]）行前朱鳥而後
玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒（[illegible]）
檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之
孔子之喪公西赤爲志焉設披周也綢練設旐夏也（[illegible]）
（[illegible]）明堂位曰魯君孟春
乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊（[illegible]）
（[illegible]）又曰有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤
（[illegible]）又曰有虞氏
之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣（[illegible]）
（[illegible]）大傳曰殊徽號樂記曰龍旂九
旒天子之旌也所以贈諸侯也雜記曰諸侯死於道以
其綏復（[illegible]）詩干旄曰孑孑干旄
（[illegible]）孑孑干旟（[illegible]）孑孑干旌（[illegible]）出車曰設此旐矣建
彼旄矣（[illegible]）彼旟旐斯胡不旆旆（[illegible]）六月曰織文鳥章
白旆央央（[illegible]）出車彭彭旂旐央央（[illegible]）車攻
曰建旐設旄搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旌采芑曰方叔
涖止旂旐央央無羊曰牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣大人占
之衆維魚矣實維豐年旐維旟矣室家溱溱采菽曰君子來
朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲嘒嘒（[illegible]）
[illegible]淑旂綏章（[illegible]）載見曰龍旂陽陽
[illegible]曰魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷閟宮曰龍
[illegible]玄鳥曰龍旂十乘大糦是承爾雅曰素
[illegible]素陞龍于縿（[illegible]）練旒
九（[illegible]）飾以組維以縷（[illegible]）緇廣
充幅長尋曰旐（[illegible]）繼旐曰旆（[illegible]）注旄首曰

原書漫漶不清

旌（[illegible]旌於竿頭令之[illegible]亦有旒）有鈴曰旂（縣鈴於竿頭畫交龍於旒）錯革鳥曰旟（[illegible]即礼記云載鴻及鳴鳶）因章曰旃（以帛練為旒因其文章不復畫之周禮云通帛為旃）國語吳王三萬士卒百人以為徹行十行一嬖大夫建旌提鼓挾經秉枹十旌一將軍載常建鼓挾經秉枹萬人以為方陣皆白裳白旂素甲白羽之矰望之如荼王親秉鉞載白旗以中陳而立左軍亦如之皆赤裳赤旟丹甲朱羽之矰望之如火右軍亦如之皆玄裳玄旗黑甲烏羽之矰望之如墨

釋名曰旂期也言與眾期於下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常日月為常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦謂之旂覲禮天子載大旂是也析羽為旌天子至大夫士之旗亦謂之旌樂記龍旂天子之旌鄉射旌各以其物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛縿素陞龍于縿練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為縿屬縿為旒旒亦曰旆縿以纁則旒綪矣左傳曰綪茷是也旂龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下而升交泰之道也覲禮曰天子載大旂升龍降龍周禮曰交龍為旂又曰諸侯建旂則天子諸侯之旂龍章一也司馬法謂旗章夏以日月上明商以虎上威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不關其以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先儒又謂天子之旌高九仞（仞尺）諸侯七仞大夫五仞士三仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺射禮無物則翿旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠三尺其說蓋有所受也舊圖杠首為龍首銜結綏及鈴蓋承唐制然歟

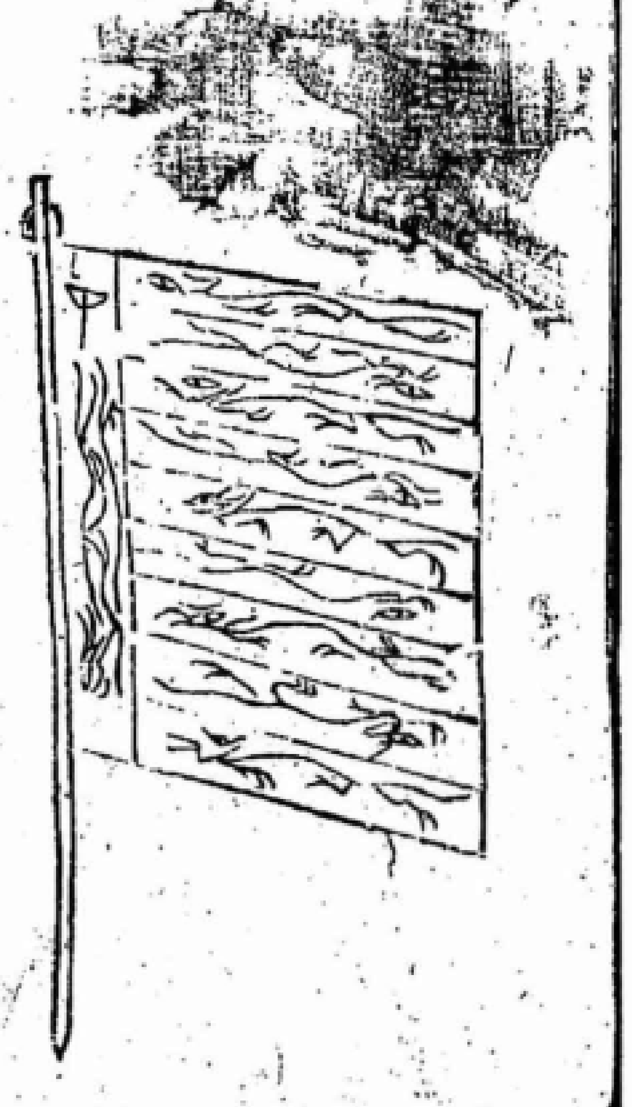
太常（周禮日月為常又曰建太常十有二斿）



周禮司常日月為常巾車王乘玉路建太常十有二斿以祀覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂十有二旒龍章而設日月象天也魯頌與明堂位言魯用天子之禮亦曰龍旂承祀旂十有二

原書漫漶不清

旗日月之章左傳曰三辰旂旗昭其明也然則常有三辰升龍降龍設崇牙備弧矢（弧以張縿也鄭氏謂崇牙者爲畫牙以飾旗之側）飾之以旌畫之以鈴人臣有功則書於其上考工記曰弧旌枉矢以象弧（鄭氏曰畫枉矢恐不然也）明堂位曰乘大路載弧韣覲禮侯氏載龍旂弧韣左傳曰鍚鸞和鈴爾雅曰有鈴曰旂書曰厥有成績紀于太常司勳凡有功者銘書於王之太常觀此則太常之制可知矣太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山川秋治兵冬大閱皆載焉祀方明遂會諸侯則所會之旂與朝之大赤異矣治兵大閱然後田則治兵大閱之旂與田之大麾異矣鄭氏謂春夏之田用大麾秋冬建太常王之自將建太常不自將建大白然則治兵非即戎也治兵大閱未即田也孰謂行師而不建大白田而不建大麾乎然常之三辰則日月北斗而已與衣服之畫星辰不同觀曲禮曰招搖在上穆天子傳曰天子葬盛姬建日月七星蓋旗以指物則所畫者不過北斗耳漢郊祀歌曰招搖靈旗則後世旗亦畫北斗也國朝會要建隆中將郊祀陶穀建議取天文角攝提列星之象作攝提旗及北斗旗二十八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸚鵡白兔及馴象自來又作金鸚鵡玉兔馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一黃龍負圖旗一大神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一師子旗二金鸞旗一金鳳旗一五龍旗五凡二十一旗皆有架南郊用之其制與古異



旂

司常交龍爲旂諸侯建旂巾車建大旂以賓同姓以封覲禮侯氏載龍旂弧韣考工記曰龍旂九斿以象大火樂記曰龍旂九旒天子之旌也詩曰龍旂陽陽龍旂承祀龍旂十乘淑旂綏章左傳曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九旒所以養信也爾雅曰素陞龍于縿練旒九又曰有鈴曰旂先儒以爲王之大常曳地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩觀大常之旒使人維之則曳地可知矣旒多者曳地旒少者至於齊肩侯伯建常七斿子男五旒而均於齊軫以其皆君故也春秋之時楚令尹爲王旌以田芊尹無宇斷之齊欒高伐虎門公使王黑以靈姑銔率告請斷三尺而用之以其不可與君同制則諸侯齊較可知矣（[illegible]下幡字此後漢志龍旂九斿[illegible]熊旗五仞以齊肩龜蛇四仞以齊首）

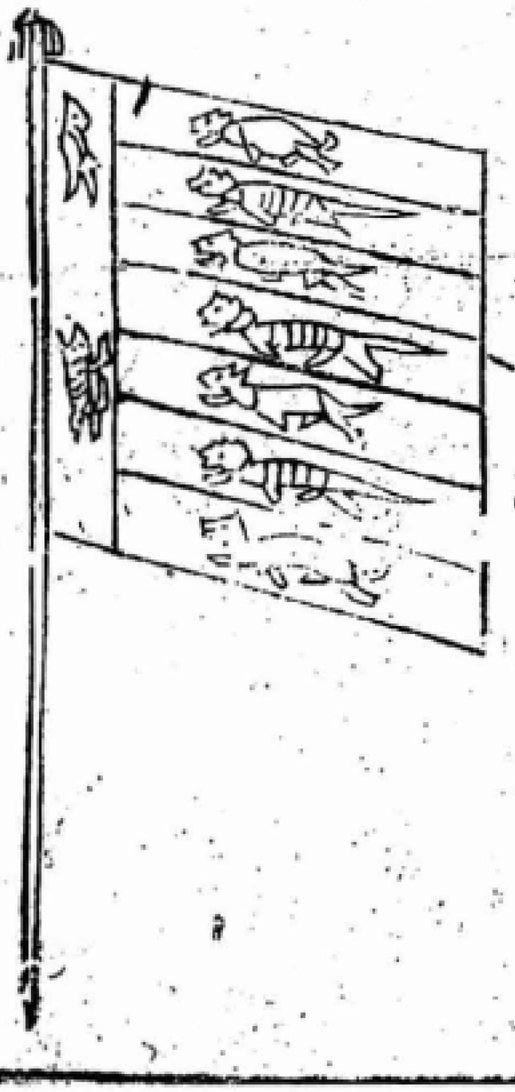
通考卷第一百三十一終

禮書卷第一百三十二

旗　旟　旐

旜　物

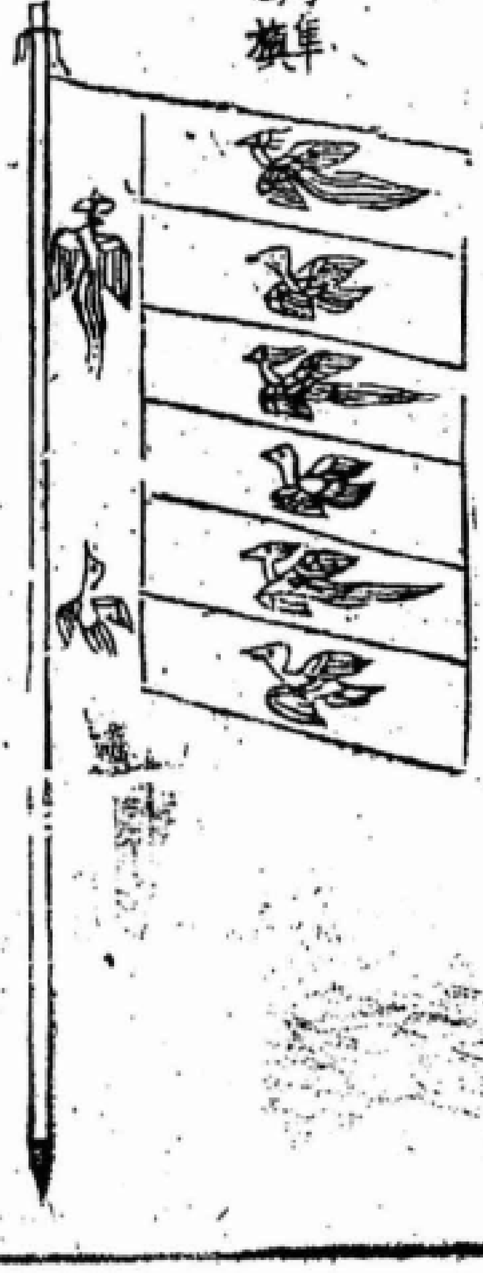
旗（熊虎爲旗）



司常熊虎爲旗師都建旗大司馬軍吏載旗考工記熊旗六斿以象伐（鄭氏曰伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿）然九旗亦旗猶五侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言旗言大旗言旗物言旌旗言旗鼓則旗與大旗去者熊虎之旗也旗物旌旗旗鼓去者有非熊虎之旗也故鄉邑以旗物及田之前期致民則以司徒之大旗鄭長之作民以鼓遂之起野役致民則以遂之大旗然則熊虎之旗豈卑者所得而有耶致民則以旗既致則弊之故司常曰致民置旗弊之大司馬曰質明弊旗誅後至者蓋設而致之使之一於所視至而弊之使之一於所聽也旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已[illegible]其旗[illegible]賓客亦如之[illegible]

[illegible]虞旗何也山虞掌山林之政令山林者獸之所依故有虞旗以致禽澤虞掌國澤之政令澤者禽之所集故有虞旌以屬禽熊虎之旗蓋皆六斿先儒以爲遂大夫四命四斿卿大夫六命六斿不可考也其杠之長短則有差矣鄭氏曰山虞之旗其仞數則短是也先王之於旗分之采物而禮意存焉後世秦於四時各有所旂（月令春青旂夏赤旂中央黄秋白冬黑）鄭有蝥弧晉有蠡旗以至吴王之建肥胡武之靈旃田蚡之曲旃後漢之雲罕皆一時之觀美而已豈古制哉

旟（鳥隼爲旟）

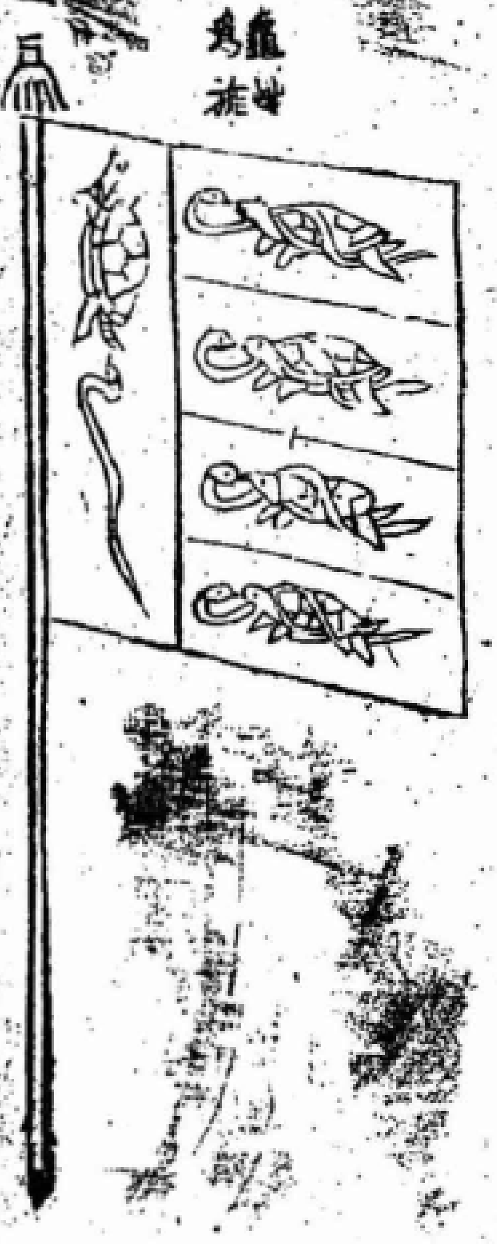


司常曰鳥隼爲旟爾雅曰錯革鳥曰旟（朱雀鳥隼）輈人曰鳥旟七斿以象鶉火然司常之大閲州里建旟司馬之治兵百官載旟何也軍法行前朱鳥後玄武左青龍右白虎招搖在上急繕其怒則諸侯載交龍之旂於左軍吏載熊虎之旗於右百官載鳥隼之旟於前

原書有殘損

郊野載龜虵之旐於多王戮之常於其中而加焉[illegible]此所謂招摇在上也然則州里建旟者州里之常百官載旟者一時之事軍國之容固不同耳干旄曰孑孑干旟蓋州里之臣也大常而下五旗皆畫則旟畫鳥隼信矣郭璞釋爾雅謂旟剥鳥皮毛置之竿頭與禮記載鴻及鳴鳶其說非是也

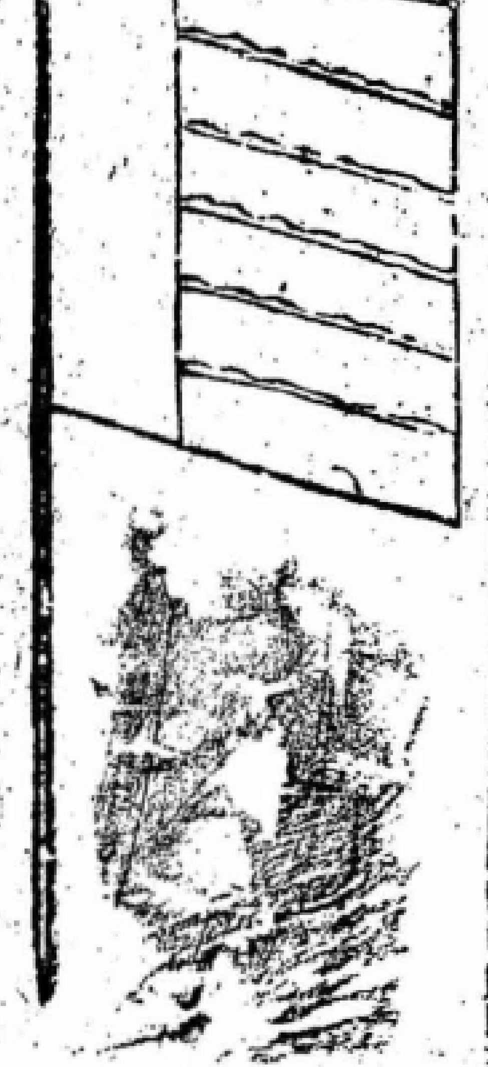
旐（龜虵為旐）



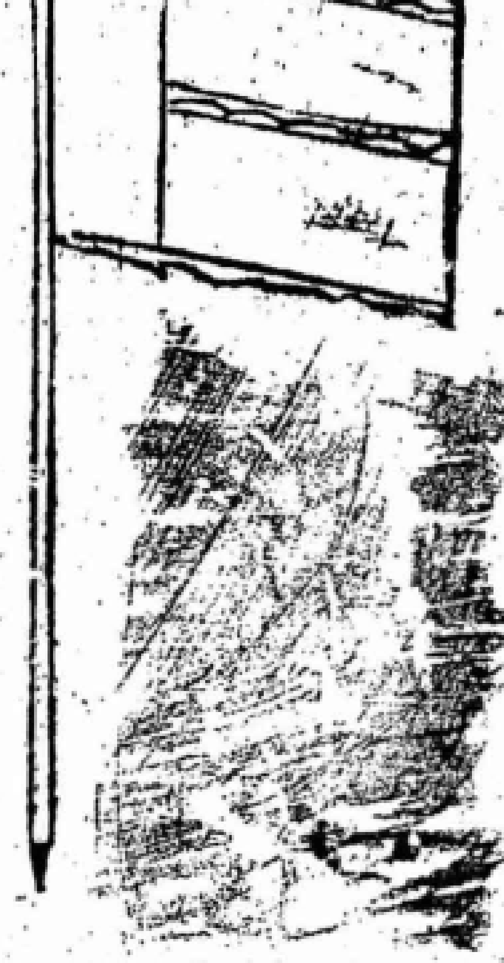
司常龜虵為旐考工記龜虵四斿以象營室爾雅曰緇廣充幅長尋曰旐司常又曰縣鄙建旐大司馬曰郊野載旐蓋田役軍旅王之事也雖命數不同而同於四斿其所辨異者有名號有爲先儒謂縣正四斿鄙師三斿其說無據詩曰孑孑干旐孑孑干旟孑孑干旌又曰設此旐矣建彼旄矣又曰建旐設旄爾雅曰注干首曰旄注旄首曰旌孟子曰羽毛之美左傳范宣子假羽旄於齊而弗歸齊人始貳（襄十四年）晉人假羽旄於鄭（定四年）明日旆之賈公彦曰太常而下干首皆有旄羽蓋干首注以旄旄首注以旌則羽毛所以為旗飾也旗皆有羽毛而全羽之旞析羽之旌又為旗焉此所以道車斿車之所載澤虞之所建與夫飾旗者異矣書曰右秉白旄以麾樂師小舞有旄舞旄人舍

數敢舞旄舞徃曰葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋爾雅曰旄謂之藣山海有獸如牛四節生毛此旄牛也荀卿曰西海則有文旄然圖也吾恐要西近邛莋有旄西方之産也其尾可以飾旌亦可以[illegible]舞

旃（鄭氏曰通帛謂大赤從周正色無飾不畫吉事王之政教而已）



物（[illegible]大夫士[illegible]雜帛者[illegible]以[illegible]王[illegible]）



司常通帛為旃雜帛為物爾雅因章曰旃左氏曰亡大旆之左旃又曰分康叔以少帛綪茷旃旌蓋旃大赤也物少帛也旃為大飾故孤卿建之物爲（小飾故大夫）士建之（左內傳[illegible]杜氏曰旃通帛也）爾雅曰緇廣充幅長尋曰旐[illegible]

原書漫漶不清

旜而上其色赤而不緇[illegible]常長而不特尋也旜物之斿經無其說周禮司命六[illegible]上公至士其車旗各眡其命之數而行人上公建常[illegible]九斿侯伯七斿子男五斿皆以命數爲節然則王之孤卿六命大夫四命公侯伯之孤四命卿三命大夫再命士一命子男之卿再命其大夫一命旜物之斿蓋亦稱是與旂旗旟旐之斿有常數者異也先儒以爲旜物旆如燕尾比不可考聘禮卿載旜禮也既夕士載旜攝也

禮書卷第一百三十二終

禮書一百三十三卷

大閱之旗　治兵之旗　旞

旌　龍旂　翿旌

司常中冬大閱

王太常　諸侯旂　孤卿旜

大夫士物　師都旗（師都師帥也鄭氏文鄉遂大夫）

州里（州里州所里也爾雅曰里邑也鄭氏云州長里宰）

司馬中秋治兵

王太常　諸侯旂　軍吏旗

師都旜（師都師帥也鄭氏云遂大夫）　鄉遂物（鄉大夫遂大夫也鄭氏云鄉大夫）

郊野旐（郊野縣師也鄭氏云州長縣正）　百官旟

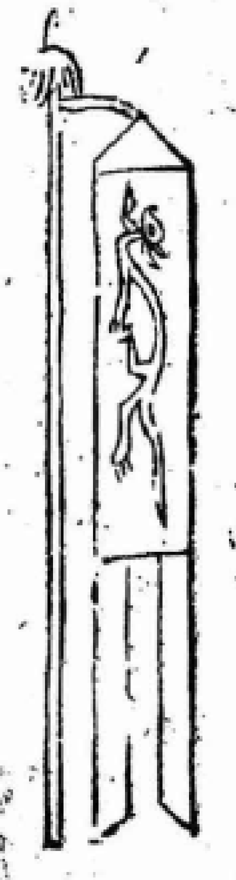
司常國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐司馬中秋治兵王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟何也大閱軍實而已治兵則軍法在焉師都所以治徒役者也軍吏所以將卒伍者也大閱以治徒役爲主故有師都而無軍吏治兵以將卒伍爲主亦有治徒役者也故有軍吏又有師都大閱師都之所建治兵軍吏之所載皆熊虎之旗則大閱所以威衆者師都也治兵所以威衆者軍吏也二者蓋皆孤卿爲之故其序在州里鄉遂之上謂之吏則任以事也謂之師則帥其衆也謂之都則自采邑言之也鄉師出田法于州里州長攷州里之治則州里州所里也縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域若有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其衆庶會其車人之卒伍以歲時徵野之貢賦則郊野縣師

此處缺葉

司常全羽爲旞析羽爲旌道車載旞斿車載旌象路也斿車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田而有旞旌者蓋朝則建大赤燕出入則載旞田則建大麾鄭則載旌旞旌皆注旄而旌與羽又注於旗則羽可以飾旗又可以爲旗也書曰羽畎夏翟考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之蓋古人於羽固用其自然者也不足則染以充之夏采言建綏明堂位言有虞氏之綏於官言夏采於旗言建綏則所謂綏者旌旞而已復于四郊豈非其燕出入之地歟鄭氏釋明堂位曰有虞氏當言緌夏氏后當言旂於義或然其以綏爲大麾則與夏采不合

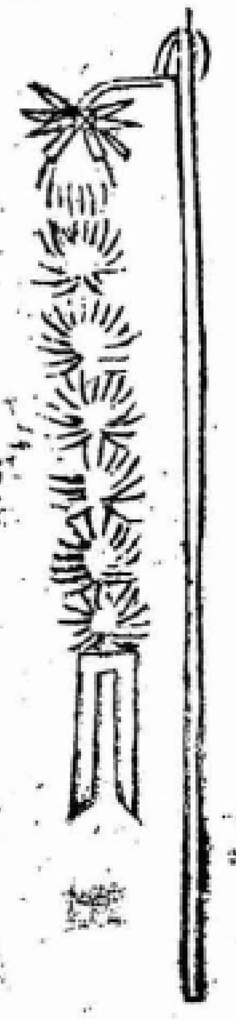
龍旜

鄉射記曰君射於竟則龍旜鄭氏曰畫龍旜尚文章也通帛爲旜



翿旌

白羽與朱羽糅以綉脏韜杠上二尋



原書有殘損

鄉射禮君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅於郊則閭中以旌獲（於竟則虎中）龍旜大夫兕中以其物獲士以翿旌獲又曰旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋鄭氏謂此翿旌也不命之士無物然則君於國中燕射也於郊大射也於竟賓射也翿旌之羽白與朱而已不若旌之備文旌之備文不若龍旜之備德故與群臣燕射則以翿旌擇士而大射則以旌於郊國君射則以龍旜龍旜蓋亦縿帛爲之先儒以爲形如燕尾今姑存之詩曰值其鷺翿毛氏曰值持也頌飾古曰立之而舞然春秋傳曰舞師題以旌夏則翳翿蓋若今大樂二上執之以引舞者也[illegible]者道之也詩曰左執翿周禮鄉師葬則執纛[illegible]曰翿纛翳也郭璞曰翿纛幅也則纛翿以引舞可以習射亦可以治葬役也士射之獲與君同蓋非順而拂者歟

禮書卷第一百三十三終

禮書卷第一百三十四

圖

青旌　鳴鳶

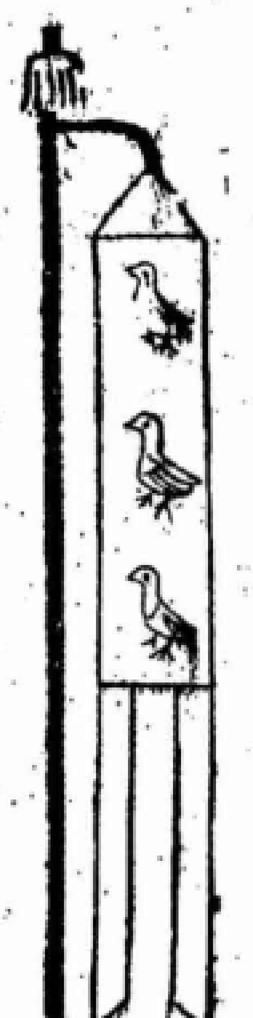
飛鴻　虎皮

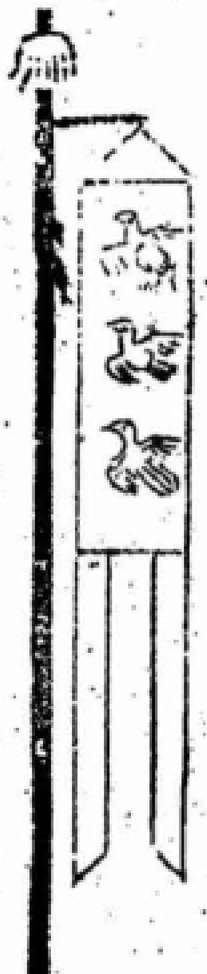
貔貅（[illegible]）　徽織

招大夫士以旌旃之禮

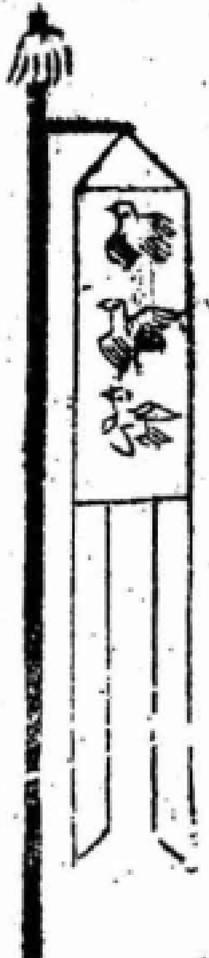
青旌（鄭氏曰青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也）

鳴鳶

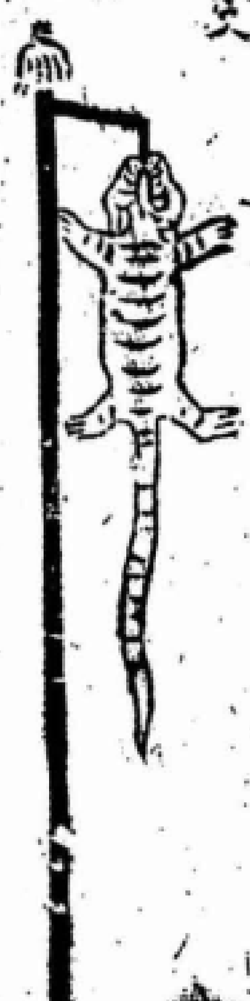




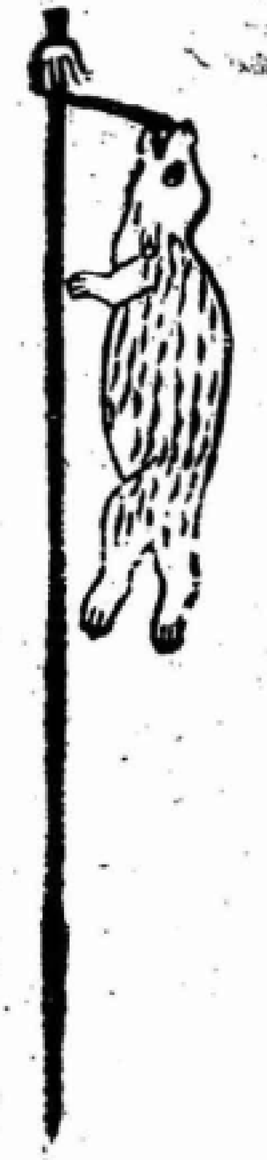
飛鴻



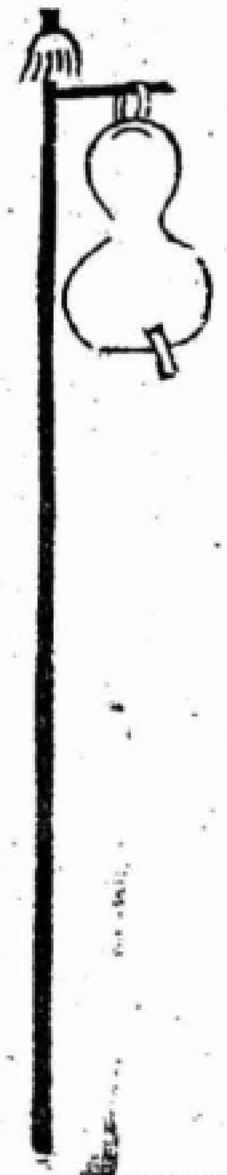
虎皮



貔貅



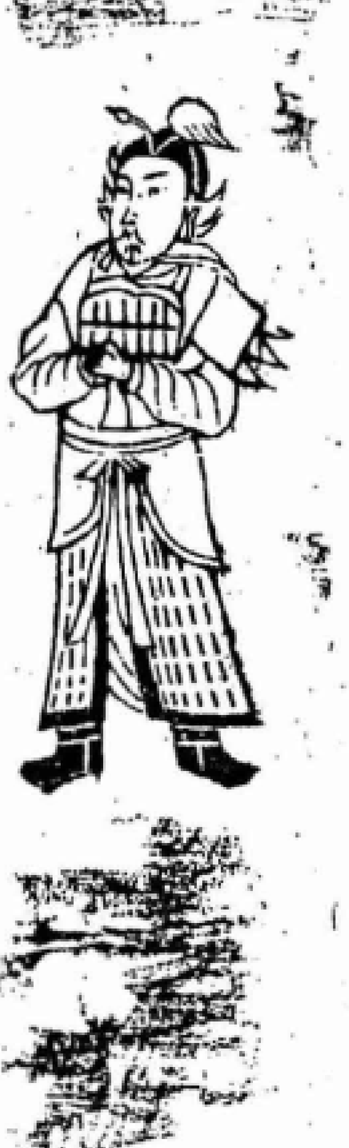
挈壷



禮記曰前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅考之周禮挈壷氏掌挈壷令軍井挈轡以令舍挈畚以令糧春秋傳曰前茅慮無兵法行則持五旌溝坑揭黃衢路揭白水瀾揭黑林木揭青野火揭赤此水載青旌塵載鳴鳶車騎載飛鴻士載虎皮摯載貔貅之意也蓋青雀習水者也鳶知風者也飛鴻則有列虎皮則有威貔貅則有猛皆各象其所見然也先儒謂青雀鳴鳶飛鴻皆畫於旌而載之虎皮貔貅或舉其皮或畫其狀蓋禮無明說故兩存之書曰如熊如羆如虎如貔詩曰獻其貔皮爾雅曰貔白狐其子縠卜大字林曰貔豹屬郭璞曰一名執夷虎豹之屬陸機疏曰貔似虎或曰似熊遼東人謂之白熊則白

熊白狐執夷八皆貔之異名

識（鄭氏曰徽識旌旗之細[illegible]於膊上今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象）



周官司常國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號大司馬中夏教茇舍辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事司馬中秋教治兵辨旗物之用王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉（事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也）詩曰織文鳥章白旆央央（織徽幟也鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉）記曰殊號左傳曰揚徽者公徒也（昭二十一年）

九旗之物既畫號名事之象而又書以述之畫之則略書之則詳司常於大閱頒旗物則言畫大司馬於治兵辨旗物之用則言書者頒旗物建以閱之而已辨旗物則載而用焉此治兵大閱之別也兵法夜戰多火鼓晝戰多旌旗是晝之相視者以象夜之相聞者以聲故旗物有龍虎鳥龜之文所以待晝事有號名事所以待夜事也詩曰元戎十乘以先啓行織文鳥

原書有殘損

章白旆央央鄭氏以周禮之號名詩之織文鳥章皆爲徽織謂徽織旌旗之細若銘旌然在朝則植之於位在軍則衣之於身然觀禮諸侯各就其旂而立司常九祭祀各建其旗會同賓客亦如之則朝覲所建無旌旗之細者也傳曰揚徽者公徒也說文卒從衣士卒之衣固有旌旗之細者爲之題識然非九旗之號名事也司常辨九旗之名物各有屬此建旗者之屬非衣徽也鄭氏以九旗之號名事與九旗之名物各有屬皆爲衣徽其說誤矣昔晉攻狄叔虎被羽先登克之（謂）漢光武擊青犢賈復亦被羽先登敗之然則後世之被羽蓋古衣徽之遺制尒韋昭以被羽爲繫飛鳥於背若今負毦是也章懷太子以被羽爲執旌旗誤矣

招大夫士以旌旃之禮

孟子曰招虞人以皮冠大夫以旌士以旂庶人以旃蓋田獵用皮冠旃車載旌諸侯建旂孤卿建旃虞人掌田獵之事者也故招以皮冠大夫從游燕之樂者也故招以旌士君之所禮者也故招以旂庶人孤卿之所治者也故招以旃春秋之時齊侯田于沛（昭二十年）招虞人以弓不進辭曰昔我先君之田也旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人其言與孟子不同者王制曰上大夫卿則孤卿上大夫也弓聘士之物也詩曰翹翹車乘招我以弓則招大夫以旃士以弓以其一當用者招之而已非必先王之禮然也

三十四終

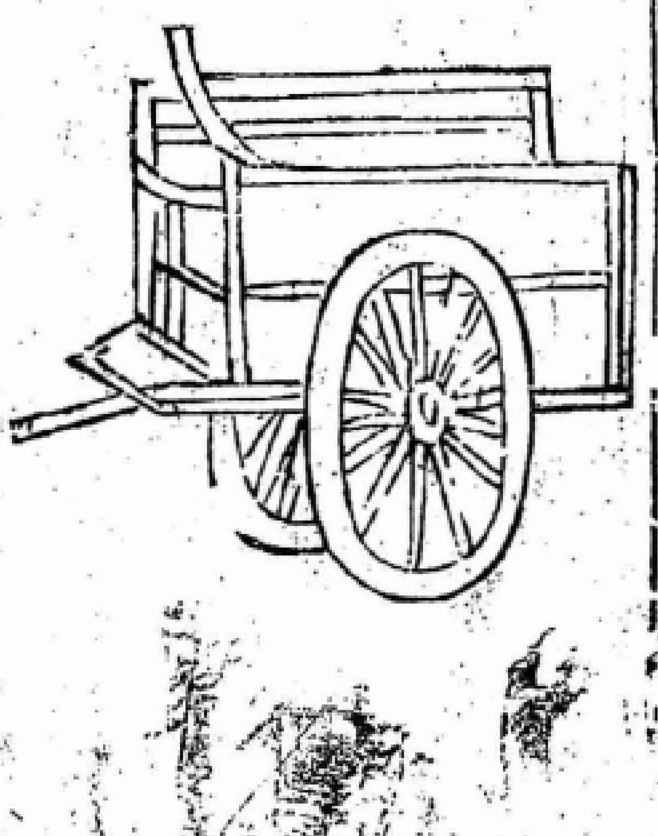
禮書卷第一百三十五

車制　玉路　金路

象路　革路　木路

先路次路大路　篆路

車制



古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣或曰黄帝作軒冕不可攷也車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋弓象日月以爲輪輻前軾而後戶前軌而後軫旁輢而首以（較寸）軸而（衡）以轛對人者謂之轛車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之牙輞之曲中謂之前疾軓之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也轂之端（端）與輢之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名輿可以名車達常可以名部軫前横不可以名輅此又因一材而通名之也其爲車也有長轂者有短轂者有材輪者有侔輪者有反輮者有仄輮者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲轅者有直轅者（去立）有一轅者有兩轅者有直輿者有曲輿者

有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素要皆因宜以爲之制稱事以爲之文也然禮有屈伸各有抑揚故論其任重則雖庶人之牛車亦與大夫同稱大車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏駕而已

五路

玉路（鄭氏曰玉路金路象路以玉金象飾諸末革路鞔之以革而漆之無他飾木路不鞔以革漆之而已）

金路

象路

革路

木路

路大也玉路金路象路以金玉象飾之也革路鞔而漆之木路漆之而不鞔則有飾者皆鞔而漆鞔而漆者無飾也玉路鍚樊纓十有再就金路鉤樊纓九就象路朱樊纓七就革路龍勒條纓五就木路前樊鵠纓者鍚在顱鉤在頷朱者勒之色龍者勒之飾詩言鏤鍚左傳言鍚鸞和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題鍚白金也鏤其文也月題其象也則鍚象月而鏤之文昭其聲也詩言鉤膺（采芑曰鉤膺鞗革韓奕曰鉤膺鏤鍚）則鉤在膺前赤金爲之爾雅曰轡首謂之革詩曰鞗革金厄儀禮士纓轡貝勒夫諸侯之鞗革有金厄（毛義曰厄烏噣也）士之勒有貝飾則王之革路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之別此左傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前如索帬則纓乃小鞅也樊然爲鞅之飾耳杜子春

[illegible]結則前樊結纓若無就而結之亦條[illegible]則不結則條纓垂而長者也然則鍚也鉤也朱也龍勒也玉金象革四路蓋皆有之采芑言方叔之車鉤膺鞗革韓奕言韓侯之車鉤膺鏤鍚夫方叔在征則革路矣而有鉤膺（釋者謂方叔乘金路然金路以封同姓而方叔不必同姓又非就封其於師乎當[illegible]路）韓侯就封則象路矣而有鏤鍚是鍚不特施於玉路而鉤不特施於金路也以此觀之則禮所謂鍚也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一以相備也若夫木車則質而已故前樊結纓前樊結纓則結其前而非全結也巾車言五者之飾皆其首面頷膺之著者也故不及腹帶鄭康成以樊爲鞶帶之鞶又以龍爲尨條爲條前爲剪非也纓蓋用組爲之與冠纓同五采一匝爲就與圭繅冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就爲削革三重康成謂樊纓以五采罽飾之又謂金路無鍚有鉤鵠纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國至大次則乘玉路自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服大裘冕也巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國言同姓以封而不言以封同姓言異姓以封而不言以封異姓則嫌以賓獨賓同姓以朝獨朝異姓故也然同姓一異姓二以異姓對庶姓則庶姓非異姓也（司儀土揖庶姓時揖異姓孔子以南宮縚爲異姓則異王姻也庶姓非姻也）以異姓對同姓則庶姓亦異姓而已故巾車金路封同姓象路封異姓禮記於侯伯

同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔舅凡此所謂異姓者庶姓謂之也同姓亦曰内姓異姓亦曰外姓左傳曰同姓選親外姓選舊（宣十二年）

王行五路先後之儀

綴路（金路也孔安國曰大輅玉綴路金先輅象次輅革木也）

大路（玉路）（顧命）

次路（木路）

次路（革路）

先路（象路）

書曰大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路獨周爲然若夫商之大輅則木路而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然禮器與郊特牲言大路繁纓一就則同其言次路繁纓五就七就則不同者先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣書言次路以兼革木二路則商之次路五就七就庸豈一車耶鄭氏以七就爲誤是過論也夫綴路金路也以其綴於玉路故也先路象路也以其行道之所先故也次路革路木路也以其次於象路故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之凡會同軍旅弔于四方以路從蓋王之行也乘玉路而貳之以象路次之以革路木路而金路綴於玉路之後觀書先路在左塾之前而居西次輅在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬與師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先輅爲象路蓋亦有所受之也諸侯有先路後路亦有大路樂記亦曰大輅天子之路所以贈諸侯雜記諸侯之賵有乘黃大路則遂以後路與冕服先路與褒衣蓋諸侯之大路則路謂之大路猶熊侯謂之大夫侯春秋傳稱王賜文公以大路之服（僖二十八年）祝鮀言先王分魯衛晉以路（定四年）王賜鄭子蟜以大路（襄十九年）王賜叔孫豹以大路（襄二十四年）杜氏以賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子之大路當是革木二路此不可考

禮書卷第一百三十五終

原書有殘損

禮書卷第一百三十六

重翟

厭翟

安車

翟車

輦車

重翟（先儒謂重翟當玉路后從王祭祀先王先公羣小祀所乘者也衛侯夫人始嫁翟茀以朝蓋厭翟也則王后始嫁重翟可知）

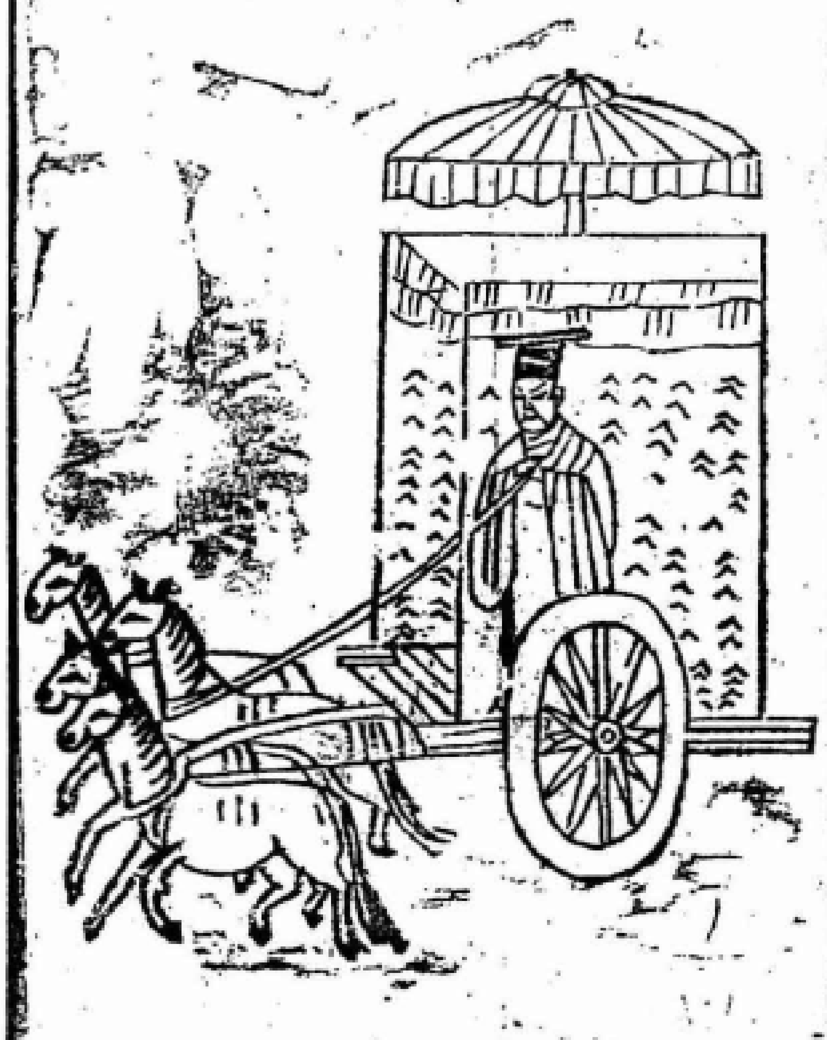
厭翟（厭翟當金路后從王賓饗諸侯者也行人上公再祼侯伯而下皆一祼則再祼者后從之一祼者后不與內宰亦賓客之祼獻瑤爵皆贊鄭氏云謂同姓及二王之後是也王姬下嫁於諸侯車不繫其夫下王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫人皆乘厭翟可知）

安車（后朝見王之車然則諸侯夫人亦應乘此以朝者）

翟車（王后出桑及三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士妻從乘棧車亦墨車非攝則棧車而已諸侯以下夫人宗祀賓饗出桑亦朝君皆可知也唐制翟車青質青油纁朱裏通幰繡紫絡帶及帷厭翟質紫油纁朱裏通幰紅錦絡帶及帷翟車黃油纁黃裏通幰白車錦絡帶及帷三車皆金飾朱輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲絡網鞶纓色皆從車質）

輦車（輦車無面飾組蔽帷則後之而已說文曰有輻曰輪無輻曰輇鄭氏釋巾車曰輦車輇輪釋者記曰輇崇蓋半乘車之輪）

重翟



巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翣羽蓋者重翟重其羽而不厭厭翟次其羽而不重翟車則不重不厭以羽飾之而已五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言車者不言路避王也不言車車不足以名之也孤言夏篆卿言夏縵至墨車以下然後言車是亦飾盛者以飾名飾殺者以車名也重翟錫面厭翟勒面安車彫面翟車貝面鄭司農曰錫馬面錫鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋爲當面飾然則錫面者錫飾馬面也勒面彫面貝面蓋亦若此勒面以韋則錫面彫面貝面以韋可知也錫必鏤之則彫面亦鏤錫可知也錫面彫面以金貝面以貝則勒面有錫亦可知也或言勒或言彫互備也面

飾莫隆於錫勒飾莫殺於貝故巾車於王之三路言錫樊纓儀禮於士之喪車貝勒此重翟厭翟安車所以錫面而翟車所以貝面也重翟朱總厭翟繢總安車鷖總翟車組總鄭司農曰鷖總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣康成曰朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉考之於詩曰朱幩鑣鑣毛氏曰人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾此蓋朱總也組總則纏鑣而已非若扇汗也施之宜馬耳與衡輨不可得而知也朱色純繢色雜鷖色青黑安車之所取象於鷖者以其在涇在沙而安故也三車取飾於翟者以其守死而不犯分被文以相質故也翟車有握則無容蓋輦車有翣羽蓋則無蔽安車則無翣無蔽輦車無面飾無蔽握翣之而已隆殺之節然也婦人不

立乘謂之安車則五路皆立車也特於無翣與蔽者命之曰安車以其不飾以羽與四者異也鄭氏曰重翟從王祭祀厭翟從王賓饗安車朝王翟車出桑輦車從容於宮中以謂祭祀賓客行禮也故有容蓋出桑適遠也故有幄朝王不必蔽翣宮中不必蔽幄理或然也詩述衛夫人之朝君則曰翟茀以朝者以其始來乘之也故安車未用焉

禮書卷第一百三十六終

禮書卷第一百三十七

夏篆
夏縵
墨車
棧車
役車
大車
柏車
羊車

夏篆（鄭氏曰夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無篆爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器）

夏縵（說文曰縵繒無文也漢律曰賜衣者縵表白裏然則夏縵以其無篆文故也）

墨車

棧車

役車

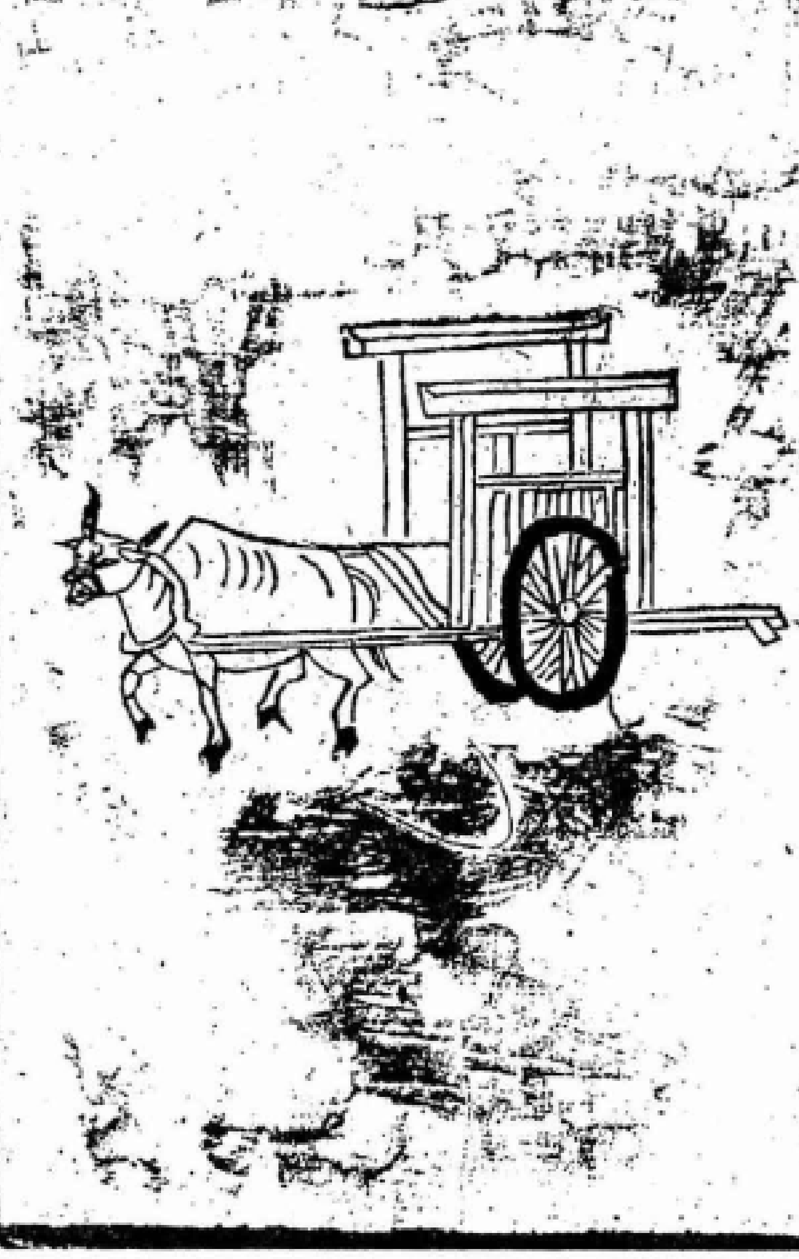
輪人曰陳篆必正禮記曰丹漆彫幾之美又曰國家靡敝車不彫幾則篆者彫篆之文也夏篆者篆其車而五采畫之也夏縵五采畫之而不篆墨車墨漆之而不畫棧車素之而不漆考工記曰飾車欲侈棧車欲弇以尊者後而伸卑者弇而屈故也春秋傳曰晉絳人謂山崩川竭君降服乘縵則縵車無文非夏縵也（異說曰縵[illegible]）詩曰有棧之車行彼周道則士車非役車也周禮曰庶人乘役車則乘以共役非特載任器也鄭氏釋詩以棧車爲役車釋周禮以棧車飾以漆役車載任器又以篆爲畫以畫爲畫轂其說誤也役車牛車也棧亦作轏齊逢丑父寢於轏中是也

大車（大車牛車也鄭氏曰大車平地載任之車轂長半柯者也說文曰[illegible]大車箱也[illegible]）

柏車（鄭氏曰柏車山車）

羊車（鄭司農云羊車謂車羊門也玄謂羊善也善車若今定張車較長七尺）

大車



書曰肇牽車牛輈人曰大車轅直必縊其牛則大車牛車也牛車大則柏車中車羊車小車也大車以行澤柏車以行山羊車以行宮中車人所謂行澤者欲短轂行山者欲長轂行澤者反輮（史謂下澤車）行山者仄輮此大車柏車之辨也鄭氏謂羊車若漢定張車宮內所用蓋有所受之也大車兩轅也故車人言凡爲轅三其輪崇轍廣六尺鬲長六尺轍廣六尺則與駟車八尺之轍不同鬲長六尺則與六尺六寸之衡不同是兩轅之車一牛在轅內故鬲短而轍狹一轅之車兩服在轅外故衡長而轍廣也大車轂長尺五寸圍尺五寸輻長四尺五寸渠圍二丈七尺輪崇九尺牙圍尺五寸綆一寸轅二丈七尺柏車轂長三尺圍二尺輻長三尺渠圍一丈八尺輪崇六尺牙圍尺二寸綆大半寸轅一丈八尺大車輪高轂長柏車輪庳轂短輪高轅長而轂短小輪庳轅短而轂長大者以其行山澤不同故也大車牝服二柯有三分柯之二則八尺矣羊車二柯有三分柯之一則七尺矣柏車二柯則六尺矣柏車較短而轂輻牙長羊車較長而轂輻牙小者以其行山與宮中不同故也輪人之牙車人謂之渠（海物有曰車渠蓋以其象名之也）輿人之較車人謂之牝服（詩曰睆彼牽牛不以服箱毛氏曰服牝服也）輿人之衡車人謂之鬲輿人之爲車起度於輿廣車人之爲車起度於柯長輿人之車其箱廣而不方（輿六尺六寸隧四尺四寸）車人之車箱方而不廣則其制之異可知矣語曰大車無輗小車無軏先儒以大車爲牛車小車爲羊車羊車轄耑曰軏牛車轅耑曰輗（說文輗亦作理）或然也詩曰役車其休周禮曰士乘棧車庶人乘役車先儒以役車爲牛車是也以棧之車爲役車非也

禮書卷第一百三十七終

廣車

闕車

苹車

輕車（輶車）

臨車

衝車

戎路

周禮車僕掌戎路之萃廣車之萃苹車之萃輕車之萃戎路即革路也晉欒鍼曰吾有一位於戎路（襄十四年左）晉侯獻楚俘王賜以戎路之服（僖二十八年左）乾時之戰魯莊公喪戎路（莊九年）漢淮之軍楚鬬丹獲戎車（桓公八年）皆其君之所乘者也然周之鋒車曰元戎秦之兵車曰小戎則自廣車而下皆戎車也特不謂之戎路尒車僕凡師共革車會同亦如之戎僕掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之會同巡守王雖不乘戎車猶共以從不失備也

廣車

車僕掌廣車之萃春秋之時齊伐衛有先驅申驅貳廣啓胠大殿（襄二十三年）鄭人賂晉侯有廣車軘車（襄十一年）晉楚之戰有左右廣（宣十二年）鄭射犬御廣而行（襄二十四年）史皇乘廣而死（定四年）鄭氏曰廣車橫陳之車

闕車

車僕掌闕車之萃邲之戰楚子使潘黨帥游闕四十乘從唐侯爲左拒則游闕者游車補闕也

苹車

車僕掌苹車之萃鄭氏曰苹猶屏也對敵之車也孫子八陳有苹車之陳

輕車（輶車）

車僕掌輕車之萃鄭氏曰輕車馳敵致師之車孫武曰馳車千駟革車千乘則馳車輕車也詩曰輶車鸞鑣爾雅曰輶輕也鄭氏以輶車爲臣僕所設驅逆之車又以王制佐車爲驅逆之車然田車以木戎車以革則驅逆之輕車與馳敵致師之輕車異也

臨車

衝車

詩曰臨衝閑閑崇墉言言毛氏曰臨車衝車也蓋臨車高衝車大高則可以臨下大則可以突前故兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇荀卿曰渠衝入穴而求利楊子曰衝不薺皆言衝車之大也衝或作𨌲說文曰陷陣車孫武曰攻城之法修其櫓轒轀四輪車蓋衝車之類也楚子囚解楊登樓車以告宋人蓋臨車之類

禮書卷第一百三十八終

禮書卷第一百三十九

車戰之法

萃車

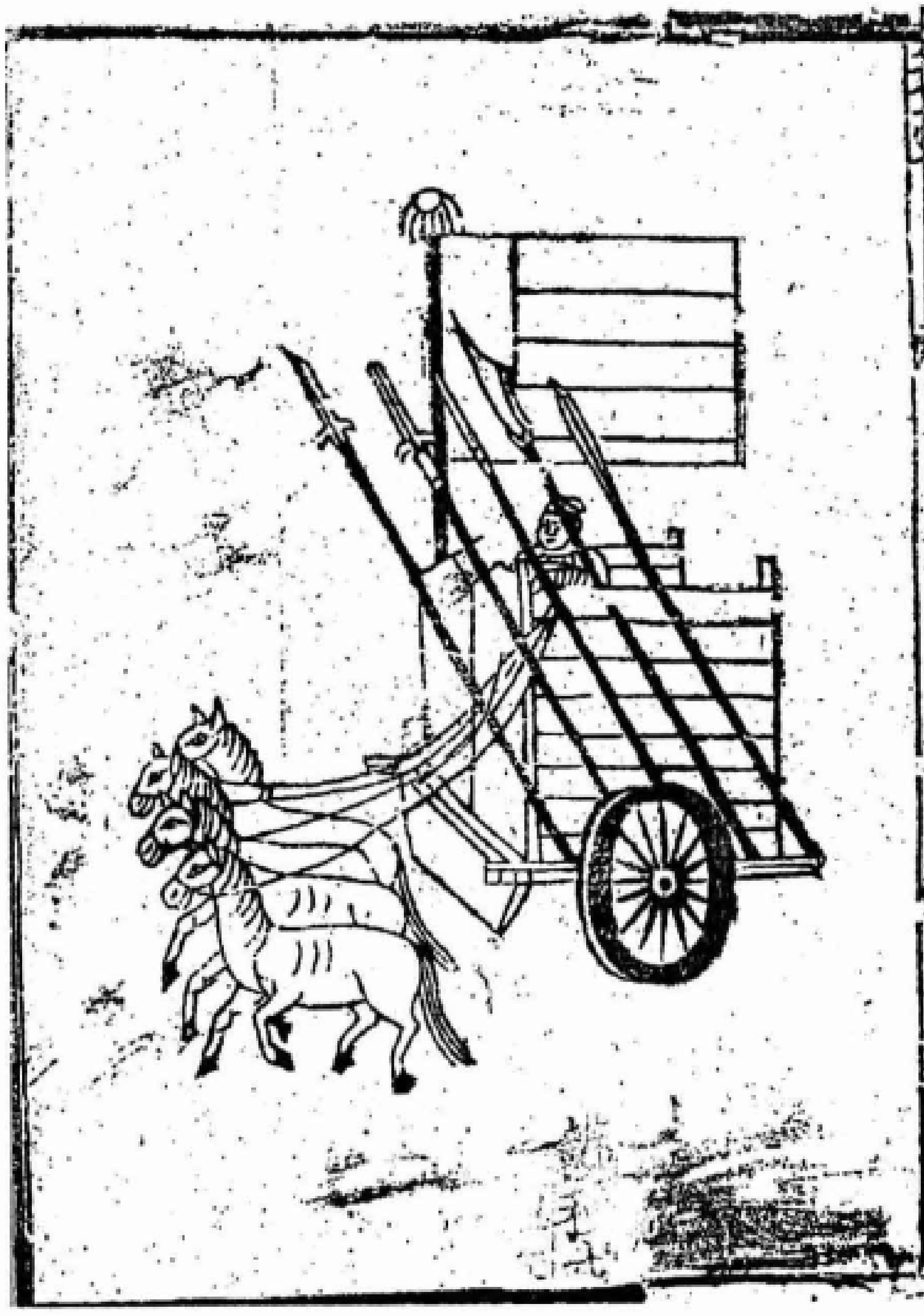
輦車

安車

駟車

奇車

車戰之法



古者之用兵也險野人爲主易野車爲主則險野（[illegible]）不用車而主於人易野非不用人而主於車車之於戰動則足以衝突止則足以營衛將卒有所芘兵械衣裘有所齎詩曰君子所依小人所腓則車之爲利大矣昔周伐鄭爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫（[illegible]公年）邲之戰楚君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩（宣十二年）楚巫臣使於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉（成七年）考之周禮五伍爲兩四兩爲卒司馬法二十五人爲兩百人爲卒卒兩則人也偏則車也杜預以十五乘爲大偏九乘爲小偏其尤大者又有二十五乘之偏則周魚麗之偏二十五乘之偏也楚二廣之偏十五乘之偏也巫臣所舍之偏九乘之偏也先偏後伍伍從其偏也卒偏之兩兩從其偏也先其車足以當敵後其人足以待變則古者車戰之法略可知也或者謂晉人以什共車必克房琯以車戰取敗遂以爲用車不若用人與騎之愈是不知晉人之克非什之利用什之幸也房琯之敗非車之不利用車之罪也古者教民以射御爲藝君子以射御爲能故孔子曰吾執射乎執御乎詩稱叔段之多才則曰叔善射忌又良御忌古人相率以射御如此則登車而不能御參乘而不能射者鮮矣房琯之用車有是人乎不然巫臣教吳以乘車而能取勝於楚何也戎車之制不可以考姑倣小戎以見之

此處缺葉

原書有殘損

而坐乘然王后之安車四馬

馬駕一馬而坐乘漢禮然也漢

之詔李躬皆以安車後漢輿服志有五安五立而安

車輪皆朱班重牙二轂兩轄

馹車

周禮行人掌邦國傳遽之小事爾雅曰馹遽傳也春秋之時楚子乘馹伐唐（文十六年）晉人以傳召伯宗（成五年）鄭商人弦高使遽告於鄭（僖三十三年）皆傳車也郭璞曰傳車驛馬之名

奇車

曲禮曰國君不乘奇車鄭氏曰奇車獵衣之屬漢之時趙岩以軺獵車迎曾孫桓帝禁臣下乘衣車則軺獵不衣而曲與衣車衣之如轞而長然奇車不特此也鄭氏舉其類而已禮曰車不中度不鬻於市况國君之所乘者乎

禮書卷第一百三十九終

卷第一百四十

軫　轐　轂

軹　輻　牙

軫

軫一曰收一曰車枕輿後橫木也軫圍尺一寸（六分車廣以一爲之軫圍）其厚與轐共七寸其長六尺輿人謂輿爲車輪人以軫名輿則輿可謂之車亦可謂之軫故鄭氏謂軫輿後橫木又謂軫輿也輈人以軫方對蓋圓則方軫方輿也秦詩以俴收爲淺軫則淺軫淺輿也孔穎達謂車前後橫木皆曰軫自後軫至前軫淺於乘車故曰俴然考之於禮車前有軓有幦而已不聞其有軫也說文亦曰軫輿後橫木

轐

轐輿下衘軸者也一曰伏兔一曰車屐賈公彥曰軸上有伏兔伏兔尾後上載車軫軫始有輿則軸去地三尺三寸與伏兔及軫七寸揔四尺也伏兔尾載而輈踵亦承軫則軫之所乘者三木也伏兔之下則有

華說文謂輹（音腹）是也伏兔之前則輈有漆輈人所謂良輈環灂自伏兔不至軓七寸是也

轂（有賢有軹有藪有象有幬）

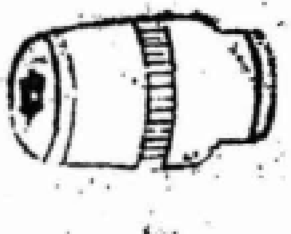
老子曰三十輻共一轂考工記曰轂也者以爲利轉也望其轂欲其眼（鯤）也進而眡之欲其幬（疇）之廉也椁其漆內而中詘之以爲之轂長以其長爲之圍（輪之漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二）五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹三分其轂長二在外一在內以置其輻（轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸）則轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二三分轂長二在外一在內以置其輻其穿大者謂之賢小者謂之軹其當輻菑者謂之藪藪亦謂之壺中賢鐗內軹鐗外皆金爲之五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹鄭氏謂去一當爲去二去二則金厚一寸大穿徑四寸五分寸之二小穿徑二寸十五分寸之四如是乃與藪相稱理或然也轂之飾施膠筋漆而朱以約之謂之篆篆詩所謂約軝是也華以幔之謂之幬所謂幬必負幹是也

原書有殘損

原書有殘損

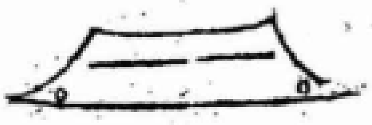
禮書一百四十卷

鑾
軾
軸
輪
軔
蓋
弓



轄

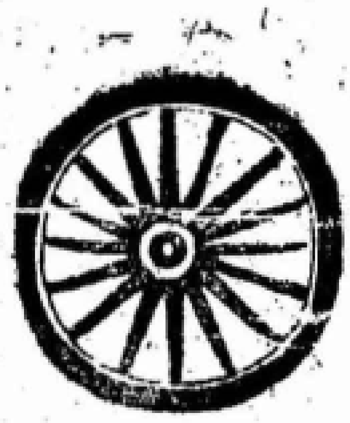
輨或作幹詩說文曰轂耑沓也轄或作舝說文曰車鍵蓋轑以冒轂轄以制軸二者皆金爲之考工記曰弓長六尺謂之庇軹鄭氏謂六尺之弓加部廣凡六二尺六寸去宇曲之減可覆軹不及幹



軸有三理一者以爲媺也二者以爲久也三者[illegible]爲利也[illegible]節則媺堅刃則久滑緻則利其圍一尺五寸五分則五分其軫間以其一爲之軸圍是也

原書有殘損

者有可觀較廣八尺則輈之長可知矣易曰說文曰輹軸縛也



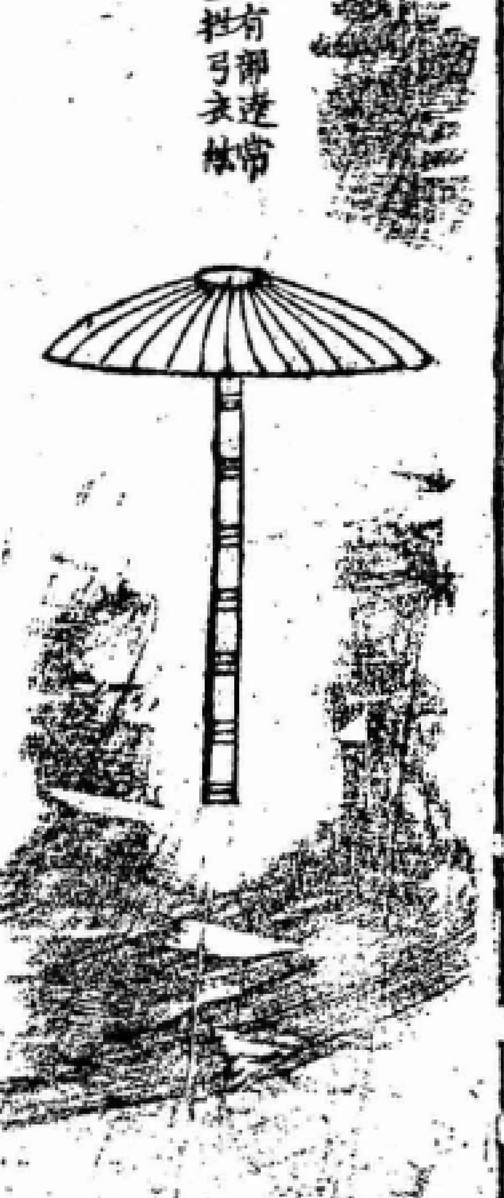
軔（一名[illegible]　車[illegible]也）

輪人爲輪斬三材必以其時轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固抱也故察車自輪始欲其樸屬而微至不樸屬無以爲完久也不微至無以爲戚速也兵車乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸行澤者欲杼行山者欲侔杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侔以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不甐於鑿凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善是故規之以眡其圜也萬之以眡其匡也縣之以眡其輻之直也水之以眡其平沈之均也量其藪以黍以眡其同也權之以眡其輕重之侔也蓋輪之制視馬以爲之高下視地以爲之厚薄兵車乘車駕國馬田車駕田馬國之輈深四尺有七寸故二車之輪皆六尺有六寸田馬之輈深四尺故田車之輪六尺有三寸行澤者必削其踐也故杼之然後塗不附行山者必等其上下故侔之然後鑿不甐不特此也行澤者欲短轂行山者欲長轂行澤者仄輮行山者反輮其行也有輔傳所謂輔車

[illegible]其上也有軔

說文所謂桯是也轂以火則陰陽齊牙以火則內外旁善輻輪以水則平沉均藪以黍則廣深同可規可萬可水可縣可量可權謂之國工則車所任者在輪而已觀輪扁之斲輪徐而弗甘疾而弗苦得之於手應之於心扁不能以語其子其子不能得之於扁則輪之難其工可知矣萬之以眡其匡鄭氏謂等爲萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡剌賈公彥謂今車近萬蔞於輪之旁置之輪上輪轉一匝不高不下則知其不匡然記言眡其匡非眡其不匡也與人圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水則輪之可規可萬可水可縣亦若是[illegible]萬故書作矩

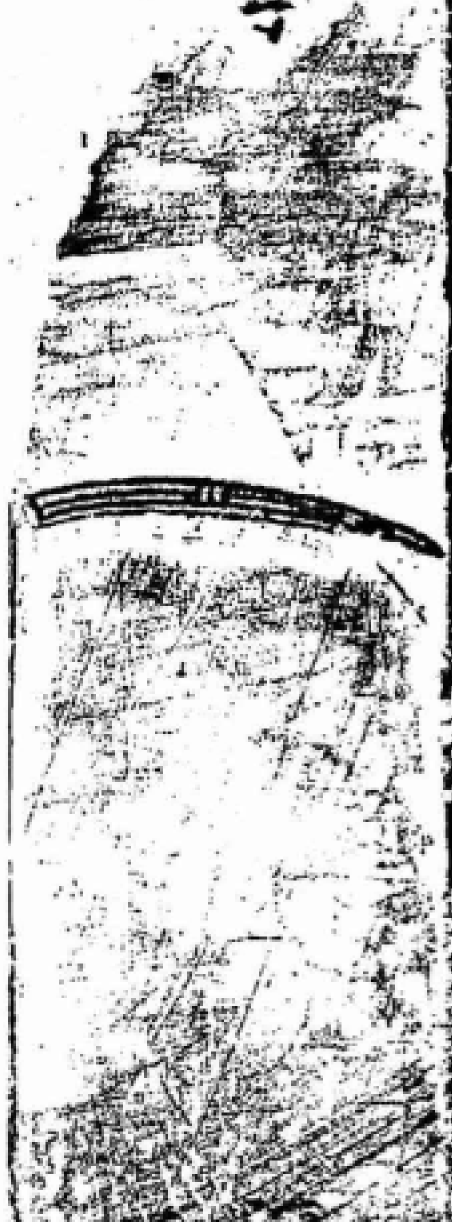
蓋（有部達常桯弓衣也）



原書有殘損

蓋構之材三而部厚一寸達常長二尺桯橿長八尺達常上貫部而下入桯總一丈矣人長八尺而弓有宇曲之減亦八尺此所以立乘而不蔽目也桯圍倍達常部圍三桯徑六寸而鑿深二寸有半則對泜六寸而不傷達常矣部厚一寸鑿廣四枚（一分爲）鑿上二枚鑿下四枚則鑿下用力爲多而可以固弓矣鑿之

二枚鑿下殺其外也上下俱四枚其內[illegible]其枚[illegible]枚其內題則漸削矣故鑿端一枚如此則鑿之[illegible]內狹下正上低而弓勢可得而仰也弓爲六尺二寸近部矩而平四尺繩宇長而撓此所謂三分弓長而揉其一也近部者謂之股其圍一寸六分趨宇者謂之爪其圍一寸十五分寸之一此所謂三分其股圍去一以爲爪圍也蓋弓二十有八所以象星也部杠所以象斗也[illegible]者也以冒之有紘以維之弗冒紘橫馳壠畮而不隊[illegible]工也巾車及葬執蓋從車持旌道右王下以蓋從春秋傳言衰敖射[illegible]子汰輈而貫笠轂[illegible]杜預曰兵車無蓋尊者[illegible]功立依轂而立然則兵車固與乘車異[illegible]無蓋禮所謂潦車其蓋車[illegible]載旌道車載朝服車載簑笠[illegible]國者[illegible]之具而已姚謂乘車道車無蓋也蓁車[illegible]也[illegible]備水潦者也既又謂蓁車或作潦車則[illegible]言之[illegible]其用言之曰潦其實一也蓁車散車而[illegible]非可以當木路也賈公彥[illegible]車於天子當木路誤矣昔齊侯賜敝無[illegible]軒車[illegible]宣帝賜黃霸車蓋特高二尺後漢列侯[illegible]則春秋之時固有曲蓋漢之時不特皂蓋而已[illegible]



原書漫漶不清

弓謂之轑輻亦謂之轑輸廣謂之軹轂末亦謂之軌
轂下謂之軹輢下亦謂之軹此異物而同名也輿可
謂之車亦可謂之軫淩常可謂之部軫前橫木可謂
之軨（䡫）此因物而通名也

禮書卷第一百四十一終

禮書卷第一百四十二

輹

輿

轛

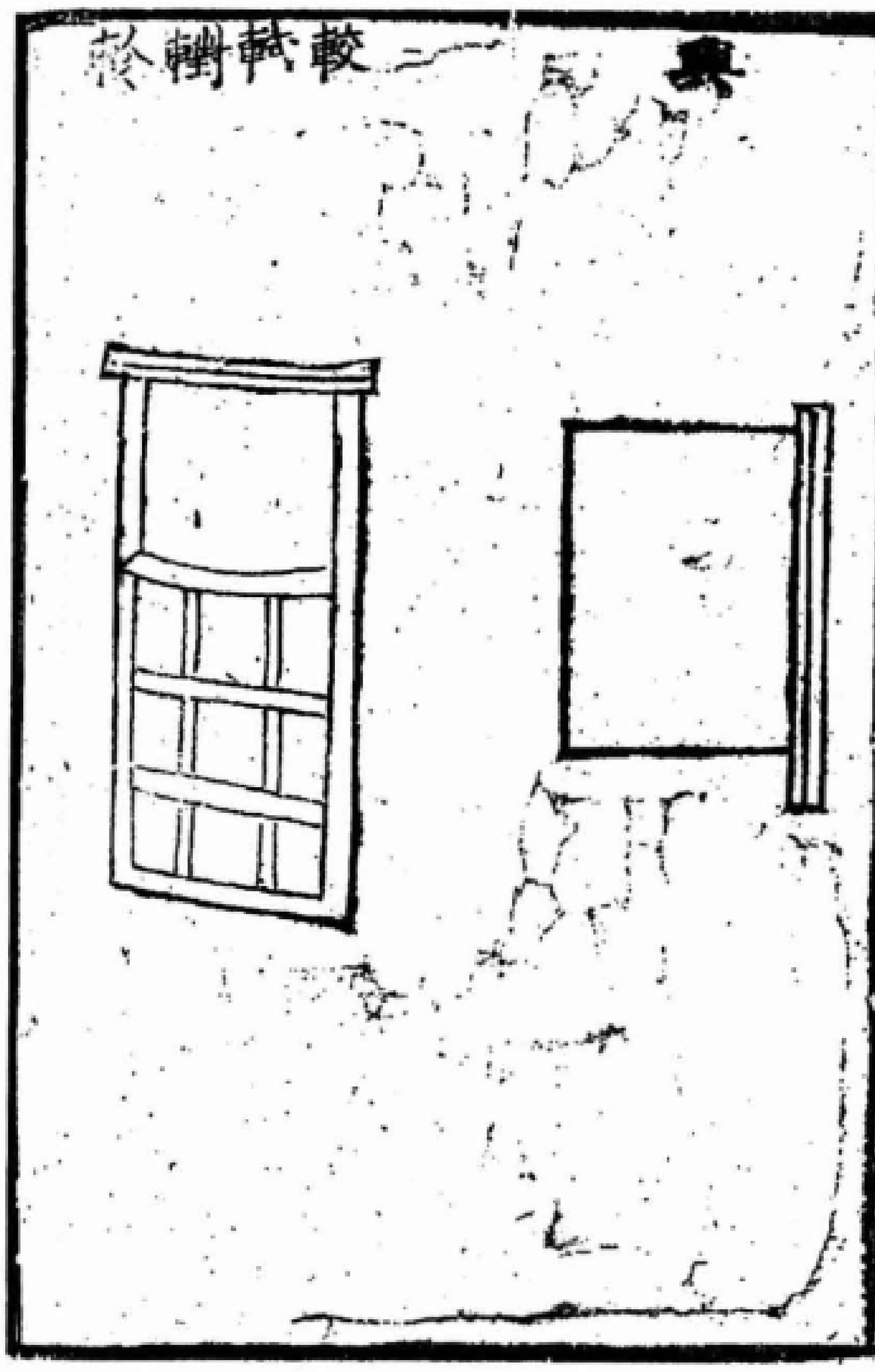
軾

軓

任正

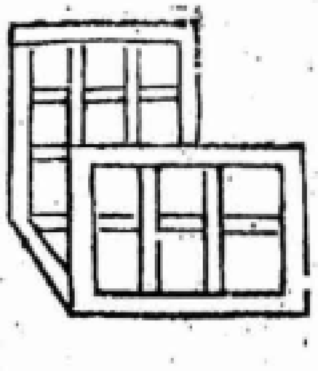
輹

易曰壯于大輿之輹又曰輿說輹左氏曰車說其輹
說文曰輹軸縛也或者以爲伏兎然兎謂之轐非輹
也易於輿說輹言中無尤左傳於車說輹言不利行
師然說輻不能行也說輹不行而已非不能行也左
氏斷章取義猶禮記以不耕穫不菑畬爲凶荀卿以
括囊無咎無譽爲腐儒



說文曰輅車軨前横木轛横軨也轖（音嗇）車籍交錯也軨車轖横木也軨或作䡼禮記曰君車已駕僕展軨或曰軨車欄也或曰軨轄頭轊也然僕之展軨非特轊耳鄭司農鄭康成皆以軨爲覆苓則二鄭亦以苓爲欄也

軨輢軹



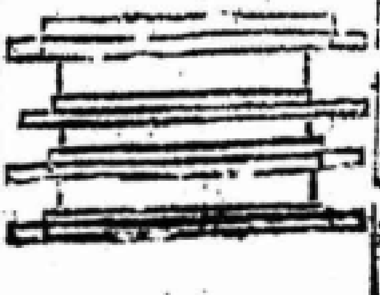
造車始於輿而車制始於輿廣故詩以權輿爲始輿人之法皆以車廣起度車廣六尺六寸三分車廣去一以爲隧則輿深四尺四寸矣三分其隧一在前二在後以揉其式則式深一尺四寸三分寸之二矣以其廣之半爲之式崇則式三尺三寸矣以其隧之半爲之較崇則較出於式二尺二寸矣軫圍尺一寸式圍七寸三分寸之一較圍四寸九分寸之八軹圍三寸二十七分寸之七轛圍二寸八十一分寸之十四其數廣狹大小崇庳皆起於輿廣此輿人所以以輿名車而兼數材也車制輿在下輢在兩相式在前較在後較則輢上出式者也（說文車輢上曲銅）輒則衡植於輢者也轛則衡植於式者也式必曲爲之所謂揉其式是也較有重之者所謂猗重較者是也（孔穎達曰重較侯伯之車賈公彦曰天子與其同姓重較之車諸侯之車不重孔無明文故二說不同也）較後世亦謂之平鬲輢後世亦謂之輒說文輒車兩輢也兵車之行五兵皆建於輢蓋以鐵圜範邪置於輢之上下乃植而建之則出乜[illegible]

後乃此所謂既建而迆迆邪倚也

軓

大馭軷祭軓少儀祭範考工記曰軓前十尺而策半之古書作軋則軋範一也鄭康成曰軓法也謂輿下三面之材輢式之所植持車正也鄭司農曰軓式前也蓋三面之材輢式之所植而其面出於式前矣杜子春亦曰軋謂車軾前

任正



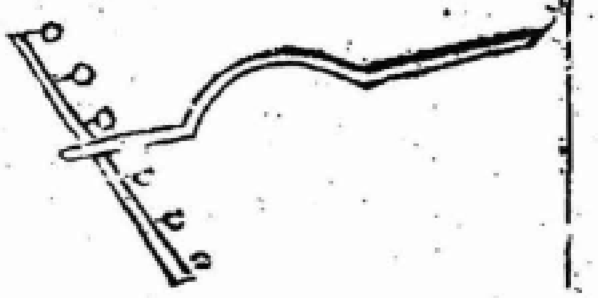
輈人任正者十分其輈之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之匚則任正者輿下三面材也衡任者兩軛間之材也輈長丈四尺十分其輈之長以其一爲任正之圍則任正之圍八尺四寸五分十之二矣五分其輈之長以其一爲衡任之圍則衡任之圍一尺五分寸之一矣

匯書卷第一百四十二終

禮書卷第一百四十二

輈　陰板
衡
前疾

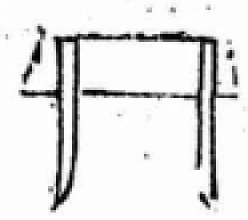
輈



輈車轅也詩曰梁輈則梁衡也輈持衡者也輈從軓前微曲而上至衡則下而句之輈縱而衡横縱者若輈横者若梁此所以謂之梁輈也輈人國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸鄭氏謂國馬種戎齊道也高八尺田馬七尺駑馬六尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸田車軹崇三尺一寸半駑馬之車軹崇三尺加軫與轐四寸輈之減也率七寸馬之殺也率一尺軹與軫轐之殺也率寸半則兵車乘車軫轐四尺加以四尺七寸之輈為八尺七寸矣田車軫轐三尺七寸加以四尺之輈為七尺七寸矣駑車之車軫轐三尺四寸加以三尺三寸之輈為六尺七寸矣三等之馬各下其輈七寸則七寸為衡頸之間也輈之身丈四尺四寸（輈前十尺）[illegible]（[illegible]丈四尺四寸則[illegible]尺四寸也）前為頸後為踵頸以持衡踵以承軫近

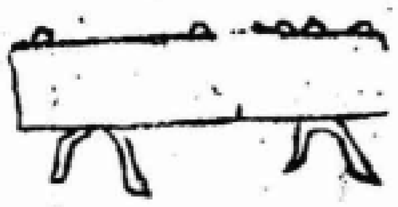
[illegible]當兔當兔之圍大於持衡持衡之圍大於承軫[illegible]一分其輈之長以其一為當兔之圍則圍尺四寸[illegible]三分其兔圍去一以為頸圍則圍九寸有奇[illegible]分其頸圍去一以為踵圍則圍七寸有奇矣[illegible]大其兔以称任正小其頸以便馬不大不小以[illegible]軫然後固也記曰良輈環灂自伏兔不至軌七寸軓中有灂謂之國輈蓋輈有膠筋之被而其漆不止於軓然後用力均亦足以為觀美也觀秦小戎之輈五束之以革而其束歷錄然後古之輈飾可知

陰板



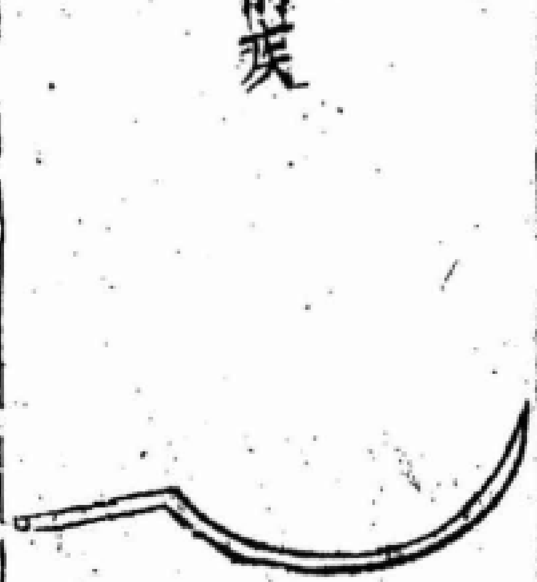
詩曰陰靷鋈續毛氏曰陰揜軌也劉熙釋名曰陰蔭也横側車前所以蔭苓也靷以皮為之繫於陰板所以引車也左傳稱郵無卹曰兩靷將絕吾能止之駕而乘材兩靷皆絕（哀二年）靷止於兩則驂馬引之而已鋈續鄭氏曰白金飾續靷之環是也

衡任



輪人為車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱輈人為輈五分其輈之長以其一為衡任之圍（[illegible]）則衡長

六尺有六寸衡任之圍一尺三寸五分寸之一而其長當輪崇車廣等衡圍與軸圍等矣詩曰兩服上襄兩驂鴈行兩服齊首兩驂如手則服馬兩在前驂馬兩亞之在前者頸當衡亞之者不與焉春秋傳曰如驂之有靳者兩服也說文謂轅耑持衡曰軏輈下曲曰軥軶軥曰𨍖（昆乎）左傳䟫庾公差遺衛獻公射兩軥而還（釋）則軏在轅耑衡在軶上軶軥𨍖在衡下而軶與軥（𨍖）一物也衡上有采以爲飾詩曰錯衡是也軶上有鑾以（貫）轡爾雅曰載轡謂之轙是也說文轙亦作𨌲


前疾

行人上公賓主之間九十步立當車軹侯伯七十步立當前疾子男五十步立當衡前疾之位在軹之前衡之後鄭氏謂轅前下胡垂柱地者是也觀輈人國馬之輈深四尺有七寸則輈前曲中乃前疾也

禮書卷第一百四十三終

禮書卷第一百四十四

軌轍

軒

茵簣

乘石

綏

軌轍

車迹爲轍轍廣爲軌左傳曰下而視其轍此車迹也考工記曰經涂九軌此轍廣也轍廣曰軌而兩轊亦曰軌（少儀曰祭左右軌）猶之兩轊曰軹而軓下木亦曰軹也考工記曰應門容二轍三箇二轍之間八尺而車人轍廣六尺者以貴賤之車不同故也說文曰轍車迹也則轍亦曰䡮（音從蹤）

軒

左傳曰齊侯歛諸大夫之軒（定九年）又曰齊侯得敝無存與之犀軒（定九年）又曰衛公鶴有乘軒又曰乘軒者三百人又許太子謂渾良夫曰苟使我入國乘軒齊桓公遺衛夫人以魚軒則軒大夫以上之車也許慎曰軒曲輈藩車也蓋輈有三制獨國馬之輈爲深輈深則軒故謂之軒軒必有藩故魚軒犀軒皆皮爲之藩也詩曰如輊如軒考工記曰既節軒摯之任漢書曰居前不能令人輊居後不能令人軒則車又以前高爲軒後至地爲輊

茵簣

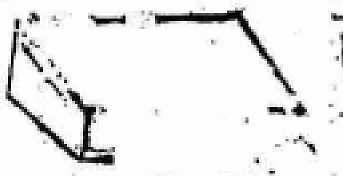
小戎詩曰文茵暢轂毛氏曰文茵虎皮也釋名曰文茵車中所坐也然則戎車有文茵則乘車有茵可知

原書有殘損

[illegible]大路則[illegible]

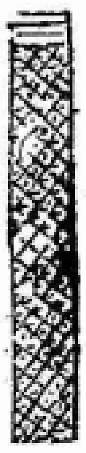
尚書傳者卿曰入除也[illegible]

隸右



隸僕王行則洗乘石詩曰有扁斯石履之卑兮則乘石王與后乘車於是登降也鄭氏謂王登車於大寢西階之前反降於阼階之前則乘石固設於兩階矣禮記曰下卿位賈公彥以為凡王出則過卿位而登車入則見卿位而降車若迎賓則登車於大寢西階之前反降於阼階之前或者下卿位為諸侯禮樂師趨以采薺行以肆夏謂天子礼然漢去古不遠丞相進見御座為起乘輿為下則天子見卿而後下非過其位則然也果過其位則然豈優至尊之道哉考之於礼尸與始嫁者乘以几其餘所乘無所經見

綏



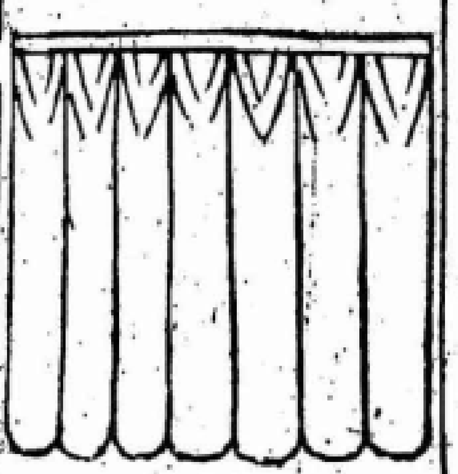
曲禮曰凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否僕已駕奮衣由右上取貳綏乘路馬必朝服不敢授綏少儀曰僕於君子君子升下則授綏[illegible][illegible]之乘車僕者負良綏申之面拖諸幦以散綏升[illegible]綏車中把也其飾則有采章其等有貴賤詩曰淑旂綏章此綏之之飾也少儀君綏曰良綏曲礼少儀僕右綏曰貳綏散綏此綏之等也君子之登[illegible]也受綏其既登也正立執綏及致敬然後俯而式至正立執綏所以備隊耳昔范鞅逆魏舒請參乘而持帶亦備隊之意也夫礼有六藝馭居一焉故司徒以之教萬民保氏以之教國子詩以執轡如組為賢孔子以於馭為能而周官大馭戎僕田僕齊僕之官皆大夫上士為之則馭非賤者之事而已故有以同等為之僕者有以降等為之僕者有以弟子為師之僕者有以貴者為賤人之僕者礼曰若僕降等則受不然則否此同等降等者為之僕也君命召雖賤人大夫士必自馭之此貴者為賤人之僕也論語或稱冉有僕或稱樊遲御此弟子為師之僕也

禮書卷第一百四十四終

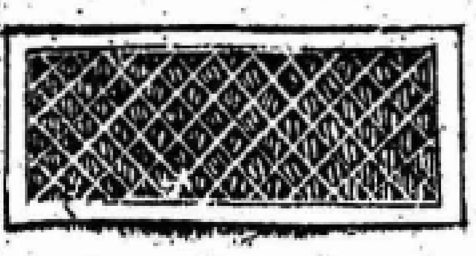
禮書卷第一百四十五

帷裳
茀
棵
扃
車輔
輴

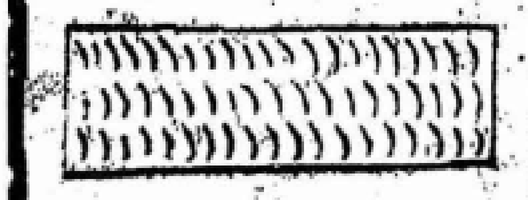
帷裳



茀



棵



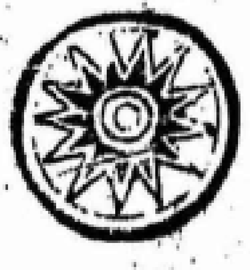
巾車王后重翟厭翟安車皆有容蓋詩曰漸車帷裳鄭司農曰容謂襜車山東謂之裳幃或曰童容其上方蓋旁垂而下謂之襜故士昏禮婦車有裧雜記曰輤有裧鄭康成謂裧鼈甲邊緣也然容裧幃皆帷裳之異名也古者婦人車飾以此後世男子之車有之非禮也故郭賀褰帷君子取焉

茀車蔽也詩曰簟茀朱鞹簟茀魚服翟茀以朝翟雉也簟方文席也衛夫人之車以翟茀齊襄公方叔之車以簟茀此婦人男子車蔽之別也爾雅曰輿革前謂之鞎（[illegible]乎）後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽鞎以革鞔軾者也茀以革鞔後戶者也禦則以簟衣軾所以禦前蔽則以簟衣後戶所以蔽後鞎與茀皆革爲之詩所謂朱鞹是也禦與蔽皆竹爲之詩所謂簟茀是也王之喪車始喪木車蒲蔽卒哭素車棼蔽既練藻車藻蔽大祥駹車雚蔽禫漆車藩蔽鄭氏謂蔽車旁禦風塵者藩蔽漆席爲之然則禫車之蔽猶且漆之則吉車之蔽其飾又可知矣車之前後兩旁莫不有蔽爾雅言其前後鄭氏言其兩旁各舉其略故也漢詔二千石朱兩轓六百石朱左轓則轓者蔽也

扃

邲之戰晉人以廣隊不能進楚人惎之脫扃西京賦曰旗不脫扃杜預曰扃兵闌也孔穎達曰扃橫木也蓋橫木車前以約所載之兵器則扃可脫之材矣觀戶扃謂之扃鼎扃亦謂之扃則車扃亦然

輔

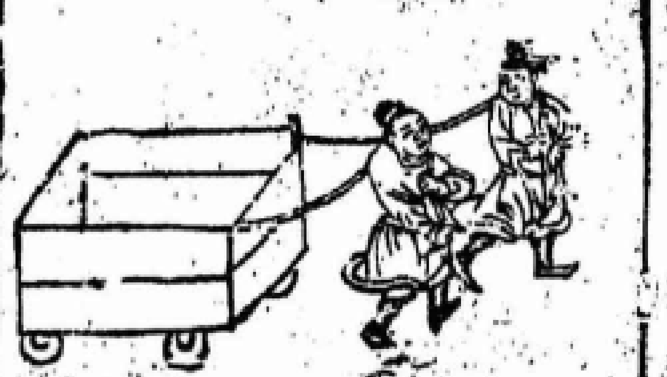


詩曰無棄爾輔員于爾輻左傳曰輔車相依孔頴達曰輔者可脫之物如今人縛杖於輻以助車也

禹乘四載

輴

禹之四載曰舟車輴樏輴以行泥亦曰毳曰蕝樏以行山亦曰橋曰蹻輂今參禽禮卿有輴制於此



書曰予乘四載隨山刋木孔安國曰水乘舟陸乘車泥乘輴（丑倫）山乘樏（力追）河渠書曰泥行蹈毳山行即橋（去遙）溢志曰泥行乘毳山行則梮尸子曰山行乘樏泥行乘

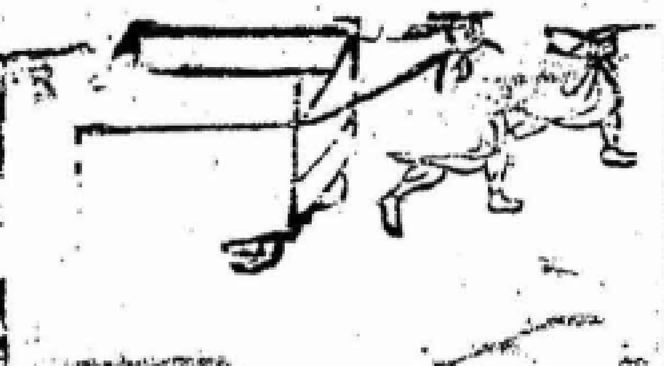
原書有殘損

詩曰無棄爾輔員于爾輻……相依孔頴達曰輔者……脫之物如今人……助車也

禹乘四載

輴

禹之四載曰舟車輴樏輴以行泥亦曰毳曰……山亦曰……此



惡徐廣曰橋一作輂輂直轅反康曰毳形如箕擿行泥上應劭曰梮或作欙人所如淳曰梮以鐵如錐施之履下以行山然周禮大會同鄉師治其輂輂說文曰輂大車駕馬則非山也書曰予乘四載則所乘非所履者也考之於禮泥以軐軸大夫以上載車以輴先儒謂軐狀如長徑前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂曰輴之形狀庫下而寬廣然則泥行乘輴蓋亦然也

禮書卷第一百四十五終

原書有殘損

禮書卷第一百四十六

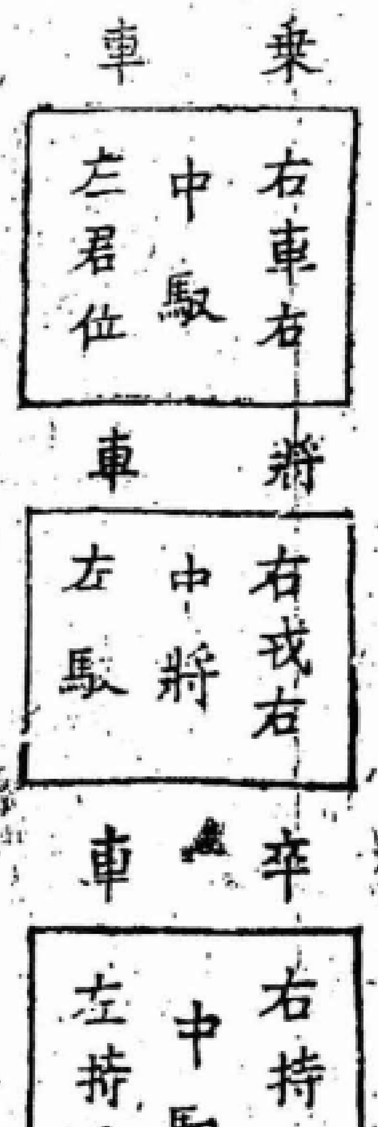
乘車之位

將車之位

卒車之位

虎幦

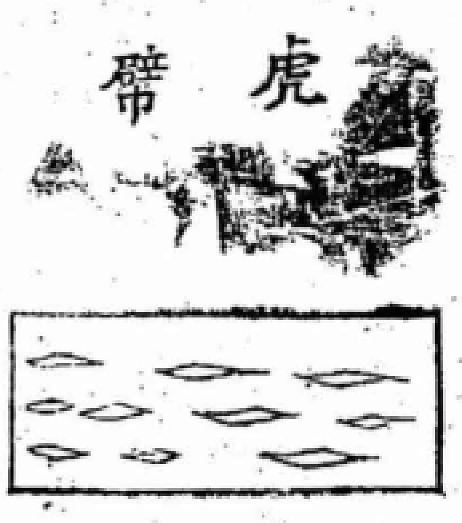
羔幦

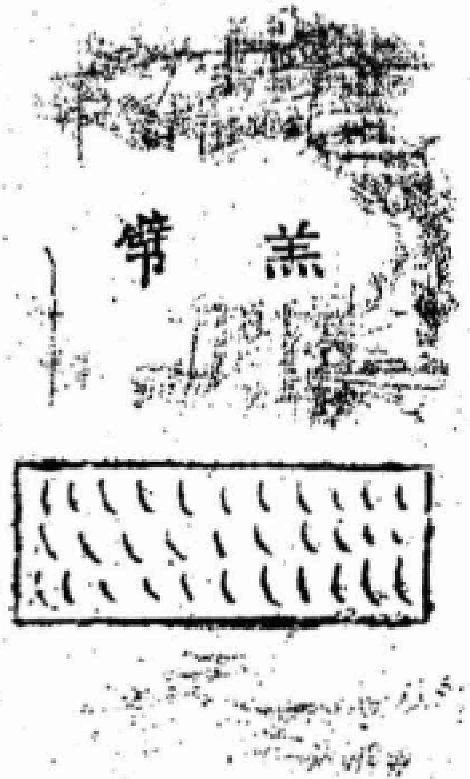


祥車曠左所以虛神位也乘君之乘車不曠左不敢虛君位也左必式不敢安君位也蓋乘車之禮君處左車右處右僕處中故造車者必植於左考工記所謂終日馳騁左不揵是也乘車者不敢曠左戎右所謂會同充革車是也器物不敢措之於左月令所謂載耒耜于參保介之御間是也後世魏[illegible]左以迎侯生秦皇虛左以迎太后皆古之遺制耳以車爲然若兵車則騶者在左戎右在右將帥居中昔晉伐齊郤克將中軍解張御鄭緩爲右郤克傷矢流血及屨鼓音未絶曰余病矣解張曰自始合而貫余手及肘余折以御左輪朱殷豈敢言病夫郤克傷矢而未絶鼓音則將在鼓下矣解張傷手而血殷左輪則御在車左矣然此將帥所乘也若士卒所乘則左

原書有殘損

人持弓右人持矛中人御故書戒左不攻于左右不攻于右御非馬之正言左右而又言御則御在中可知也左傳稱秦師過周北門左右免冑而下言左右下則御在中不下可知也（傳三十三年）楚樂伯曰致師者左射以菆是左人持弓也（宣十二年）欒鍼爲晉侯右曰寡君使鍼持矛焉（成十六年）衛大子爲簡子右禱曰蒯聵不敢自佚備持矛焉是右人持矛也（哀二年）蓋御無定位右有常處故將帥車則御在左士卒車則御居中右人之持矛雖將帥士卒之車不同而所居常在右所職常持矛也凡此皆三人乘車之法也大僕凡軍旅田役贊王鼓王之乘車有御與戎右又有大僕則駟乘矣春秋之時侯叔夏御莊叔綿房甥爲右富父終生駟乘杜預曰駟乘四人乘車


虎幦


羔幦

韓奕詩曰鞹鞃淺幭（毛氏曰淺虎皮淺毛也幭覆式也）王藻曰君羔幦虎犆（鄭氏曰幦覆苓也犆謂緣也此君齊車之飾）大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆少儀曰御者負良綏申之面拖諸幦曲禮曰大夫士去國素幦周禮巾車王之喪車五乘木車大禎疏飾素車大禎素飾藻車鹿淺禎革飾駹車然禎髹飾漆車豻禎雀飾既夕禮主人乘惡車白狗幦蒲御曰[illegible]末豹蕤所以表威也春秋傳曰齊侯與魯侯會于野井以幦爲席許慎曰幦髹巾也

幦者幂也王之吉幦於經無見而喪之木車（蒲蔽）犬禎藻車鹿淺幦駹車然禎漆車豻禎諸侯覲王之車虎淺幦而齊車羔幦虎犆大夫齊車朝車鹿幦豹犆士齊車亦鹿幦豹犆而喪車白狗幦大夫士去國素幦然王之五幦皆有飾則諸侯之虎犆大夫士之豹犆蓋其飾也幦若席然施諸軾上其禮有等其用有辨則虎以其威猛而有義也羔以其不黨跪乳而有禮也鹿以其善接其類而有仁也豹之於虎其爲威小矣齊於朝其爲禮異矣故諸侯覲王虎淺幦齊則羔幦虎飾而已士之齊車鹿幦豹飾則朝車之幦與飾不以鹿豹而大夫齊車朝車皆鹿幦豹飾者屈於君故也王於始宅宗之時以守先王之所傳者爲貴故禎用犬喪則與人辨稍吉則與人接其接之淺矣故禎用鹿淺

禮書卷第一百四十六終

禮書卷第一百四十七

馬

天子十二閑

邦國六閑

家四閑

六馬車

四馬車

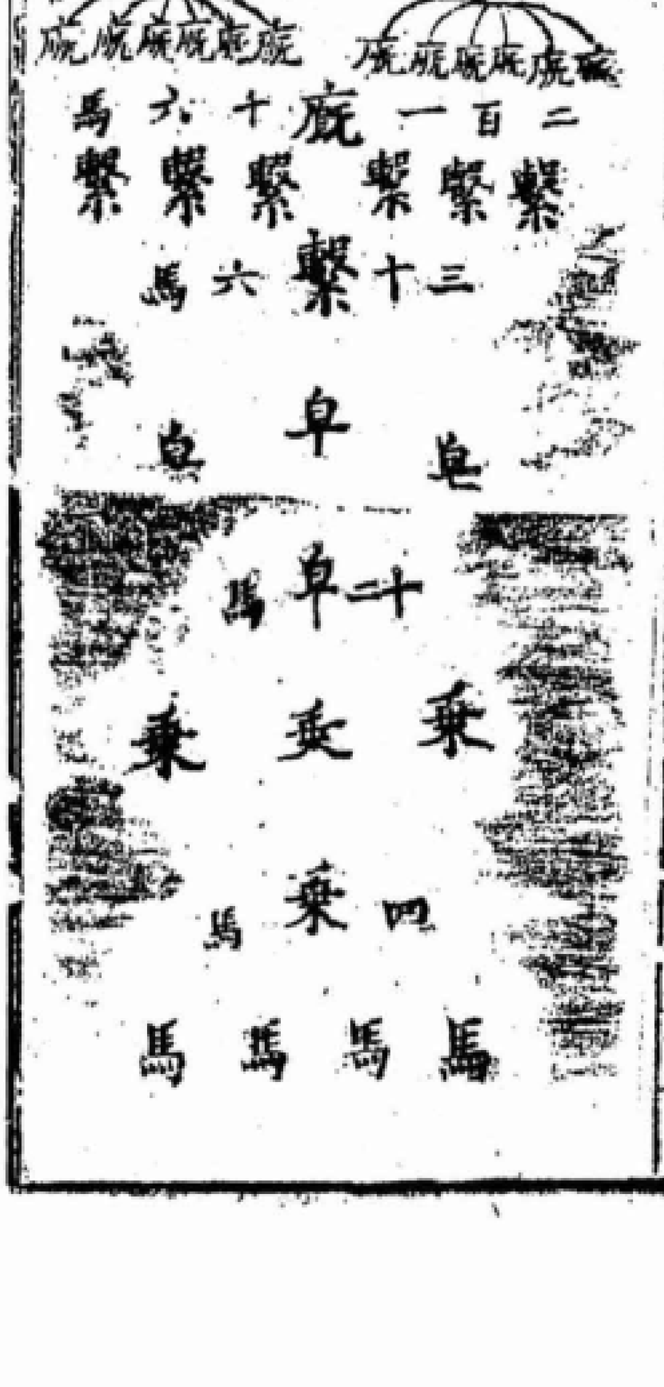
二馬車

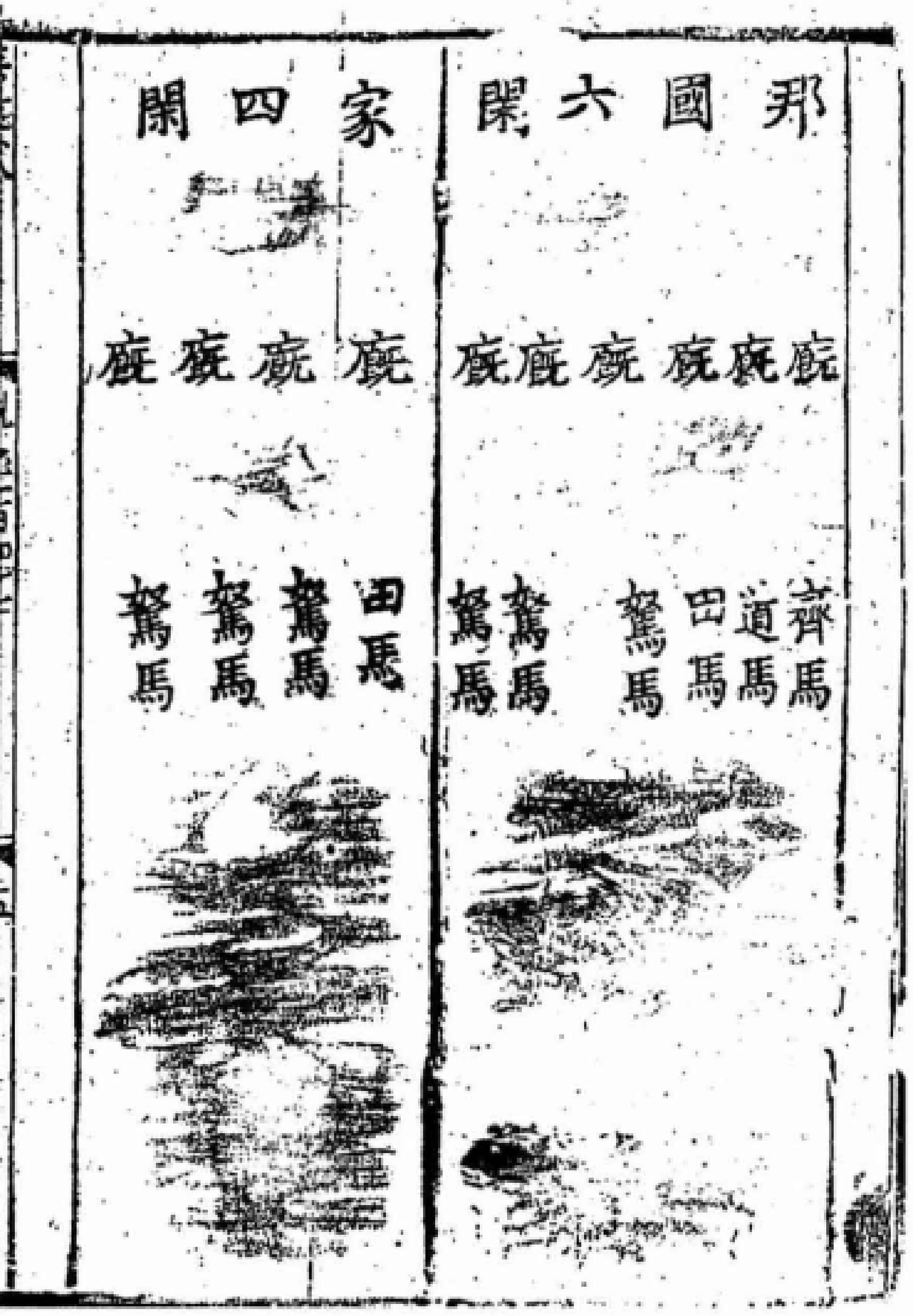
馬

鄉師以時辨其車馬之物均人民牛馬車輦之力政縣師辨其六畜車輦之稽遂人以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦遂師以時登其六畜車輦遂大夫以歲時稽其六畜田野甸祝禂牲禂馬皆掌其祝號（杜子春云禂禱也爲馬禱无疾）大司馬喪祭奉詔馬牲馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈（此三馬買以給官府之使無種也）綱惡馬凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否馬及行則以任齊其行若有馬訟則聽之禁原蠶者齊右王乘則持馬凡有牲事則前馬道右王出入則持馬王式則下前馬馭夫分公馬而駕治之校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物（種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役）凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫（良善也善馬五路之馬鄭司農云四疋爲乘養馬爲圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦爲乘師圉府趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也至校變言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則爲千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駑馬自圉至馭夫凡馬千二百九十六匹與三良馬之數不[illegible]八皆宜爲六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然僕夫所主三之而僕夫者不駕於五路卑之也）天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種（降殺之差每廄爲一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分爲三焉）凡馬特居四之一（欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡）春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人牧師掌牧地皆有厲禁而頒之孟春焚牧中春通淫掌其政令凡田事贊焚萊廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬正校人員選馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬射則充椹質茨牆則翦闔圉人掌養馬芻牧之事以役圉師凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之小行人圭以馬玉人大璋中璋邊璋天子以巡守宗祝以前馬曲禮曰効馬効羊者右牽之國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而賻之子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎檀弓曰敝帷不棄爲埋馬也月令駕蒼龍季春乃合累牛騰馬遊牝于牧（累騰皆乘匹之名）犧牲駒犢舉書其數夏駕赤駵中央駕黃騮秋駕白駱季秋班馬政命僕及七騶咸駕冬駕鐵驪玉藻曰年不順成大夫不得

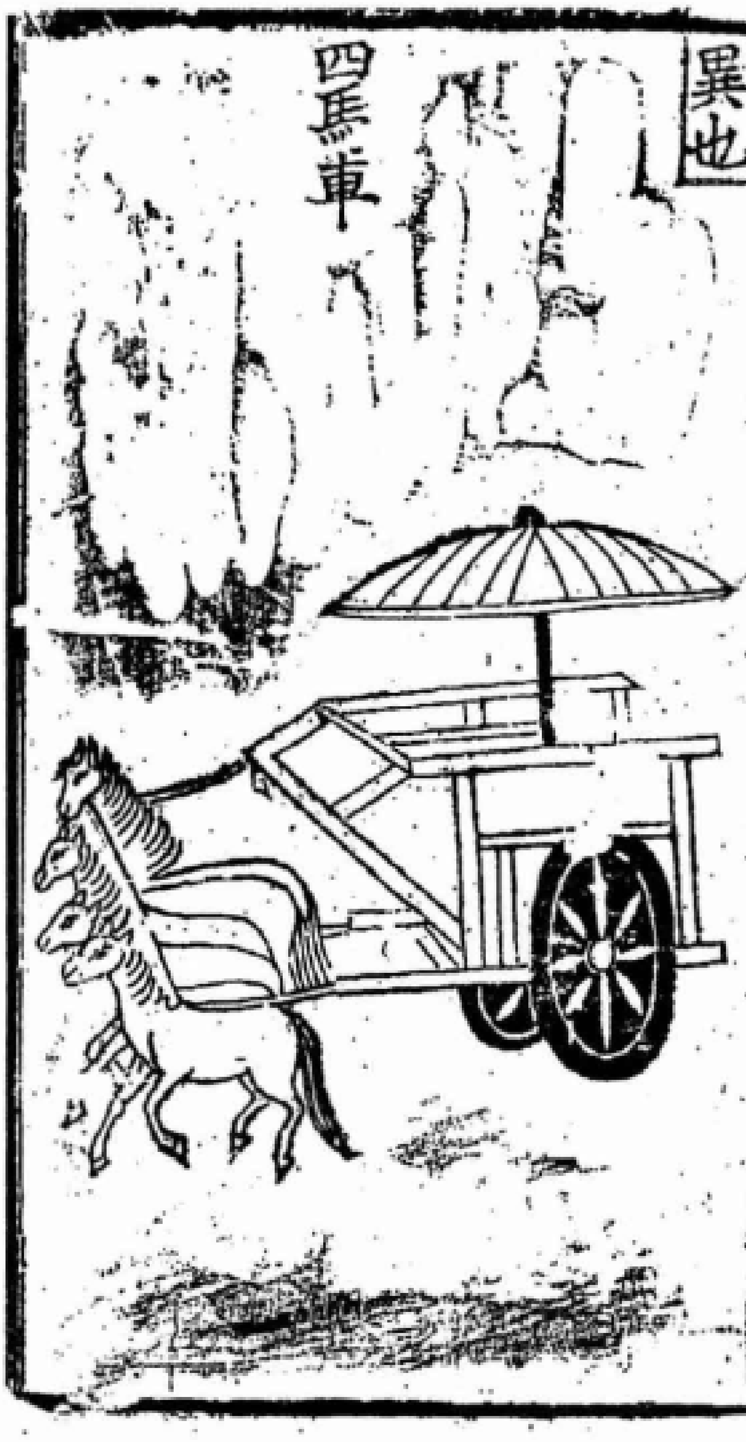
造車馬明堂位夏后氏駱馬黑鬛商人白馬黑首周人黃馬蕃鬛少儀賵馬入廟門賻馬與其幣大白兵車不入廟門馬則執靮皆右之學記始駕馬者反之車在馬前周易乾為良馬為老馬為瘠馬為駁馬震其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙坎其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳詩漢廣言秣其馬（六尺以上曰馬）言秣其駒（五尺以上曰駒）干旄素絲紕之良馬四之（四之者見之轡也）素絲組之良馬五之素絲祝之良馬六之（四馬六轡）碩人四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝大叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞乘乘黃（四馬皆黃）兩服上襄兩驂鴈行乘乘鴇（驪白雜毛曰鴇）兩服齊首兩驂如手駟驖孔阜六轡在手遊于北園四馬既閑（習其四種之馬）小戎四牡孔阜六轡在手騏駵是中騧驪是驂（黃馬黑喙曰騧[illegible]云）（赤身白鬛曰駵）俴駟孔羣（俴駟四介馬也）株林駕我乘馬說于株野乘我乘駒（五尺以上曰駒）朝食于株東山皇駁其馬（黃白曰皇騮白曰駁）四牡騑騑周道倭遲四牡騑騑嘽嘽駱馬（白馬黑鬛曰駱）駕彼四駱載驟駸駸皇皇者華我馬維駒六轡如濡我馬維騏六轡如絲我馬維駱六轡沃若采薇戎車既駕四牡業業駕彼四牡四牡騤騤四牡翼翼象弭魚服六月戎車既飭四牡騤騤載是常服比物四驪閑之維則（物毛物也）四牡脩廣其大有顒四牡既佶既佶且閑車攻我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東田車既好四牡孔阜駕彼四牡四牡奕奕四黃既駕兩驂不猗吉日田車既好四牡孔阜吉日庚午既差我馬白駒皎皎白駒食我場苗皎皎白駒食我場藿裳裳者華我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若采菽雖無予之路車乘馬載驂載駟君子所屆角弓老馬反為駒不顧其後崧高四牡蹻蹻鉤膺濯濯

王遣申伯路車乘馬韓奕四[illegible]牡[illegible]坰之野薄言駉者有驈有皇彭彭思無疆思馬斯臧薄言駉者有騅有駓有騂有騏以車伾伾思馬斯才薄言駉者有驒有駱有駵有雒思馬斯作薄言駉者有駰有騢有驔有魚以車祛祛思馬斯徂有駜有駜駜彼乘黃駜彼乘牡駜彼乘駽（青驪曰駽）爾雅曰騊駼野馬駮如馬倨牙食虎豹騉駼枝蹄趼善陞甗小領盜驪絕有力駥膝上皆白惟馵四骹皆白驓四蹢皆白首前足皆白騱後足皆白翑前右足白啟左白踦後右足白驤左白馵駵馬白腹騵驪馬白跨驈白州驠尾本白騴尾白駺馰顙白顛白達素縣面顙皆白惟駹回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹茀方在背闋廣逆毛居馻騋牝驪牝玄駒褭驂牡曰騭牝曰騇駵白駁黃白騜駵馬黃脊騝驪馬黃脊騽青驪驎驒青驪繁鬛騥驪白雜毛駂黃白雜毛駓陰白雜毛駰蒼白雜毛騅彤白雜毛騢白馬黑鬛駱白馬黑脣駩黑喙騧一目白瞯二目白魚既差我馬差擇也宗廟齊毫戎事齊力田獵齊足





先王之時國馬足以行軍公馬足以稱賦則周禮卿師以時辨其馬牛之物均人均牛馬之力政縣師辨其六畜車輦之稽遂人遂師以時登其六畜車輦遂大夫以時稽其六畜而牛馬與焉及其用之則司馬法甸出長轂一乘牛三頭馬四匹此國馬也校人掌王馬之政辨種戎齊道田駑之六馬此公馬也蓋天子十二閑馬六種每馬一圉每乘一師三乘爲十二四三皁爲繫三十六匹六繫爲廐二百一十六匹六廐成校校有左右則十二廐合三千四百五十六匹種各一廐廐有左右則一種四百三十二匹良馬五種則合二千一百六十匹又駑馬一種三良馬一種之數則爲千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹邦國六閑四種家四閑二種蓋諸侯及大夫廐無左右則良馬三居三廐合六百四十八匹駑馬三良馬一種之數居三廐亦六百四十八匹凡千二百九十六匹家四閑二種一良居一廐二百一十六匹駑三之居三廐爲六百四十八凡八百六十四匹春秋之時晉悼公使程鄭爲乘馬御與騶屬焉諸侯六閑（歲之年）彼衛文公之騋牝三千齊景公之馬千駟三千則近於天子十二閑之數而千駟又過之是皆僭侈而遠禮者也校人駑馬麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫鄭氏謂八宜爲六者蓋自圉至馭夫以八計之則爲千二十四匹與三良馬之數不合以六計之則適四百三十二匹矣然後而三之記三之無僕夫以駑馬不駕五路卑之也然後周天子之馬不過三千四百五十六匹而已漢之養馬有五監六廐而武帝之時馬至四十萬匹唐置八使五十六監麟德間馬至七十萬開元間至四十五萬焉而與周之馬數相遠者蓋周制戎軍之馬出於民而校人所養者特給公家之用而已漢唐則不然行軍之馬一出於公此多寡所以異也


四馬車

此處缺葉

乘駒毛氏以爲大夫乘車於理或然何則馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬六尺以下爲駒覲礼月令天子所乘皆言龍衛詩諸侯所畜則言騋是天子乘龍諸侯乘騋也兵車乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸輪崇則馬崇輪庳則馬庳是乘兵車則駕騋以上田車則駕馬也天子所駕下止於馬諸侯所畜上止於騋則大夫乘駒可知矣四馬八鑾而詩每言六鑾者蓋駕馬之法有游環以止驂馬之外出有脅驅以止驂馬之外入有脅驅矣則驂馬之內轡無所施也繫於軾前而已此詩所以言六轡也

禮書卷第一百四十七終

禮書卷之一百四十八

喪禮

喪期

衣冠升數

斬衰制

齊衰制

喪服祥禫月日

喪期

易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數書稱堯之殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音而喪服精麤之制於經無見然則有喪無期有期無服皆心喪而已後世漸文故爲冠絰衰裳帶屨以飾之於是有斬齊功緦袒免之等三年期九月七月三月之別然後情文稱而恩義立矣蓋喪服之制上取象於天下取法於地中取則於人故再期之喪三年期之喪二年九月七月之喪三時五月之喪二時三月之喪一時遠者象閏近者象時則允在天地之間者有變易矣此喪服所以立中制節也孔子曰子生三年然後免於父母之懷則三年之喪固孝子之所以自盡也宰予欲短之曰舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期已久矣而孔子非之則至親不可以期斷也荀卿與三年間皆謂至親以期斷而以三年爲加隆如此則是期爲喪之盡而三年爲禮之加也與孔子之說戾矣禮曰太古冠布齋則緇之鄭氏謂冠即白布冠今喪冠也然則太古之冠吉凶同色其服又可知也

衣服升數

斬衰

正服（三升）　義服（衰三升半）　冠（六升）　受衰（六升）　冠（七升）

齊服

降服（四升）　正服（五升）　義服（六升）　冠（七升）　受衰（七升）　冠（八升）

大功

降服（七升）　正服（八升）　義服（九升）　冠（十升）　受衰（十升）　冠（十一升）

小功

降服（十升）　正服（十一升）　義（十二升）

緦麻

十五升（抽其半）　小功緦麻（冠升同無受衰）

舊說

斬衰

正服（三升）　義服（衰三升半）　冠（六升）　受衰（六升）　冠（七升）

齊衰

降服衰（四升）　冠（七升）　受衰（七升）　冠（八升父爲母伸三年服）

正服衰（五升）　冠（八升）　受衰（八升）　冠（九升父在此服期）

義服衰（六升）　冠（九升）　受衰（九升）　冠（十升）

大功

降服衰（七升）　冠（十升）　受衰（十升）　冠（十一升）

正服衰（八升）　冠（十升）　受衰（十升）　冠（十一升）

義服衰（九升）　冠（十一升）　受衰（十一升）　冠（十一升）

小功

降服（十升）　冠升同　無受

正服（十一升）　冠升同　無受

義服（十二升）　冠升同　無受

原書有殘損

緦麻

十五升抽其半（十五升千二百縷抽其半六百縷縷之細如麻朝服而數則半之衰耶曰有事其縷無事其布緦）

同冠升同　無受

服有降有正有義而其别有升數其變有有受無受（八十縷爲升或言八十縷爲宗布麤者升數少細者升數多鄭氏改升爲登未以然也大夫以上虞卒哭異月故既虞則受士虞卒哭同月故卒哭即受）間傳於喪服斬衰少一等而無三升有半齊衰多二等而有五升六升大功多一等而有七升小功多一等而有十二升蓋斬衰三升正服也三升有半義服也齊衰四升降服也五升正服也六升義服也大功七升降服也八升正服也九升義服也小功十升降服也十一升正服也十二升義服也齊衰大功之冠其受也緦麻小功之衰其冠也則大功以上以其冠爲受而冠衰升數異小功以下以其衰爲冠而衰冠升數同喪服斬衰三升三升有半其冠同六升以其冠爲受受冠七升則始喪衰異而冠同及受則冠衰皆同是喪之别尤嚴於衰而衰之别尤嚴於始也由是推之齊衰四升冠七升受冠八升則四升五升六升之衰其冠同七升受則衰同七升冠同八升矣大功八升若九升小功十升若十一升蓋大功用小功之衰爲冠小功用大功之冠爲衰則大功七升八升九升而冠同十升受衰同十升而冠同十一升此喪服重輕之節然也何則喪服斬衰備舉義正齊衰舉上大功舉中下小功舉上中其文錯出互見則斬衰二衰同冠而齊衰大功可知矣斬衰二受同冠衰而齊衰大功又可知矣先儒以齊衰正服而下冠受之說不見於經於是謂正服衰五升冠八升受衰八升義服衰六升冠九升受衰九升冠十升冠大功降服衰七升冠十升受衰十升冠十一升正服衰八升冠十升受衰十升冠十一升義服九升冠十一升受衰十一升冠十二升自大功降服以上之冠去衰常三等受冠去衰常一等大功正服義服之冠去衰二等受冠去衰亦一等其銖銖而第之可謂詳矣然與斬衰之例不同以爲不同耶至大功降正又異衰同冠而二受亦同冠衰是其說自戾也考之於經冕弁尊而衣服卑尊者常少卑者常多故王之大裘袞服同冕后之三翟同副吊服三衰同弁絰降義正之三衰同冠乃禮意也服重者冠衰相遠服輕者冠衰相近至輕者冠衰同故斬衰之冠去衰三等齊衰之冠去衰一等小功緦之冠與衰同等此禮之差也

斬衰制

斬衰先斬布而後製故言斬衰者斬先衰疏衰先製而後緝故言疏衰者衰先齊春秋傳曰斬然在衰絰之中雜記曰三年之喪如斬期之喪如剡則斬者其痛甚剡其哀殺也（齊衰不杖章傳曰父母長子妻服齊母不服斬而有去斬者以其服三年而并言之也）喪禮齊衰而下各有降正義之三服斬衰則正義二服而已齊衰月數不斷斬衰則一於三年而已斬衰皆絞帶管屨特公卿大夫之衆臣爲其君布帶繩屨以其嚴於天子諸侯故也曾子曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食孟子曰三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之雜記曰端衰喪車無等則父母之服貴賤一也然雜記又曰大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母之爲大

夫以日之喪服如士服春秋之時齊晏桓子卒（襄十七年）晏嬰麤縗斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿為大夫鄭氏曰此平仲之謙也言己非大夫故為父服士服耳麤衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而不緝也斬衰以三升為正微細焉則屬於麤然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎大功已下大夫士服同此蓋周衰禮變而齊之服於是有等以大夫以尊而伸服斬衰枕凷士以卑而屈服齊衰枕草而已禮記或記先王或記末世其可以末世之喪而論先王之時哉鄭氏以此為真先王之禮宜乎王肅之所攻也

齊衰制

疏者麤也斬衰固麤矣（不曰疏者麤不足以言之也）（竹弁不言疏橫弁言疏弁與此同意）齊衰言麤大功小功言功緦麻言緦則人功漸著而緦又加密矣疏縷亦謂之疏者此猶周禮所謂疏材之疏異矣疏衰之疏也父在為母期父卒為母三年皆疏衰也則父卒猶以餘尊之所厭得伸三年而不得伸斬也若父喪未除而母卒不特餘尊在焉猶服期而不得三年也內則曰女子二十而嫁有故二十三而嫁鄭氏曰故謂父母之喪言二十三而嫁非止一喪也何則二十而服父喪未闋而服母三年則是二十四而嫁今大服父而已母期而大祥則是二十二而嫁矣以知果然其父喪未闋猶為母期也子雖為母期猶心喪三年傳曰父必三年而後娶達子之志則子之心喪可知矣晉叔向曰王一歲而有三年

原書有殘損

之喪二謂太子與穆后也王為后期而云三年者子達王之志也先儒謂父在為母齊衰五升冠八升既虞受衰八升冠九升父卒為母齊衰四升冠七升既虞受衰七升冠八升喪服記云齊衰四升冠七升間傳亦曰為母既虞受衰七升蓋自父卒言之其說是也

喪服祥禫月日

朞之喪十三月大祥十五月禫而祥禫間月則三年之喪二十五月大祥二十七月禫而祥禫間月可知也聘禮士中曰禽一雙學記中年考校小記中一以上而祔玉藻士中武皆以中為間則士虞間傳所謂中月者其為間月可知也戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫鄭氏據以為說蓋得之矣王肅之徒以記云三年之喪二十五月而畢又云祥而縞是月禫徙月樂祥之日鼓素琴夫子既祥三日而彈琴十日而成笙歌魯人朝祥而暮歌孔子曰踰月則善於是謂二十五月大祥其月為禫二十六月作樂是不知所謂是月樂者所以發下文而不繫於上也語曰子於是日哭則不歌而文無所繫孰謂是月禫云者乃祥月乎果禫在祥月應曰月中而禫不可謂之中月也孟獻子禫縣而不樂然則所謂從月樂者以備縣也若彈琴瑟笙歌間作而不縣既祥為之可也春秋文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至文公二年冬適二十六月左氏曰納幣禮也而公羊譏其喪娶則公羊亦以三年之喪二十七月而除與鄭氏之說合矣然則喪大記云禫而從御吉祭而

原書有殘損

此處缺葉

原書漫漶不清

禮書卷第一百四十九

喪禮

括髮

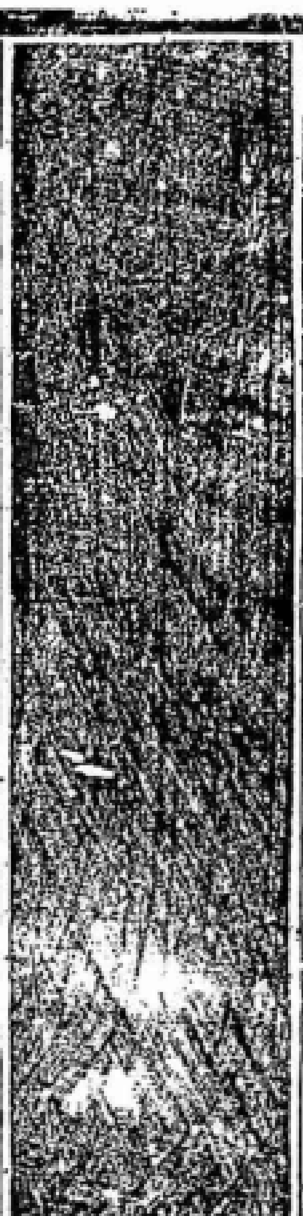
免

髽

笄

竹杖

削杖



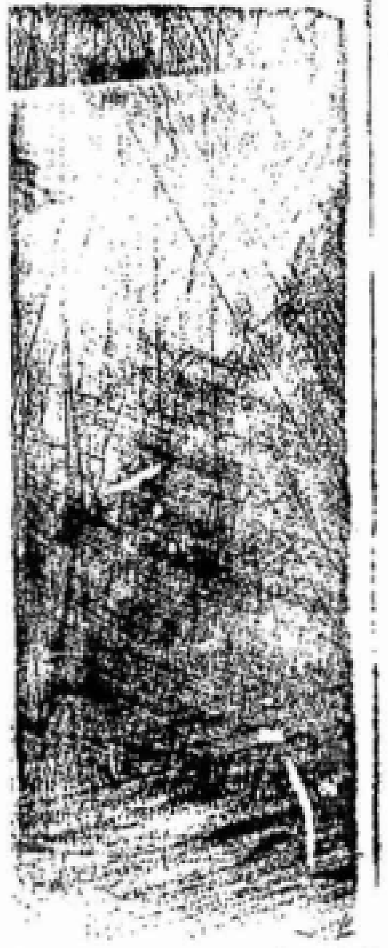
括髮

問喪曰親始死雞斯徒跣扱上衽檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已則始死有易冠無去冠者有易裘無袒衣矣儀禮小斂之節主人髺髮袒婦人髽于室問喪曰三日而斂袒而踊之檀弓曰主人既小斂袒括髮又曰袒括髮變也袒括髮去飾之甚也又曰叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠（子游曰知）禮喪大記曰小斂主人袒說髦括髮以[illegible]則小斂投冠脫髦髺髮而袒矣蓋人子之[illegible]幸生之心未已故未忍去飾焉及小斂則[illegible]髺髮而袒叔孫武叔既小斂舉者出戶[illegible]子游嗤之則投冠髺髮宜在未舉出戶之[illegible]問曰女改服布深衣以[illegible]服之服然則[illegible]始喪[illegible]曰白[illegible]

貴不可以考鄭氏也笄纚將齊衰者素冠婦人將斬衰者去笄[illegible]衰者骨笄而纚孔穎達之徒遂謂婦死去冠而言笄纚將小斂則去笄纚著素冠視斂其說無據喪服小記曰斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布則小斂奉尸出堂主人拜賓之時爲母括髮以麻與父同也尸出堂說降自西階即位復位之時爲母不括髮而免以布與父異也（喪礼男女奉尸侇于堂說主降自西階東即位主人拜賓即位踊襲絰于序東）（復位也）奔喪禮至家升階殯東西面坐哭括髮袒降堂東即位襲絰絞帶反位皆如初於又哭括髮袒成踊三哭亦括髮袒成踊（又哭明日朝也三哭又其明日朝也）奔母之喪西面哭括髮袒降堂東即位襲免於又哭不括髮奔喪不及殯先之墓括髮遂冠歸入門哭括髮袒於又哭三哭皆括髮袒爲母所以異於父者一括髮其餘免以終事其義皆與小記同也喪大記曰君大夫之喪子弁絰雜記曰小斂環絰君大夫士一也則大夫以上素弁士素委貌皆加環絰也孔穎達曰斬衰男子括髮齊衰男子免皆斂殯之時耳非斂殯則大夫以上加素弁士加素冠皆於括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服於理或然

免

原書漫漶不清



問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也又曰免者以何爲也不冠者之所服也儀禮小斂主人括髮袒衆主人免于房喪服小記曰爲母括髮以麻免而以布又曰男子免而婦人髽大記曰小斂主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免奔喪曰奔母喪一括髮其餘以免終事小記又曰緦小功虞卒哭則免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之遠葬者反哭者皆冠及郊而后免反哭君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免又曰主人未除喪有兄弟自它國至則主人不免而爲主問喪曰秃者不免童子惟當室緦緦者其免也當室則免而杖矣儀禮曰朋友在它邦則袒免歸則已大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也文王世子曰族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之鄭氏曰免狀如冠而廣一寸蓋有所傳然也然則免於括髮爲輕故爲父括髮爲母免於冠飾爲重故緦小功之虞卒哭遠葬者之及郊反哭主人之於君弔必免然則袒免非喪服之常有時用之而已齊衰而下小斂皆袒免是有常服者必袒免止於袒免者無常服故施於五世焉秃者不免於疾也童子不免未可加以成人之服也

原書漫漶不清

髽

喪服女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽士喪禮小斂婦人髽于室既夕禮曰丈夫髽散帶垂即位（鄭氏曰此互文以見）喪小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽奔喪曰婦人奔喪東髽檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無總總爾爾無扈扈爾又曰婦人髽而弔自敗於臺駘始也鄭氏釋喪大記曰去纚大紒曰髽釋喪服曰髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉蓋其於傳然也其狀則毋從從爾不至於縱縱而高也無扈扈爾不至於卑而大也爾雅曰卑而大扈則從從爲縱縱而高可知也小斂主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室奔喪男子東括髮婦人東髽又小記曰男子免而婦人髽則婦人之髽猶男子之括髮免也故括髮以麻則髽以麻矣免而以布則髽以布矣髽以麻則斬衰也髽以布則齊衰也小斂齊之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽孔子言髽[illegible]以榛笄則成服之髽有笄矣又儀礼言髽衰三年小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪矣（孔穎達曰常服之髽不限麻布）然則啓殯之髽雖在成服之後蓋亦無笄以對男子之袒而免故也男子之袒免及於五世婦人之髽不及於大功者以髽不特對免而又上同於括髮故也禿者不髽以疾也弔者不髽以踈也皇氏以麻髽布髽露紒爲三髽然則髽雖麻與布之不同其爲露紒一也

笄

儀禮女子子在室爲父箭笄髽衰三年傳曰箭笄長尺吉笄尺二寸女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也妻爲女君君之長子惡笄有首齊衰惡笄以終喪男子冠婦人笄檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以爲笄然則喪笄有三箭笄也櫛笄也折首笄也箭笄櫛笄長尺折首笄長尺二寸箭笄爲重櫛笄次之折首笄爲輕斬衰笄以箭齊衰笄以櫛女子子在室爲父箭笄則斬衰之笄以箭矣女子子適人者爲其父母婦人爲舅姑惡笄而女子子在室亦如之則齊衰以櫛矣箭笄長尺以言之

櫛笄言惡以其木之無文故也古者櫛以樿[illegible]而無文則櫛笄用樿無樿則榛可矣故檀弓曰蓋榛以爲笄也儀禮曰卒哭子折笄首折笄首者折吉笄之首也言子不言婦終之也蓋惡笄有首吉笄折首吉笄則父而不子折其首別子而不婦以其不可全於子故吉笄以其不可全於婦故折其首儀禮曰女子子在室爲父箭笄三年小記曰齊衰惡笄以終喪則惡笄不終喪而吉笄折其首者將子之適人者而已鄭氏曰笄有首者若今時刻鏤摘頭矣觀古無字則笄之形制可知

竹杖

削杖

記曰斬衰貌若苴齊衰貌若枲說服有苴經有牡麻經傳曰苴經麻之有蕡者也牡麻者枲麻也爾雅曰蕡枲實也孫氏曰蕡麻子也蓋枲之有蕡者其色惡苴惡故謂之苴無實者其色好故謂之牡麻苴經苴帶

[illegible]苴麻名之也苴衰貫杖因經帶名之也杖之制[illegible]其大如經其長齊心苴杖竹也削杖桐也爲父竹[illegible]爲母桐杖蓋竹之爲物堅貞而不變桐之爲物柔順而易服爲父斬爲母齊斬者常伸而三年齊者或屈以期月此竹杖桐杖所以不同也杖雖主於父母凡斬衰皆杖爲妻者亦杖爲長子亦杖嘗服必杖而有所不杖童子婦人不杖有所必杖（孔穎達曰婦人不杖謂童女也）其授之也有官（周禮四師之類）其授之也有日其執之輯之去之使人執之也有時其棄之也有所虞杖不入室祔杖不升堂練則筮日筮尸視濯要經杖而已蓋杖所以輔病者也喪久而平則杖不用矣（鄭氏曰大祥除衰杖）

禮書卷第一百四十九終

禮書卷第一百五十

喪服

絰帶

絞帶

衰辟領負板之制

倚廬

堊室

貴賤廬堊室之辨

含襚賵賻贈之別

從服

喪服有二帶絰帶象大帶絞帶象革帶斬衰絰帶絞帶皆以苴麻齊衰以下絰帶以麻絞帶以布然絰帶之麻有首者有不首者有澡者有不澡者有首有本者有純本者其殺之於帶者有不[illegible]者斬衰苴絰齊衰

[illegible]

儀禮衰外削幅裳內削幅若齊裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸削殺也適辟領也外削則縫其殺者外鄉也衰博四寸當心辟領博四寸出於衰則綴於兩肩各去衰二寸以其去衰二寸并辟領四寸與衰四寸此所謂與闊八寸兩之爲尺六寸也辟領及闊中尺六寸負出於辟領外旁一寸則負廣尺八寸矣廣尺八寸而長稱之則辟領之長蓋與衰齊也衰用三升布則負與辟領之布亦三升

倚廬

閒傳曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也又曰父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫

原書漫漶不清

大功總衰小功牡麻絰殤而小功澡麻苴者麻之有蕡者也牡者枲麻也澡者治莩垢者也苴色惡澡色絜牡則不惡不絜而適輕重之中此所以自齊衰至小功皆用之也儀禮謂叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤皆澡麻絰帶小記曰下殤小功澡麻不絕其本屈而反以報之服問曰麻之有本者變三年之葛（鄭氏曰有本謂大功以上）（小功以下澡麻斷）既練遇麻斷本者於免絰之又曰小功之麻不變大功之葛以有本者爲稅則大功以上有本小功以下絕本小功雖絕本而不澡特下殤之在小功者澡之下殤在小功者澡之則於小功爲絰以其在所降者不絕其本則於小功爲重以其本非小功也儀禮爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤亦澡麻而小記特言下殤小功指其本宗者言之也（仪礼正小功无澡麻小記小功下殤有澡麻无斷本鄭氏曰小功以下澡麻斷本失之矣）小記曰君弔雖不當免時也主人必免不散麻雜記曰大功以上散帶玉藻曰五十不散送荀子曰喪之散麻則凡喪大斂以前既啓之後皆免而散帶免必散帶而有所不散帶則君弔免而不散麻是也凡服有受故大功以上成服之後又絞其帶之垂者殤之服無受故摎垂殤之帶不摎垂屈而反以報之則下殤絰反殺之與長中異乎其有所糾而合者下殤小功凡此皆麻帶之別也記曰斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同此練而受以葛者也喪服記曰公子爲其妻縓冠葛絰帶

而牀鄭氏曰倚木爲廬在中門外東方北戶蓋倚廬之制橫木於地以爲楣倚木於墻以爲椽覆之以苫不翦不塗其位中門之外雜記謂在堊室之中非時見乎母是也不入門問喪謂成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外是也其方東壁士喪既夕謂衆主人皆西面于東方主人揖就次是也（古者於中門之外自漢已來於中門之內以其近殯也唐禮於殯堂東廊下近南承漢禮者也）君障之大夫士不障喪大記謂君爲廬宮之大夫士襢之是也庶子而下廬於東南角喪大記謂凡非適子者自未葬於隱者爲廬是也（先儒曰諸子各一廬）既虞卒哭則翦所覆之屛以齊其苫亂（葛洪變除大斂廬前屛也卒哭除其屛更作外屛然大夫士廬則无屛葛說誤也）柱迫地之楣以易其戶（戶北戶柱楣西戶）塗不於顯而無事乎飾君與大夫皆宮之而不使祖皆所以即變也廬立於既殯（先儒曰殯之明日成服而立廬）毀於既練寢苫枕塊不說帶絰不與人坐此居廬之大略然也廬男子之事成人之禮也故婦人與童子不廬（唐禮婦人不爲廬設次西房若殯堂後施下帷坐）廬嚴者也故疏衰不廬疏衰不廬非服母者也服母雖疏衰廬

堊室

[illegible]

周禮宮正授廬舍鄭氏曰舍堊室也喪服既練舍外寢鄭 堊室也又士 主人揖就次而

堊室 口外寢次皆堊

原書漫漶不清

夫謂[illegible]下壘土爲之不塗墍[illegible]下則其屋兩下[illegible]之[illegible]不塗墍則既祥堊[illegible]矣[illegible]或曰[illegible]六[illegible]居父喪而祖父母亡[illegible]其[illegible]異乎禮[illegible]者[illegible]父[illegible]祥而母亡[illegible]室立廬是包經也嫡之於[illegible]以繼[illegible]既廬而祖父母亡宜别立廬以受弔者[illegible]也居祖父喪而母亡二喪殊位則亦宜[illegible]則父爲長子[illegible]後之子爲父母出妻長[illegible]爲出嫁母庶子爲其母所居有辨乎先[illegible]父[illegible]子不被髮不徒跣[illegible]次於内不歠粥亡[illegible]九杖者則廬廬則禫爲人後者爲父母[illegible]室而不廬可也出妻之子非廬於母之家則[illegible]室可也父亡母嫁有服而已不廬可也亦[illegible]爲其母不禫固不廬矣若君母在亦[illegible]廬也然小記云父不爲衆子次於外則長子固[illegible]矣

或曰聞喪而不得奔可以立廬乎廬者所以示哀之發於居處也其設不必爲殯也則問喪而不奔者[illegible]可不廬於其所居也

貴賤踈親廬堊室之辨

宮正大喪則授廬舍辨其親踈貴賤之居雜記曰大夫次於公館以終喪士練而歸大夫居廬士居堊室士間傳父母之喪居倚廬齊衰居堊室大功寢有席小功緦麻牀可也鄭氏釋宮正謂親者貴者居倚廬踈者賤者居堊室賈公彥曰親謂大功已上踈謂小功緦麻貴謂大夫已上賤謂士也蓋大夫貴矣雖與王踈不居堊室雖賤與王親亦居廬鄭氏又釋雜記曰士居堊室謂邑宰也朝廷之士亦居廬然邑宰與朝廷之士皆士也而朝廷之士居廬於禮無見不可考也雜記大功居堊室而大喪大功居廬蓋凡喪與大喪異歟

含襚賵賻贈之别

玉貝曰含衣服曰襚車馬曰賵貨財曰賻玩好曰贈蓋卒洗而含將斂而襚賵賻贈在旣祖薦馬之後賵在柩至邦門之時襚以送之賵以覆之賻以助之贈以贐之則含襚贈所以送死而賵賻所以佐生也士喪禮卒洗實貝柱右䪼左[illegible]及時則敵者親含如魯桓公卒諸侯[illegible]含是[illegible]事則使人執含以往雜記使[illegible]手[illegible]也襚在及事則士喪禮所謂[illegible]人[illegible]襚者入衣尸出親者襚不將命以即陳[illegible]兄弟襚使人以將命于室委衣于尸東牀上朋友襚親以進是也若不及事雜記所謂襚者[illegible]服左執領右執要委衣于殯東襚降[illegible]爵弁服於門內霤受皮弁服於中庭自西階受[illegible]服自堂受[illegible]將命是也臣襚於君則曰致廢衣於賈人而曰[illegible]無襚者受之不以即陳也敵者曰襚而君於臣有[illegible]之者自敵以下皆曰襚也士含以貝天子諸侯含以玉士賵以兩馬大夫而上賵以乘馬襚雖以衣服[illegible]有車焉雜記所謂以後路與冕服[illegible]賵雖以貨[illegible]有馬焉少儀所謂賵馬不入廟[illegible]也賵雖以[illegible]而有玉焉雜記所謂上介賵執圭將命是也襚北面將命而賻與於生者不必北面士喪禮若賻[illegible]面致命是也襚與賻坐委之若無器則不必坐委

原書漫漶不清

士喪禮所謂捂受是也士喪禮襚賵不同日而雜記謂含襚賵皆同日而畢事者鄰國相弔之禮也檀弓曰讀賵非古也是再告也雜記大夫之喪包奠而讀書旣夕禮主人之史請讀賵周人尚禮之文也若夫春秋之時天王使宰父歸桓公仲子之賵徐使容居弔邾婁公欲坐含魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅此含賵贈之失禮歟

從服

大傳曰從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從輕而重有從重而輕服問曰從輕而重公子之妻爲其皇姑從重而輕爲妻之父母從無服而有服公子之妻爲其公子之外兄弟從有服而無服公子爲其妻之父母然則小記所謂從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服而所從亡則已者徒從也徒從非親也空從此以服之也屬從非正親也旁從此以服之也然徒從有四妾服女君之黨子服母之君母妾子服母之黨臣服君之黨是也屬從有三子服母之黨妻服夫之黨夫服妻之黨是也徒從所從亡則已爲其以人合者必斷之以義也屬從所從雖沒也服爲其以天合者必厚之以仁也服女君之黨所從雖亡猶不已而記特言其已者擧大率言之也徒從不特君母之父母昆弟從母屬從不特爲己之母黨鄭氏特是二者以一隅言之耳

禮書卷第一百五十終

國朝五禮儀

提要

《國朝五禮儀》八卷，朝鮮世宗撰，韓國成均館大學藏朝鮮後期刊本（丁酉字翻刻），共六冊。書高三十五點七釐米，寬二十三點三釐米，四周單邊，每半葉框高二十三點七釐米，寬十二點三釐米。每半葉有界欄十行十七字，注文小字雙行，白口，雙花紋魚尾。是編乃世宗命禮曹與集賢殿儒臣仿杜佑《通典》體例，旁採群書，參酌諸司職掌、洪武禮制及朝鮮古今禮書，并經其裁定而成。卷首有明成化十年（一四七四）姜希孟序。世宗（一三九七—一四五〇），名李祹，字元正，李朝第四代國王。博學多聞，精於治制，在位三十二年間，朝鮮諸多典制、政書皆成於其手。并組織編修《高麗史》《農桑輯要》《醫方類聚》等要籍，復有創立韓文字母等事。

國朝五禮儀序

恭惟我
太祖康獻大王光啓
鴻業垂範萬世
太宗恭定大王丕承基緒益光前烈而時方
草昧其於制作
謙讓未遑及我
世宗莊憲大王文致太平適當千一之
期乃
命禮曹判書臣許稠詳定諸祀序例及吉
禮儀又
命集賢殿儒臣詳定五禮儀悉倣杜氏通
典旁采羣書兼用中朝諸司職掌洪武
禮制東國今古詳定禮等書參酌損益
裁自
聖心未及施用而
賔天斯迫嗚呼痛哉惟我
世祖惠莊大王化家為國立經陳紀煥然一
新猶慮條章浩繁前後乖舛未敢據以
為法爰

命朝臣分撰經國大典且依
世宗朝所定五禮儀考古證今期可以施於
事而無妨名曰五禮儀附于禮典之末
臣希孟與吏曹判書臣成任實膺是
命書未脫稾奄爾
禮陟厥後
睿宗襄悼大王及我
主上殿下追念
先志俾完斯事大典既成仍
命臣希孟知中樞奉朝賀臣鄭陟禮曹判
書臣李承召參議臣尹孝孫與通禮院
左通禮臣朴叔蓁前內贍寺正臣鄭永
通奉常寺僉正臣李瓊仝吏曹正郎臣
柳洵權知承文院校檢臣丘達孫承文
院著作臣崔淑卿等撰定
特命高靈府院君臣申叔舟總裁焉越甲
午夏始克成書摸印将行臣竊觀記禮
者稱三千三百之文然其要則不過曰
吉凶軍賓嘉五者而已由祭祀有吉之
禮由死喪有凶之禮由備禦有軍之禮

由交際冠婚之重有賓與嘉之禮禮備
乎五者而入道之始終具焉欲為天下
國家者舍是無以為也今是書更歷數
聖人揣摩之功極其精密上自朝廷下至士
庶各有定禮不相踰越天經地緯曲禮
小節粲然不紊實吾東方萬世之令典
也嗚呼禮樂必待百年而後興故周自
后稷肇基歷文武數百年迄于成王而
大備則我
朝自

太祖開創以來
列聖相承深仁厚澤積累也既久豈非亨嘉
之會正在今日而經世制作之盛有待
於
聖上歟然則是書之行當與周家儀禮一書
並傳不朽也無疑矣成化十年夏五月
上澣推忠定難翊戴純誠明亮佐理功
臣崇政大夫行兵曹判書兼知　經筵
春秋館事晉山君臣姜希孟謹序

國朝五禮儀目録

卷之一
吉禮
春秋及臘祭社稷儀
春秋及臘祭社稷攝事儀
祈告社稷儀（報祀同）
州縣春秋祭社稷儀
四時及臘享宗廟儀（附七祀）
四時及臘享宗廟攝事儀
俗節及朔望享宗廟儀

祈告宗廟儀（報祀及先告事由移還安永寧殿先告事由移還安同）
薦新宗廟儀
祭中霤儀
春秋享永寧殿儀
四時及俗節享文昭殿儀
四時及俗節享文昭殿攝事儀
文昭殿忌晨儀
朔望享文昭殿儀（先告事由移還安同）
親享懿廟儀
四時及俗節享懿廟攝事儀

朔望享懿廟儀（忌晨及先告事由移還安同）
拜陵儀
四時及俗節朔望享諸陵儀（先告事由移還安同）
俗節享眞殿儀（先告事由及移還安同）
祀風雲雷雨儀（山川城隍附）
風雲雷雨壇祈雨儀（報祀同）
祭嶽海瀆儀
祭三角山儀（白岳山附）
祭漢江儀
祭州縣名山大川儀

祭木覔儀
時旱北郊望祈嶽海瀆及諸山川儀（報祀同）
時旱就祈嶽海瀆及諸山川儀（報祀同）

卷之二

吉禮

享先農儀
享先農攝事儀
享先蠶儀
雩祀儀
雩祀壇祈雨儀（報祀同）
享文宣王視學儀
酌獻文宣王視學儀
王世子酌獻文宣王入學儀
王世子釋奠文宣王儀
有司釋奠文宣王儀
文宣王朔望奠儀
文宣王先告事由及移還安祭儀
州縣釋奠文宣王儀
州縣文宣王先告事由及移還安祭儀
享歷代始祖儀

祀靈星儀（老人星馬祖附）
享先牧儀（馬社馬步禡祭酺祭附）
州縣酺祭儀
久雨禜祭國門儀（報祀同）
久雨州縣禜祭城門儀（報祀同）
享司寒儀
纛祭儀
纛祭先告事由及移還安祭儀
厲祭儀
州縣厲祭儀

大夫士庶人四仲月時享儀

卷之三

嘉禮

正至及聖節望闕行禮儀
皇太子千秋節望宮行禮儀
迎詔書儀
迎勑書儀
拜表儀（拜箋附）
正至王世子百官朝賀儀（誕日賀附）
正至王世子嬪朝賀儀（誕日賀附）

正至會儀
中宮正至命婦朝賀儀（誕日賀附）
中宮正至會命婦儀
中宮正至王世子朝賀儀（誕日賀附）
中宮正至王世子嬪朝賀儀（誕日賀附）
中宮正至百官朝賀儀（誕日賀附）
正至百官賀王世子儀（生辰賀附）
朔望王世子百官朝賀儀
朝叅儀
常叅朝啓儀

王世子冠儀
文武官冠儀
納妃儀
冊妃儀

卷之四

嘉禮

冊王世子儀
冊王世子嬪儀
王世子納嬪儀
王子昏禮儀

王女下嫁儀
宗親文武官一品以下昏禮儀
賀儀
教書頒降儀
文科殿試儀
武科殿試儀
文武科放榜儀
生員進士放榜儀
養老宴儀
中宮養老宴儀

飲福宴儀
王世子與師傅賓客相見儀
書筵會講儀
王世子入學儀（王子及宗親同）
使臣及外官正至誕日遙賀儀
使臣及外官朔望遙賀儀
使臣及外官拜箋儀
使臣及外官受宣勞儀
使臣及外官迎內香儀
使臣及外官迎教書儀

外官迎觀察使儀
使臣及外官受諭書儀
開城府及州縣養老宴儀
鄉飲酒儀
文武科榮親儀

卷之五

賓禮

宴朝廷使儀
王世子宴朝廷使儀
宗親宴朝廷使儀（議政府六曹宴附）

受隣國書幣儀
宴隣國使儀
禮曹宴隣國使儀

卷之六

軍禮

射于射壇儀
觀射于射壇儀
大閱儀
講武儀
救日食儀

季冬大儺儀
鄉射儀

卷之七

凶禮

為皇帝舉哀儀
成服儀
舉臨儀
除服儀
國恤顧命
初終

復
易服不食
戒令
沐浴
襲
奠
為位哭
舉臨
含
設氷

靈座
銘旌
告社廟
小斂
奠
治椑
大斂
奠
成殯
奠

廬次
成服
服制
嗣位
頒教書
告訃請謚請承襲
朝夕哭奠及上食儀
朔望奠（俗節別奠同）
議政府率百官進香儀（宗親儀賓諸道觀察使進香同）
治葬

請謚宗廟儀
上謚冊寶儀
內喪請謚宗廟儀
上謚冊寶儀
啓殯儀
祖奠儀
遣奠儀
發引班次
發引儀（下山陵奠）
路祭儀

遷奠儀
立主奠儀
返虞班次
返虞儀
安陵奠儀
山陵朝夕上食儀
魂殿虞祭儀
卒哭祭儀
魂殿朝夕上食儀
魂殿四時及臘親享儀

攝事儀
魂殿俗節及朔望親享儀
攝事儀

卷之八

凶禮

四時及臘俗節朔望享山陵儀
親享山陵儀
迎賜謚祭及吊賻儀
賜賻儀
賜謚儀
焚黃儀
賜祭儀
練祭儀
祥祭儀
禫祭儀
祔廟儀
題位版儀
祔文昭殿儀
為外祖父母舉哀儀
為王妃父母舉哀儀

為王世子及夫人公主翁主舉哀儀
為內命婦及宗戚舉哀儀
為貴臣舉哀儀
臨王子及夫人公主翁主喪儀
遣使吊王子及夫人公主翁主喪儀
遣使榮贈王子儀
遣使致奠王子及夫人公主翁主喪儀
王妃為父母祖父母舉哀儀
成服
除服

王世子爲外祖父母舉哀儀
臨師傅貳師喪儀
遣使致奠外祖父母嬪父母師傅貳師喪儀
王世子嬪爲父母祖父母舉哀儀
成服
除服
大夫士庶人喪儀

國朝五禮儀目録終

國朝五禮儀考異目録

序例考異
吉禮考異
嘉禮考異
軍禮考異
凶禮考異

國朝五禮儀考異目録終

進國朝五禮儀箋

輸忠協策靖難同德佐翼保社炳幾定難翊戴純誠明亮經濟弘化佐理功臣大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵藝文館春秋館弘文館觀象監事禮曹判書高靈府院君臣申叔舟等誠惶誠恐稽首稽首

上言竊以

曆數歸于

一德方撫泰運之亨禮樂興於百年必待

明王之作豈惟厚倫而成俗蓋將

燕翼而貽謀竊惟禮本於方寸之微儀極乎三千之縟周監二代而損益乃有儀禮之經唐采衆說而參詳遂成開元之制雖或隨時而沿革莫能去禮於斯須念惟我

朝

聖作

神承

武定文治

規模雖極其宏遠制度未遑於彌文逮于

世宗莊憲大王

守位曰仁

為國以禮

稽歷代之舊典

究觀會通

參掌故之遺文

刪定儀註功未就緒事頗不行

世祖惠莊大王

炳幾除姦

握符御極

參兩儀而

贊化育升時大猷

修五禮而

叙彝倫納民軌物庶

克享

寧王之事用

敷遺後人之休恭惟

主上殿下

天縱生知
日新聖學
仰惟
先代時若不愆不忘
率乃
祖考攸行丕承丕顯
謂治民莫善於禮而
定制務令乎中顧纂集歷累
朝而未成而前後有衆議之不一迺
命臣等紬繹舊章合乎古宜乎今欲極情

文之備刋其繁會其要益致節目之詳
第以學術荒踈莫究制作源委旁搜典
故未免墻面之譏考訂異同悉稟
淵衷之斷等威嚴而有序文物粲然可觀庶
幾行之
朝廷
薦諸
廟社
治國易如指掌禮樂明而天地官
化民速於置郵神人和而上下協所撰五

禮儀註八卷序例五卷謹隨箋以
聞無任激切屏營之至臣叔舟等誠惶誠恐
稽首稽首謹言
成化十一年六月　日輸忠協策靖難
同德佐翼保社炳幾定難翊戴純誠明
亮經濟弘化佐理功臣大匡輔國崇祿
大夫議政府領議政兼領　經筵藝文
館春秋館弘文館觀象監事禮曹判書
高靈府院君臣申叔舟等上箋

國朝五禮儀考異卷之一

序例考異

辨祀條 靈星老人星馬祖先牧馬社馬步禡祭今罷○文昭殿壬辰後不復建（後凡言文昭殿者皆倣此）○懿廟德宗追崇後罷（後凡言懿廟者皆倣此）

時日條 朔望享山陵今罷只焚香○忌晨享文昭殿壬辰後移享山陵○朔望奠文宣王今罷只焚香○四孟月上旬享山陵今罷

齋戒條 大祀下守衛壝門者註每門護軍二人每隅隊長一人攝事則並隊長（護軍今用禁軍隊長今用忠翊衛之類）○中祀下守衛壝門者俗祭下守衛殿門者註護軍隊長上同

齋官條 社稷下奉禮王世子侍從官今為相禮（後凡言奉禮引王世子者皆倣此）

傳香祝條 設殿下褥位於思政殿今為昌德宮宣政殿慶德宮資政殿昌慶宮文政殿（後凡言思政殿者皆倣此）○陳香亭於勤政門外今為昌德宮仁政門外慶德宮崇政門外昌慶宮明政門外（後凡言勤政門者皆倣此）○時服即今紅團領常服即今黑團領（後凡言時服常服者同）○典校署官今為香室官

車駕出宮條 展軒懸之樂於勤政殿庭今為昌德宮仁政殿庭慶德宮崇政殿庭昌慶宮明政殿庭（後凡言勤政殿者皆倣此）○設王世子次於光化門外今為昌德宮敦化門外慶德宮興化門外昌慶宮弘化門外（後凡言光化門者皆倣此）○陳大駕鹵簿於弘禮門外今為昌德宮進善門外慶德宮建明門外昌慶宮明政門外（後凡言弘禮門者皆倣此）○王世子侍從之官今為陪從之官避侍字（後凡言侍從者皆倣此）○諸護衛之官註兼司

僕將今罷佩雲劍中樞四今臨時啓差捧甲上護軍捧冑上護軍捧弓矢上護軍今用內侍（後凡言護衛諸官者皆倣此）○鍾聲止今為鼓聲止（後凡言鍾聲者皆倣此）○駕將至齋宮大門外今稱齋殿（後凡言齋宮者皆倣此）

車駕還宮條 駕至景福宮光化門外今為昌德宮敦化門外（後凡言景福宮者皆倣此）

宗廟條 大室居中南向凡七間後增建為十五間（詳見續儀序例）

永寧殿條 大室坐北南向凡四間後增建

東西夾室各二間夾室之南各有廊五間（詳見續儀序例）

真殿條　永崇殿集慶殿奉先殿今罷○歷代始祖檀君廟後祔東明王今號崇靈殿（叅奉二貟）箕子廟今號崇仁殿（叅奉二貟）赫居世廟後祔敬順王今號崇德殿（叅奉二貟）麗太祖廟今號崇義殿（叅奉二貟）温祚廟今號温王廟舊在忠清道稷山後移京畿廣州城中○纛神廟舊在都城內東南今移都城內西北制如舊○文宣王廟改建配享陞黜易位（詳見續儀序例）

鹵簿條　大駕法駕小駕導駕今多異（詳見續儀序例）○宗親文武百官皆朝服今四品以上朝服五品以下常服（後凡言百官皆朝服者皆倣此）

執事官條　迎勑書拜表司香二忠贊衛今用禮曹正郎○典儀今為贊儀（後凡言典儀者皆倣此）○贊儀今為引儀（後凡言贊儀者皆倣此）

排班圖條　勤政殿正至誕日朝賀之圖勤政殿正至會百官之圖仁政門朝參之圖今稍異（詳見續儀序例）

軍禮執事官條　季冬大儺執事今罷

吉禮考異

四時俗節享文昭殿儀　今罷（攝事儀同）

文昭殿忌晨儀　今罷

朔望享文昭殿儀　今罷

親享懿廟儀　今罷

四時俗節享懿廟攝事儀　今罷

朔望享懿廟儀　今罷

文宣王朔望奠儀　今罷

祀靈星儀　今罷（老人星馬祖同）

享先牧儀　今罷（馬社馬步禡祭同二）

嘉禮考異

正至聖節望闕行禮儀　設百官門外位於永濟橋今設昌德宮仁政門外慶德宮崇政門外昌慶宮明政門外（後凡言設外位於永濟橋者皆倣此）

迎詔書儀　有司立紅門今有迎恩門故不立（後倣此）○太平館今為南別宮（後倣此）

迎勑書儀　迎勑及殿庭行禮時左右通禮前導今仁政殿迎勑時有左右贊禮以正二品重臣為之殿下陞降行禮時左右贊禮前導

常參朝啓儀　常參官拜位於殿庭東西註史官一在西一在東今史官隨承旨入先行四拜就位○三品以下註承旨於前楹間當中東上史官於楹外東西今承旨史官御座下分左右俯伏列侍○列軍士於殿階上及庭之東西今列於殿門外

納妃儀　命使奉迎一節今行親迎儀（詳見續儀）

（嘉禮）

軍禮考異

救日食儀　今儀註稍異（詳見續儀軍禮）○侍臣各具素服今用淺淡服殿下具素服今用黲袍（後凡言素服者皆倣此）

季冬大儺儀　今罷

凶禮考異

國恤初終條　內侍以新綿置口鼻之上爲候今用宗戚之臣行屬纊禮（孝宗己亥國恤駙馬行屬纊顯宗甲寅國恤戚臣行屬纊後以爲式）

沐浴條　舊只用內侍今宗戚及朝臣入侍

襲條　舊只用內侍今宗戚及朝臣入侍執事小斂大斂入梓宮同○（孝宗己亥國恤襲時駙馬戚臣執事）

（時原任大臣勳臣儀臣禮曹判書兩司長官承旨六員史官五員玉堂一員春坊一員入侍小斂大斂入梓宮同是後永爲定禮）

服制　王世子王妃王世子嬪羣臣命婦服制一從古禮（詳見續儀凶禮）○百官卒哭後白衣烏紗帽黑角帶今自初喪以布裹帽布裹角帶布圓領衣爲公服○國恤葬前舊無入直官朝晡哭儀今承旨史官各司入直堂郎及殯殿都監堂上各具衰絰詣殯殿門外行朝晡哭

治葬條　石室之制今不用○屛風石之制今不用（肅宗特敎永除以爲後式）○設石羊石虎石馬石望柱長明燈文武石俱有尺數高大今從減殺制度（肅宗辛巳明陵石物命遵厚陵之制以從儉約今上乙巳懿陵石物亦從其制）○明器木奴婢五十今罷（今上甲子以木奴婢恐啓後日用殉之弊特命革罷）○其東建碑閣舊立神道碑今只竪表石或未竪（文宗朝以列聖功德載在國乘不必立碑廢之）

遷奠儀　掖庭署設殿下位於靈帳殿今用攝行禮無此儀（王返虞前凡言殿下處皆倣此）○領議政以哀冊跪奠於梓宮之西次以贈玉贈帛函跪奠於哀冊之南今哀冊玉帛函皆移奠於退

壙之西○都監提調捧明器服玩入玄宮令各以次逐便陳列於退壙○文武百官班首進名奉慰今用攝行禮故不行

祔太廟儀

還宮註義禁府軍器寺進儺禮耆老儒生及教坊各進謌謠又於謌謠廳及街巷結綵闕門外左右結綵棚後停而不行令罷（今上甲子特命永麗）○還宮有飲福宴後停而不行令罷（今上甲子特命永麗）

國朝五禮儀考異終

國朝五禮儀卷之一

吉禮

春秋及臘祭社稷儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前祭三日典設司設大次於壇西門之外道北南向侍臣次於大次之後南向設王世子次於大次西南東向設諸祭官次於齋坊之內陪祭官次於其前隨地之宜前二日壇司帥其屬掃除壇之內外典設司設饌幔於西門之外典樂帥其屬設登歌之樂於壇北軒架於北門內俱南向前一日典祀官壇司各帥其屬設國社國稷神座各於壇上南方北向設后土氏神座於國社神座之左后稷氏神座於國稷神座之左俱東向席皆以莞執禮設殿下版位於北門內當壇南向飲福位於國稷壇上神座之東北南向贊者設亞獻官終獻官進幣爵酒官薦俎官奠幣爵酒官位於西門內道北執事者位於其後每等異位俱重行東向南上監察位二於北門內一於東北隅西向一於西北隅東向執禮位二一於北壝

門內一於北壝門外俱近西東向贊者謁者贊引位於壝門外執禮之後稍北東向南上協律郎位於國社壇下近東西向典樂位於軒懸之南南向設陪祭官位文官一品以下於西門內祭官之後稍北每等異位俱重行東向南上宗親及武官一品以下於東門內稍北當文官每等異位俱重行西向南上設門外位諸祭官於西門外道南文官一品以下於祭官之西少南每等異位俱重行北向東上宗親及武官一品以下於東門外道北每等異位俱重行南向西上設望瘞位於瘞坎之南亞獻官在南北向執禮贊者大祝在西重行東向北上祭日未行事前典祀官壇司各帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位之前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於國社國稷尊所又設國社俎一於饌幔內設御洗於北壝門外西北南向亞終獻洗又於西北俱南向（盥洗在西爵洗在東御洗及亞獻洗有篚匜若領議政爲亞獻則與終獻同洗無篚匜）俱罍在洗西加

勺篚在洗東北肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於亞終獻洗西北南向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後

○車駕出宮（見序例）

○省牲器（見序例）

○奠幣　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官壇司入實饌具畢退就次服其服升設國社后土氏國稷后稷氏神位版於座贊引引監察詣國社壇升自西陛（諸執事升降皆自西陛）按視壇之上下糾察不如儀者詣國稷壇亦如之還出前三刻諸祭官及陪祭官各服其服（祭官祭服陪祭官朝服）引儀分引陪祭官俱就門外位執禮帥贊者謁者贊引入自西門先就壇北懸南拜位重行南向東上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸南武舞立於懸北道東）引儀分引陪祭官入就位奉禮引亞獻官（若領議政爲亞獻官則謁者引）謁者贊引各引諸祭官俱就西門外位左通禮就大次前跪啓請中嚴贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎壇司協律郎捧俎官執尊罍篚冪者入就懸南拜位重行南向東上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四

拜訖贊引引監察就位贊引引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位前一刻奉禮引亞獻官謁者贊引各引終獻官進幣爵酒官薦俎官奠幣爵酒官入就位贊引引齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上左通禮跪啓外辦殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀禮儀使導殿下至西門外近侍跪進圭禮儀使跪啓請執圭（繖扇仗衛停於門外）禮儀使導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）詣版位南向立（每立定禮儀使退俯伏於左）執禮曰禮儀使啓請行事禮

儀使跪啓有司謹具請行事執禮曰瘞毛血大祝各瘞毛血於坎協律郎跪俯伏舉麾興（凡取物者皆跪俯伏而取以興奠物則跪奠訖俯伏而後興）工鼓柷軒架作順安之樂烈文之舞作樂七成執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂八成協律郎偃麾工戛敔樂止（凡樂皆協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）近侍詣盥洗位盥帨訖還侍位謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官詣盥洗位盥帨訖詣國社尊所南向立執禮曰行奠幣禮禮儀使導殿下詣盥

洗位南向立啓請搢圭（如搢不便近侍承奉）近侍跪取匜興沃水又近侍跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚禮儀使啓請執圭導殿下詣國社壇升自北陛（近侍從升）登歌作肅安之樂烈文之舞作詣國社神位前南向立禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進禮儀使啓請三上香近侍奠爐于神位前近侍以幣篚授進幣爵酒官進幣爵酒官捧幣跪進禮儀使啓請

執幣獻幣以幣授奠幣爵酒官奠于神位前（進香進幣者西東向奠爐奠幣在東西向進爵奠爵准此）禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下詣后土氏神位前西向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進禮儀使啓請三上香近侍奠爐于神位前近侍以幣篚授進幣爵酒官進幣爵酒官捧幣跪進禮儀使啓請執幣獻幣以幣授奠幣爵酒官奠于神位前（進香爐幣在北南向奠爐奠幣在南北向）

（進爵奠爵唯此）禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）登歌止禮儀使導殿下降自北陛詣國稷壇上香奠幣並如上儀訖進幣爵酒官奠幣爵酒官皆降復位禮儀使導殿下降自北陛復位○進熟　殿下既升奠幣贊引引典祀官出帥進饌者詣廚以匕升牛于鑊實于一鼎次升羊實于一鼎次升豕實于一鼎（每位牛羊豕各一鼎）皆設扃羃祝史對舉入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟殿下

奠幣訖復位執禮曰進饌祝史抽扃委于鼎右除羃加匕畢于鼎典祀官以匕升牛實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每位牛羊豕各一匣）次引薦俎官捧國社之俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入國社國稷之饌入自正門配位之饌入自左闥俎初入門軒架作雍安之樂國社國稷之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸大祝迎引於壇上薦俎官詣國社神位前南向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣蓋次詣后土氏神位前西向跪奠

先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣蓋薦俎官降自西陛詣國稷壇升奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自西陛復位諸大祝還尊所謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官詣國社尊所南向立執禮曰禮儀使導殿下行初獻禮禮儀使導殿下詣國社尊所東向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者舉羃進幣爵酒官酌醴齊近侍以爵受酒禮儀使導殿下升自北陛詣神位前南向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者

亦唱）近侍以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣爵酒官奠于神位前禮儀使啓請執圭俯伏興少退南向跪樂止大祝進神位之右西向跪讀祝文訖樂作禮儀使啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止禮儀使導殿下降自北陛詣后土氏尊所東向立樂作執尊者舉羃進幣爵酒官酌醴齊近侍以爵受酒禮儀使導殿下升自北陛詣神位前西向立啓請跪搢圭殿下跪

搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣爵酒官奠于神位前禮儀使啓請執圭俯伏興少退西向跪樂止大祝進神位之右北向跪讀祝文訖樂作禮儀使啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止禮儀使導殿下降自北陛詣國稷壇升獻並如上儀訖進幣爵酒官奠幣爵酒官皆降復位禮儀使導殿下降自北陛復位文舞退武舞進軒架作舒

安之樂舞者立定樂止初殿下将復位執禮曰行亞獻禮奉禮引亞獻官詣盥洗位南向立贊搢圭亞獻官盥手帨手訖贊執圭引詣國社尊所東向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉羃酌盎齊執事者以爵受酒奉禮引亞獻官升自西陛詣神位前南向立贊跪搢圭執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前奉禮贊執圭俯伏興平身引亞獻官降自西陛詣后土氏尊所東向立執尊者舉羃酌盎齊執事

者以爵受酒奉禮引亞獻官升自西陛詣神位前西向立贊跪搢圭執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前奉禮贊執圭俯伏興平身引亞獻官降自西陛詣國稷壇升獻並如上儀訖樂止引降復位亞獻官將畢執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位謁者引進幣爵酒官薦俎官升自西陛詣飲福位東向立大祝各詣國社國稷尊所以爵酌上尊福酒合置一爵又大祝持俎進減國

社國稷神位前胙肉合置一俎執禮曰禮儀使導殿下詣飲福位禮儀使導殿下升自北陛詣飲福位南向立大祝以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵東向跪進禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）殿下受爵飲訖進幣爵酒官受虛爵以授大祝大祝受復於坫大祝以俎授薦俎官薦俎官捧俎東向跪進禮儀使啓請受俎殿下受俎以授近侍近侍捧俎降自北陛出門授司饔院官進幣爵酒官薦俎官降復位禮儀使啓請

執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下降復位執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作順安之樂執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜樂一成止禮儀使跪啓禮畢導殿下還大次出門禮儀使啓請釋圭近侍跪受圭繖扇侍衛如常儀殿下入大次釋冕服執禮曰望瘞奉禮引亞獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位東向立諸大祝取黍稷飯籍用白茅束之以篚取祝版及幣各由其陛降壇置於坎執禮曰可瘞寘土半坎壇司監視奉禮引亞獻官謁者贊引各引諸祭官出執禮帥贊者還本位引儀分引陪祭官以次出贊引引監察及諸執事俱復懸南拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就懸南拜位四拜而出典祀官壇司各帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退○車駕還宮（見序例）○還宮後稱賀如儀（見嘉禮）

春秋及臘祭社稷攝事儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前祭二日壇司帥其屬掃除壇之內外典設司設饌幔於西門之外前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇北軒架於北門內俱南向典祀官壇司各帥其屬設國社國稷神座各於壇上南方北向后土氏神座於國社神座之左后稷氏神座於國稷神座之左俱東向席皆以莞執禮設初獻官位於北門內道西南向飲福位於國稷壇上神座之東北南向設亞獻官終獻官薦俎官位於西門內道北執事者位於其後每等異位俱重行東向南上監察位於北門內西北隅東向書吏陪其後執禮位二一於北壝門內一於北壝門外俱近西東向贊者謁者贊引位於壝門外執禮之後稍北東向南上協律郎位於國社壇下近東西向典樂位於軒懸之南南向設諸祭官門外位於西門外道北每等異位重行南向東上

設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在西重行東向北上祭日未行事前典祀官壇司各帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於國社國稷尊所又設國社俎一於饌幔內設洗於北壝門外西北南向（盥洗在西爵洗在東）罍在洗西加勺篚在洗東北肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗西北南向執尊罍篚冪者位於尊

罍篚冪之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）

○奠幣　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官壇司入實饌具畢退就次服其服升設國社后土氏國稷后稷氏神位版於座贊引引監察詣國社壇升自西陛（諸執事升降皆自西陛）按視壇之上下糾察不如儀者詣國稷壇亦如之還出前三刻諸祭官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自西門先就懸南拜位重行南向東上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸南武舞立於懸北道東）謁者贊引

各引祭諸官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎壇司協律郎捧俎官入就懸南拜位重行南向東上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官薦俎官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰瘞毛血大祝各瘞毛血於坎協律

郎跪俛伏舉麾興二鼓柷軒架作順安之樂烈文之舞作樂七成執禮曰四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂八成協律郎偃麾工戛敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位南向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣國社壇升自北陛登歌作肅安之樂烈文之舞作詣國社神位前南向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大

祝奠于神位前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引詣后土氏神位前西向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身登歌止謁者引初獻官降自北陛詣國稷壇上香奠幣並如上儀訖引降復位○進熟　初獻官既升奠幣贊引引典祀官出帥進饌者詣厨以匕升牛于鑊實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每位牛羊豕各一匣）入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟初獻官奠幣訖復位執禮曰進饌謁者引薦俎官捧國社之俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入國社國稷之饌入自正門配位之饌入自左闥俎初入門軒架作雍安之樂國社國稷之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸大祝迎引於壇上薦俎官詣國社神位前南向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣蓋次詣后土氏神位前

西向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）訖啓牲匣蓋薦俎官降自西陛詣國稷壇捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自西陛復位諸大祝還尊所執禮曰行初獻禮謁者引初獻官詣國社尊所東向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者擧冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官升自北陛詣神位前南向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興少退南向跪樂止大祝進神位之右西向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止引初獻官降自北陛詣后土氏尊所東向立樂作執尊者擧冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官升自北陛詣神位前西向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興少退西向跪樂止大祝進神位之右北向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止謁者引初獻官降自北陛詣國稷壇升獻並如

上儀訖復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位南向立贊搢笏亞獻官盥手帨手訖贊執笏引詣國社尊所東向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉羃酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官升自西陛詣神位前南向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引亞獻官降自西陛詣后土

氏尊所東向立執尊者舉羃酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官升自西陛詣神位前西向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引亞獻官降自西陛詣國稷壇升獻並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙大祝各詣國社國稷尊所以爵酌罍福酒合置一爵又大祝持俎進減國社國稷神位前

胙肉合置一俎謁者引初獻官升自北陛詣飲福位南向立贊跪搢笏大祝進初獻官之右東向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵大祝進受虛爵復於坫大祝東向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自北陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作順安之樂執禮曰四拜在位者皆四拜樂一成止執禮

曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位東向立諸太祝取黍稷飯籍用白茅東之以篚取祝版及幣各由其陛降壇置於坎執禮曰可瘞置土半坎壇司監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下以次出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復懸南拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就懸南拜位四拜而出典祀官壇司

各帥其屬瘞神位版徹禮饌以降乃退

祈告社稷儀（報祀同惟飲福受胙）

齊戒（見序例）○陳設　前一日壇司帥其屬掃除壇之內外典祀官壇司各帥其屬設國社國稷神座各於壇上南方北向后土氏神座於國社神座之左后稷氏神座於國稷神座之左俱東向席皆以莞贊者設獻官位於北門內道西南向執事者位於西門內道北每等異位重行東向南上監察位於北門內西北隅東向書吏陪其後贊者謁者位於北壝門外近西東向設諸祈官門外位於西門外道北每等異位重行南向東上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向大祝贊者在西東向北上祈日未行事前典祀官壇司各帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於北壝門外西北南向（盥洗在西爵洗在東）罍在洗西加勺篚在洗東北肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗西北南向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪

之後○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官壇司入實饌具畢退就次服其服升設國社后土氏國稷后稷氏神位版於座前三刻諸祈官各服其服贊者謁者入自西門先就壇北拜位南向東上四拜訖就位謁者引諸祈官就西門外位前一刻謁者引監察典祀官大祝祝史齊郎壇司入就壇北拜位重行南向東上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事升降皆自西階）齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位南向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣國社壇升自北陛詣國社神位前南向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠）

（爐奠幣皆在獻官之左受爵奠爵准此）謁者贊執笏俛伏興平身引詣后土氏神位前西向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前謁者贊執笏俛伏興平身引獻官降自北陛詣國稷壇上香奠幣並如上儀訖引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官詣國社尊所東向立執尊者擧冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官升自北陛詣神位前南向

立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俛伏興少退南向跪大祝進神位之右西向跪讀祝文訖謁者贊俛伏興平身引獻官降自北陛詣后土氏尊所東向立執尊者擧冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官升自北陛詣神位前西向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俛伏興少退西向跪大祝進神位之右北向跪讀祝文訖謁者贊

俛伏興平身引獻官降自北陛詣國稷壇升獻並如上儀訖引降復位大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位東向立大祝以篚取祝版及幣各由其陛降壇置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引監察及諸執事俱復壇北拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者以次引出贊者謁者就壇北拜位四拜而出典祀官壇司

各帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

州縣春秋祭社稷儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前祭一日有司掃除壇之內外設諸祭官次又設饌幔皆於西門外隨地之宜設某社（州則稱州社府郡縣准此）神座於壇上南方近東北向設某稷（州則稱州稷府郡縣准此）神座於壇南方近西北向席皆以莞贊者設獻官位於北門內道西南向飲福位於壇上北陛之東南向諸執事位於西門內道北東向南上贊者謁者位於諸執事東北俱

東向南上設獻官以下門外位於西門外道北每等異位重行南向東上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向祝及贊者在西東向北上祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於壇下西北南向（盥洗在西爵洗在東）罍在洗西加勺篚在洗東北肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗西北南向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○

省牲器（見序例）○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服升設社稷神位版於座前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者先就壇北拜位南向東上四拜訖就位謁者引獻官以下俱就西門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇北拜位南向東上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事升降皆自西陛）執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入

就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰瘞毛血祝瘞毛血於坎贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位南向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自北陛詣某社神位前南向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前祝以幣授獻官獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俛伏興平身引詣

某稷神位前上香奠幣並如上儀訖引降復位贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自北陛詣尊所東向立執尊者舉冪酌酒執事者二人以爵受酒謁者引獻官詣某社神位前南向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興平身引詣某稷神位前行禮並如上儀訖引詣讀祝位（在壇中南向）南向立贊跪祝進獻官之左西向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻

官行禮並如初獻儀（但不讀祝）訖引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌福酒又執事者持俎進減社稷神位前胙肉謁者引獻官升自北陛詣飲福位南向立贊跪搢笏執事者進獻官之右東向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者東向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自北陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜贊者曰徹籩豆祝進徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位東向立祝以篚取祝版及幣降自西陛置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引祝及諸執事俱復壇北拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者以次引出贊者謁者就壇北拜位四拜而出掌饌者帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

四時及臘享宗廟儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享三日典設司設小次於廟之阼階東西向設侍臣次於齊宮之後南向設王世子次於齊宮東南西向設諸享官及宗親次於齊坊之內陪享官次於其前隨地之宜俱北向前二日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設饌幔於東門外典樂帥其屬設登歌之樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北向前一日執禮設殿下版位於阼階東南西向飲福位於前楹外近東西向贊者設亞獻官終獻官進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官七祀獻官功臣獻官位於殿下版位之後道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上監察位二於廟庭一於東南西向一於西南東向執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒懸之北北向設陪享官位宗親於享官之南昭穆異位（雖有貴者以齒）文官一品以下於

東門之內道南每等異位俱重行西向北上武官一品以下於西門之內當文官每等異位俱重行東向北上設門外位諸享官於東門外道南宗親於享官之東少南文官一品以下於宗親之東俱每等異位重行北向西上武官一品以下於西門外道南每等異位重行北向東上設望瘞位於瘞坎之南亞獻官在南北向執禮贊者大祝在東重行西向北上享日未行事前宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司各帥

其屬入奠祝版各一於各室神位之右（各有坫）陳幣篚各一於各室尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）每室設瓚槃各一於尊所坫上設爐炭於前楹間毛血槃肝膋甀簫籩黍稷籩各一於其後設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於第一室尊所又設第一室俎一於饌幔內設七祀（見序例）神位版於廟庭之西稍南東向北上席皆以莞設祝版於神位之右（有坫）設祭器如式（見序例）設配享功臣位版於廟庭之東西向北上設祭器如式（見序例）

設御洗於阼階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚爵有坫）亞終獻洗又於東南俱北向（盥洗在東爵洗在西亞獻洗有槃匜若領議政爲亞獻則與終獻同洗無槃匜）俱罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）又設七祀功臣獻官洗各於神位之南俱北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○車駕出宮（見序例）○省牲器（見序例）○晨祼　享日丑前五

刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自阼階（諸享官升降皆自阼階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官及陪享官各服其服（享官祭服陪享官朝服）引儀分引陪享官俱就門外位執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）引儀分引陪享官入就位奉禮引亞獻官（若領議政爲亞獻則謁者引）

謁者賛引各引諸享官俱就東門外位左通禮就齊官前跪啓請中嚴賛引引監察典祀官大祝祝史齊郎廟司宫闈令協律郎捧俎官執尊罍篚冪者七祀功臣祝史齊郎執尊罍篚冪者入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜賛者傳唱（凡執禮有辭賛者皆傳唱）監察以下皆四拜訖賛引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位前一刻奉禮引亞獻官謁者賛引各引終獻官進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官七祀功臣獻官入就位賛

引引廟司大祝宫闈令升詣第一室入開埳室大祝宫闈令捧出神主設於座（詣神幄內於几後啓匱設于座先王神主大祝捧出覆以白苧巾先后神主宫闈令捧出覆以青苧巾以西爲上）次詣各室捧出並如上儀訖引降復位賛引引齊郎詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階諸祝史各迎取於階上置於尊所坫上左通禮跪啓外辦殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀禮儀使導殿下至東門外近侍跪進圭禮儀使跪啓請執圭（繖扇侍衛停於門外）尚瑞院官捧寶陳於小次之側禮儀使

導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）詣版位西向立（每立定禮儀使退俯伏於左）執禮曰禮儀使啓請行事禮儀使跪啓有司謹具請行事協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作保大平之樂保大平之舞作樂八成執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂九成協律郎偃麾工戛敔樂止近侍詣盥洗位盥帨訖還侍位謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官詣盥洗位盥帨訖升自阼階詣第一室尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行晨祼

禮禮儀使導殿下詣盥洗位北向立啓請搢圭（如搢不便近侍承奉）近侍跪取匜興沃水又近侍跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚禮儀使啓請執圭導殿下升自阼階（近侍從升）詣第一室尊所西向立登歌作保大平之樂保太平之舞作執尊者舉冪進幣瓚爵官酌鬱鬯近侍以瓚受鬱鬯禮儀使導殿下詣神位前北向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（賛者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進禮儀使啓

請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧瓚跪進禮儀使啓請執瓚祼地訖以瓚授奠幣瓚爵官奠幣瓚爵官受以授大祝近侍以幣篚授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧幣跪進禮儀使啓請執幣獻幣以幣授奠幣瓚爵官奠于案（凡進香進瓚進幣皆在東北向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）禮儀使啓請執圭俛伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下出户次詣各室上香祼鬯奠幣並如上儀訖登歌止進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位禮儀使導殿下降自阼階復位當登歌止時諸祝史各奉毛血槃肝膋甄於前楹間俱入奠於神位前（毛血槃在甄之後肝膋甄在籩之左）諸祝史俱取肝出户燔於爐炭還尊所

○饋食　殿下既升祼贊引引典祀官出帥進饌者詣厨以匕升牛于鑊實于一鼎次升羊實于一鼎次升豕實于一鼎（每室牛羊豕各一鼎）皆設扃冪祝史對舉入設於饌幔内謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟殿下祼訖復位執禮曰進饌祝史抽扃委于鼎右除冪加匕畢于鼎典祀官以匕升牛實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每室牛羊豕各一匣）次引薦俎官捧第一室俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作豐安之樂諸祝史俱進徹毛血槃自阼階授齋郎以出饌至泰階諸大祝迎引於階上薦俎官詣第一室神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣蓋次詣各室捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自阼階復位諸大祝各取蕭黍稷擩於脂燔於爐炭還尊所謁者引進幣瓚爵官奠幣瓚爵官升詣第一室尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行初獻禮禮儀使導殿下升自阼階詣第一室尊所西向立登歌作保大平之樂保大平之舞作執尊者舉冪進幣瓚爵官酌醴齊近侍二人以爵受酒禮儀使導殿下詣神位前北向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠于神位前近侍以副

爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣瓚爵官奠于王后神位前禮儀使啓請執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作禮儀使啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下出户次詣各室酌獻並如上儀訖樂止進幣瓚爵官奠幣瓚爵官皆降復位禮儀使導殿下降自阼階復位禮儀使啓請入小次導殿下將至小次啓請釋圭近侍跪受圭殿

下入小次簾降保大平之舞退定大業之舞進初殿下將復位執禮曰行亞獻禮奉禮引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢圭亞獻官盥手帨手訖贊執圭引亞獻官升自阼階詣第一室尊所西向立軒架作定大業之樂定大業之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者二人以爵受酒奉禮引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢圭執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授

執事者奠于王后神位前奉禮贊執圭俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖樂止引降復位初亞獻官獻將畢執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初終獻官既升贊引引七祀獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手訖執笏詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒獻官詣神位前西向跪搢笏執事者授爵獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏興少退跪祝史就獻官之左北向跪讀祝文訖（廳則以次奠訖就司命神位前西向跪祝史讀祝如儀）

獻官俯伏興平身引復位初七祀獻官將詣盥洗位贊引引配享功臣獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手訖執笏詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒獻官詣神位前東向立搢笏執事者授爵獻官執爵奠爵以次奠訖執笏引復位初終獻官既復位謁者引進幣瓚爵官薦俎官升自阼階詣飲福位北向立大祝詣第一室尊所以爵酌上尊福酒又大祝持俎進減神位前胙肉執禮曰禮儀使導殿下詣飲福位禮儀使啓請詣飲福位簾捲

出次近侍跪進圭禮儀使啓請執圭導殿下詣飮福位西向立大祝以爵授進幣瓚爵官進幣瓚爵官捧爵北向跪進禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）殿下受爵飮訖進幣瓚爵官受虛爵以授大祝大祝受復於坫大祝以俎授薦俎官薦俎官捧俎北向跪進禮儀使啓請受俎殿下受俎以授近侍近侍捧俎降自阼階出門授司饔院官進幣瓚爵官薦俎官降復位禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）禮儀使導殿下降復位執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂七祀功臣祝史齋郞各徹籩豆徹訖樂止軒架作興安之樂執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜樂一成止禮儀使啓禮畢導殿下還齋宮出門禮儀使啓請釋圭近侍跪受圭繖扇侍衛如常儀殿下入齋宮釋冕服執禮曰望瘞奉禮引亞獻官詣望瘞位

北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立諸大祝取黍稷飯籍用白茅束之以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎廟司監視奉禮引亞獻官謁者贊引各引諸享官出執禮帥贊者還本位引儀分引陪享官以次出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察及諸執事皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二舞出廟司大祝宮闈令納神主如常儀執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出七祀獻官詣西門外七祀瘞坎之南北向立執事者置祝版於坎瘞訖退典祀官廟司各帥其屬徹禮饌宮闈令闔戶以降乃退○車駕還宮（見序例）○還宮後稱賀如儀（見嘉禮）

四時及臘享宗廟攝事儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前享二日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設饌幔於東門外前一日典樂帥其屬設登歌之樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北向執禮設初獻官位於阼階東南西向飮福位於堂上

前楹外近東西向亞獻官終獻官薦俎官七祀獻官位於初獻官之後稍南西向（冬享則功臣獻官在七祀獻官之南）執事者位於其後每等異位俱重行西向北上監察位於廟庭之南近東西向書吏陪其後執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒懸北北向設諸享官門外位於東門外道南每等異位俱重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻

官在南北向執禮贊者大祝在東重行西向北上享日未行事前宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司各帥其屬入奠祝版各一於各室神位之右（各有坫）陳幣篚各一於各室尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）每室設瓚槃各一於尊所坫上設爐炭於前楹間毛血槃肝膋甑蕭籩黍稷籩各一於其後設福酒爵（有坫）胙肉俎各二於第一室尊所又設第一室俎二於饌幔內設七祀（見序例）神位版於廟庭

之西稍南東向北上席皆以莞設祝版於神位之右（有坫）設祭器如式（見序例○冬享則設配享功臣位版於廟庭之東西向北上設祭器如七祀儀無祝版）設洗於阼階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚爵有坫）又設七祀獻官洗於七祀酒尊之東南北向（冬享則設功臣獻官洗於功臣酒尊之西南北向）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於三獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）○晨祼　享日丑前五

刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自阼階（諸享官升降皆自阼階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）謁者贊引各引諸享官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎廟司宮闈令協律郎捧俎官七

祀祝史齋郎（冬享則又有功臣祝史齋郎）入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位贊引引廟司大祝宮闈令升詣第一室入開埳室大祝宮闈令捧出神主設於座（詣神幄內於几後啓匱設于座先王神主大祝捧出覆以白苧巾先后神主宮闈令捧出覆以青苧巾以西為上）次詣各室捧出並如上儀訖引降復位齋郎詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階諸祝史各迎取於階上置於尊所坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官薦俎官七祀獻官（冬享則又有功臣獻官）入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作保大平之樂保大平之舞作樂八成執禮曰四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂九成協律郎偃麾戛敔樂止執禮曰行晨祼禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣第一室尊所西向立登歌作保大平之樂保大平之舞作執尊者舉冪

酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚祼地訖以瓚授執事者大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于案（凡捧香授瓚授幣皆在獻官之右奠爐受瓚奠幣皆在獻官之左受爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室上香祼鬯奠幣並如上儀訖登歌止引降復位當登歌止時諸祝史各取毛血槃肝膋登於前楹間俱入奠於神位前（毛血槃在登之後肝膋登在籩之左）諸祝史俱取肝出戶燔於爐炭還尊所○饋食　初獻官既升祼贊引引典祀官出帥進饌者詣廚以匕升牛于鑊實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每室牛羊豕各一匣）入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟初獻官祼訖復位執禮曰進饌謁者引薦俎官捧第一室俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作豐安之樂諸祝史俱進徹毛血槃自阼階授齋郎以出饌至泰

階諸大祝迎引於階上薦俎官詣第一室神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣盖次詣各室捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自阼階復位諸大祝各取蕭黍稷擩於脂燔於爐炭還尊所執禮曰行初獻禮謁者引初獻官詣第一室尊所西向立登歌作保大平之樂保大平之舞作執尊者舉冪酌醴齊執事者二人以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖樂止引降復位保大平之舞退定大業之舞進初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏盥手帨手訖贊執笏引詣第一室尊所西向立軒架作定大業之樂定

大業之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者二人以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初終獻官既升贊引引七祀獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手訖執笏詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒獻官詣神位前西向跪搢笏執事者授爵獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏興少退跪祝史就獻官之左北向跪讀祝文訖（臘則以次奠訖就司命神位前西向跪祝史讀祝如儀）獻官俯伏興平身引復位（冬享則七祀獻官將詣洗位贊引引配享功臣獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手訖執笏詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒獻官詣神位前東向立搢笏執事者授爵獻官執爵奠爵以次奠訖執笏引復位）初終獻官既復位執禮曰飲福受胙大祝詣第一室尊所以爵酌罍福酒又大祝持俎進減神位前胙

肉謁者引初獻官詣飮福位西向立贊跪搢笏大祝進初獻官之左北向以爵授初獻官初獻官受爵飮卒爵大祝進受虛爵復於坫大祝北向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自阼階出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂七祀祝史齊郎各徹籩豆（冬享則功臣祝史齊郎亦徹籩豆）徹訖樂止軒架作興安之樂執禮曰四拜在位者皆

四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立諸大祝取黍稷飯籍用白茅束之以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎廟司監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下以次出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察及諸執事皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人二舞出廟司大祝官闈令納神主如常儀執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出七祀獻官詣西門外七祀瘞坎之南北向立執事者置祝版於瘞坎瘞訖退典祀官廟司各帥其屬徹禮饌宮闈令闔戶以降乃退

俗節及朔望享宗廟儀

齊戒（見序例）○陳設　前享一日廟司帥其屬掃除廟之內外贊者設獻官位於阼階東南西向飮福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南俱西向北上監察位於廟庭之南近東西向書吏陪其後贊者謁

者位於堂下近東西向北上設諸享官門外位於東門外道南每等異位俱重行北向西上享日未行事前宮闈令帥其屬開室憼拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司各帥其屬入奠祝版各一於各室神位之右（各有坫）設香罏香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於阼階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵）（有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向○行禮享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時二刻）宮闈令

帥其屬開室藝拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司入實饌具畢前三刻諸享官各服其服贊者謁者入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸享官俱就門外位前一刻謁者引監察典祀官大祝祝史齋郎廟司宫闈令入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位廟司大祝宫闈令升自阼階（諸享官升降皆自阼階）詣第一室入開埳室大祝宫闈令捧

出神主設於座（詣神幄內於几後啓匱設于座先王神主大祝捧出覆以白紵巾先后神主宫闈令捧出覆以青紵巾以西爲上）次詣各室捧出並如上儀訖引降復位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階祝史迎取於階上置於尊所坫上謁者引獻官入就位西向立贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣第一室尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者二人以爵受酒引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐

跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以爵授獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引出次詣各室上香酌獻並如上儀訖引降復位大祝詣第一室尊所以爵酌罍福酒謁者引獻官升詣飲福位西向立大祝進獻官之左北向以爵授獻官獻官跪搢笏受爵

飲卒爵大祝進受虛爵復於坫謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出謁者引監察及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者以次引出廟司大祝宫闈令納神主如常儀贊者謁者就階間拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎

祈告宗廟儀（報祀及先告事由移還安永寧殿先告事由移還安）

齊戒（見序例）○陳設　前一日廟司帥其屬掃除廟之内外贊者設獻官位於阼階東南西向執事者位於獻官之後稍南俱西向北上設監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位於堂下近東西向北上設諸祈官門外位於東門外道南每等異位俱重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向大祝贊者在東西向北上祈日未行事前宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如

常儀典祀官廟司各帥其屬入奠祝版各一於各室神位之右（各有坫）陳幣篚各一於各室尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於阼階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官廟司入實饌具畢前三刻諸祈官各服

其服贊者謁者入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸祈官俱就門外位前一刻謁者引監察典祀官大祝祝史齊郎廟司宮闈令入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位廟司大祝宮闈令升自阼階（凡諸祈官升降皆自阼階）詣第一室入開埳室捧出神主設於座（於神幄内於几後設匵于座先王神主大祝捧出覆以白紵巾先后神主宮闈令捧出覆以青紵巾以西爲上）次詣各室捧出並如上儀訖

降復位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階祝史迎取於階上置於尊所坫上謁者引獻官入就位西向立謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣第一室神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位

前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室上香奠幣並如上儀訖引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官升詣第一室尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者二人以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之

右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖引降復位大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引監察及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者以次引出廟司大祝宮闈令納神主如常儀贊

者謁者就階間拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

薦新宗廟儀

陳設　前一日奉常寺設新物於齋廚奉常寺正與宗廟令詣廚同眡至日設籩豆於每室戶外以新物實之（每室孟春薦青魚實以豆仲春氷松魚各實以豆季春蕨實以豆孟夏筍實以豆仲夏大小麥瓜各實以豆櫻桃杏各實以籩季夏稻黍稷粟茄子冬瓜各實以豆林檎實以籩孟秋鰱魚實以豆梨實以籩仲秋柿棗栗各實以籩新酒實以爵季秋鴈實以豆孟冬橘柑各實以籩薦禽[illegible][illegible][illegible]各實以豆仲冬天鵝瓜魚各實以豆季冬魚兔各實以豆或有早晚者隨其成熟以薦不拘月令其應饌者宗廟署令詣廚省鑊帥其屬臨造）設奉常寺正位於阼階東南

西向又設盥洗於阼階東南北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾○行禮　薦新日宗廟署令帥其屬開室掃除實新物畢奉常寺正以常服入就位西向立四拜詣盥洗位北向立盥手帨手訖升自阼階詣第一室戶外北向立執事者以新物授奉常寺正奉常寺正捧詣神位前北向跪奠俯伏興平身出戶次詣各室捧奠並如上儀訖降復位四拜退

祭中霤儀（七祀各因時享祭之臘享偏祭其儀皆附於廟享儀雖中霤季夏別祭故別著於此）

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設 前祭一日宗廟署官掃除祭所設神座於廟庭西門之內道南東向席以莞贊者設獻官位於神位東南北向飲福位於神位前西向執事者位於獻官之後北向西上贊者謁者位於獻官之西稍前西上設諸祭官門外位於東門外道南重行北向西上祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設罍洗及篚於酒尊東南西向實以巾爵○行禮祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服入設神位版於座前三刻諸祭官各服其服贊者謁者先入詣神位前西向北上四拜訖就位謁者引諸祭官就門外位前一刻謁者引典祀官大祝齋郎入就拜位西向北上立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧

詣尊所坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位西向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣尊所北向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前西向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前俯伏興少退西向跪大祝進神位之右北向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引復位贊者曰飲福大祝詣尊所以爵酌福酒謁者引獻官詣飲福位西向立贊跪搢笏大祝進獻官之左北向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵大祝受虛爵復於坫謁者贊執笏俯伏興平身引復位贊者曰四拜在位者皆四拜大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引典祀官以下諸執事就拜位立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出

贊者謁者就拜位四拜而出典祀官藏神位版徹禮饌乃退大祝取祝版瘞於坎

春秋享永寧殿儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日殿司帥其屬掃除殿之內外典設司設諸享官次於齋坊之內設饌幔於東門外隨地之宜前一日典樂帥其屬設登歌之樂於堂上前楹間軒架於殿庭俱北向執禮設初獻官位於阼階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向亞獻官終獻官薦俎官位於初獻

官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南近東西向書吏陪其後執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒懸之北北向設諸享官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向執禮贊者大祝在東重行西向北上享日未行事前宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版各一於各室神位之右（各有坫）陳幣篚各一於各室尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）每室設瓚槃各一於尊所坫上設爐炭於前楹間毛血槃肝膋甗蕭籩黍稷籩各一於其後設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於第一室尊所又設第一室俎一於饌幔內設洗於阼階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗

東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）○晨祼　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如常儀典祀官殿司入實饌具畢贊引引監察升自阼階（諸享官升降皆自阼階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）謁者贊引

各引諸享官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎殿司宮闈令協律郎捧俎官入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引殿司大祝宮闈令外詣第一室入開塪室大祝宮闈令捧出神主設於座（詣神幄內於几後啓匱設于座先王神主大祝捧出覆以白紵巾先后神主宮闈令捧出覆以青紵巾以西爲上）次詣各室捧出並如上儀訖引降復位齋郎詣爵洗位洗瓚拭瓚

洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階諸祝史各迎取於階上置於尊所坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官薦俎官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作保大平之樂保大平之舞作樂八成執禮曰四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂九成協律郎偃麾戞敔樂止執禮曰行晨祼禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣第一室尊所西向立登歌作保

大平之樂保大平之舞作執尊者舉冪酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚祼地訖以瓚授執事者大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于案（凡捧香授瓚授幣皆在獻官之右奠爐受瓚奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室上香祼鬯奠幣並如上儀訖登歌止引降復位當登

歌止時諸祝史各取毛血槃肝骨甆於前楹間俱入奠於神位前（毛血槃在甆之後肝骨甆在籩之左）諸祝史取肝出戶燔於爐炭還尊所○饋食　初獻官旣升祼贊引引典祀官出帥進饌者詣廚以匕升牛于鑊實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每室牛羊豕各一匣）入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟初獻官祼訖復位執禮曰進饌謁者引薦俎官捧第一室俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作豐安之樂諸祝史俱進徹

毛血槃自阼階授齋郎以出饌至泰階諸大祝迎引於階上薦俎官詣第一室神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣盖次詣各室捧奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自阼階復位大祝取蕭黍稷擩於脂燔於爐炭還尊所執禮曰行初獻禮謁者引初獻官詣第一室尊所西向立登歌作保大平之樂保大平之舞作執尊者舉冪酌醴齊執事者二人以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事

者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖樂止引降復位保大平之舞退定大業之舞進初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏盥手帨手訖贊執笏引詣第一室尊所西向立軒架作定大業之樂定大業之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者二人以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙大

祝詣第一室尊所以爵酌罍福酒又大祝持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官詣飲福位西向立贊跪搢笏大祝進初獻官之左北向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵大祝進受虛爵復於坫大祝北向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自阼階出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作興安之樂執禮曰四拜在位者皆

四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥賛者詣望瘞位西向立諸大祝取黍稷飯籍用白茅束之以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎殿司監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者賛引各引初獻官以下以次出執禮帥賛者還本位賛引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察及諸執事皆四拜訖賛引以次引出典樂帥工人二舞出殿司大祝宮闈令納神主如常儀執禮帥賛者謁者賛引就懸北拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌宮闈令闔戶以降乃退

四時及俗節享文昭殿儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前享二日殿司帥其屬掃除殿之內外前一日典樂帥其屬設樂部於殿上及殿庭俱北向典儀設殿下版位於前殿東階東南西向設飲福位於前楹外近東西向設亞獻官終獻官位於殿下版位之後近南西向北上設典儀位於

堂上前楹外賛儀引儀位於堂下俱近東西向設典樂位各於樂部之北北向設陪享官位於外庭文官一品以下於道東宗親及武官一品以下於道西每等異位俱重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向設門外位諸享官於中門外道東北向西上陪享官於大門外近南道之東西如外庭殿司帥其屬掃除殿之內外享日未行事前殿司開前殿龕室整拂神幄鋪筵如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒盞一於太祖室尊所○出宮　行事前七刻兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗如常陪享官俱集朝房前五刻諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輿於閤外南向諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴小頃又啓外辦殿下具翼善冠衮龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導就齋殿○行禮

享日丑前五刻（丑前五刻即三更一點行事用丑時一刻）殿司開室整拂神幄典祀官殿司入實饌具畢引儀引監察升自東階（諸執事升降皆自東階）點視陳設前三刻諸享官及陪享官俱以時服就門外位典樂帥工人入就位執事者各捧腰輿（大王輿忠贊衛王后輿內侍）陳於後殿各室戶外皆南向西上大祝宮闈令各捧神位版匱安於輿執事者以次捧昇詣前殿各室戶外大祝捧太祖神位版匱宮闈令捧王后神位版匱由中戶入安於龕室南向西上殿司帥其屬捧扇蓋設於神座前左右次捧各室（先昭一室次穆一室次昭二室次穆二室昭位由東戶入西向穆位由西戶入東向俱北上○太祖及穆位輿置於殿之西昭位輿置於殿之東）神位版匱以次入安於龕室俯伏興乃出典儀帥贊儀引儀入就階間拜位重行北向西上四拜訖就位引儀分引陪享官入就位前一刻諸享官盥帨訖（盥洗設於中門外）引儀引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定典儀曰四拜贊儀傳唱（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）監察以下皆四拜訖引儀引監察及諸執事各就位奉禮引亞獻官

（若領議政爲亞獻官則引儀引）引儀引終獻官入就位大祝宮闈令各以次開匱捧出神位版設於座典祀官殿司進膳訖左通禮跪啓請行禮殿下盥帨以出贊禮導殿下入自東門（侍衛不應入者止於門外）至版位西向立（立定贊禮退俯伏於左）典儀曰四拜贊禮跪啓請四拜樂作（殿庭樂）殿下四拜在位者皆四拜（贊儀亦唱）樂止典儀曰贊禮導殿下行初獻禮贊禮導殿下升自東階詣太祖室尊所西向立樂作（殿上樂）執尊者酌酒近侍二人以盞受酒贊禮導殿下由中戶入詣神位前北向立啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊儀亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍一人捧盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于神位前又近侍以副盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于王后神位前（進香進盞皆在殿下之右）（奠爐奠盞皆在殿下之左）贊禮啓請俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊儀亦唱）樂止贊禮導殿

下出戶次詣各室（先昭一室次穆一室次昭一室次穆二室後倣此）上香酌獻並如上儀（惟昭位殿下東向大祝南向穆位殿下西向大祝北向）訖贊禮導殿下降自東階復位典儀曰行亞獻禮奉禮引亞獻官升詣太祖室尊所西向立樂作（殿庭樂）執尊者爵酒執事者二人以盞受酒奉禮引亞獻官由中戶入詣神位前北向立贊跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前又執事者以副盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于王后神位前贊俯伏興平身樂止奉禮引亞獻官出戶次詣各室酌獻並如上儀訖引降復位典儀曰行終獻禮引儀引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位大祝詣太祖室尊所以盞酌福酒典儀曰贊禮導殿下詣飲福位贊禮導殿下詣飲福位西向立大祝以盞授近侍近侍捧盞北向跪進贊禮啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊者亦唱）殿下受盞飲訖近侍受虛盞以授大祝大祝受復於尊所贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊儀亦唱）贊禮

導殿下降復位典儀曰四拜贊禮啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱）小頃典儀曰四拜贊禮啓請四拜樂作（殿庭樂）殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱）樂止贊禮啓禮畢導殿下還齊殿奉禮引亞獻官引儀引終獻官出引儀分引陪享官以次出引儀引監察及諸執事俱復拜位立定典儀曰四拜監察以下皆四拜訖引儀以次引出典樂帥工人出大祝宮闈令納神位版如常典儀帥贊儀引儀就拜位四拜而出執事者各捧腰輿置於各室戶外大祝宮闈令各捧神位版匱安於腰輿執事者以次捧舁詣後殿各室戶外大祝宮闈令各捧神位版匱安於座如常儀典祀官殿司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎殿下還宮如來儀

四時及俗節享文昭殿攝事儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日殿司帥其屬掃除殿之內外前一日典樂帥其屬設樂部於殿上及殿庭俱北向贊者設獻官位於東階東南西向設飲福位於前楹

外近東西向執事者位於獻官之後稍南重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後設執禮贊者謁者贊引位於東階之西西向北上設諸享官門外位於中門外道東每等異位重行北向西上設典樂位各於樂部之北北向殿司帥其屬掃除殿之內外享日未行事前殿司開前殿龕室整拂神幄鋪筵如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒盞一

於太祖室尊所○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）殿司開室整拂神幄典祀官殿司入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸執事升降皆自東階）點視陳設前三刻諸享官各服其服俱就門外位典樂帥工人入就位執事者各捧腰輿（大王輿忠贊衛王后輿內侍）陳於後殿各室戶外皆南向西上大祝宮闈令各捧神位版匵安於輿執事者以次捧舁詣前殿各室戶外大祝捧太祖神位版匵宮闈令捧王后神位版匵由中戶入安於龕室南向西上殿司

帥其屬捧扇盖設於神座前左右次捧各室（先昭一室次穆一室次昭二室次穆二室昭位由東戶入西向穆位由西戶入東向俱北上○大祖及穆位輿置於殿之西昭位輿置於殿之東）神位版匵以次入安於龕室俯伏興乃出前一刻執禮帥贊者謁者贊引先就階間拜位北向西上四拜訖就位諸享官盥帨訖（盥洗設於中門外）贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察及諸執事各就位大祝宮闈令各以次開

匵捧出神位版設於座謁者引獻官入就位西向立執禮曰四拜樂作（殿庭樂）獻官皆四拜樂止典祀官殿司進膳訖執禮曰行初獻禮謁者引初獻官升自東階詣太祖室尊所西向立樂作（殿上樂）執尊者酌酒執事者二人以盞受酒謁者引初獻官入詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以盞授初獻官初獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前又執事者以副盞授初

獻官初獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于王后神位前（凡捧香授盞皆在獻官之右奠爐奠盞皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止謁者引獻官出戶次詣各室（先昭一室次穆一室次昭二室次穆二室後倣此）上香酌獻並如上儀（唯昭位獻官東向大祝南向穆位獻官西向大祝北向）訖引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官升詣太祖室尊所西向立樂作（殿庭樂）執尊者酌酒執事者二人以盞受酒謁者引亞獻官入詣神位前北

向立贊跪搢笏執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前又執事者以副盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興平身樂止謁者引亞獻官出戶次詣各室酌獻並如上儀訖引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰謁者引初獻官詣飲福位謁者引初獻官詣飲福位西向立大祝詣太祖室尊所以盞酌福酒北向跪進謁者贊

跪搢笏初獻官搢笏受盞飲訖大祝受虛盞復於尊所謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜小頃執禮曰四拜樂作（殿庭樂）獻官皆四拜樂止謁者引獻官出贊引引監察及諸執事俱復拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人出大祝宮闈令納神位版匱如常執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出執事者各捧腰輿置於各室戶外大祝宮闈令各捧神位版匱安於腰輿執事者以

次捧舁詣後殿各室戶外大祝宮闈令各捧神位版匱安於座如常儀典祀官殿司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎

文昭殿忌晨儀

齊戒（見序例）○陳設　前一日殿司帥其屬掃除殿之內外贊者設獻官位於東階東南西向執事者位於其後稍南重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者設者位於東階之西西向北上設諸享官門外

位於中門外道東每等異位重行北向西上享日未行事前殿司開前殿當祭一位龕室整拂神幄鋪筵如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）○行禮享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）殿司開室整拂神幄典祀官殿司入實饌具畢前三刻諸享官以淡服俱就門外位執事者捧腰輿（大王輿忠贊衛王后輿內侍）陳於後殿戶外南向大祝盥帨捧神位版匱（王后匱則宮闈令出納時同）安於輿執

事者捧昇詣前殿戶外大祝捧神位版匱由中戶入安於龕室南向（昭位則由東戶入西向穆位則由西戶入東向置輿於殿之東西如常）殿司帥其屬捧扇蓋設於神位前左右贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位前一刻諸享官盥帨訖謁者引監察典祀官諸執事入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下四拜訖謁者引監察就位諸執事各就位大祝開匱捧出神位版設於座謁者引獻官入就位西向立贊者曰四拜獻官四拜典祀官殿司

進膳訖贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前（捧香授盞在獻官之右奠爐奠盞在獻官之左）謁者贊俯伏興少退跪大祝進神位之右跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者酌酒執事

者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出謁者引監察及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出大祝納神位版匱如常贊者謁者就拜位四拜而出執事者捧腰輿置於戶外大祝捧神位版匱安於腰輿執事者捧

昇詣後殿戶外大祝捧神位版匱安於座如常典祀官殿司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎

朔望享文昭殿儀（先告事由移還安同惟一獻無飮福）

齊戒（見序例）○陳設　前享一日殿司帥其屬掃除殿之內外贊者設獻官位於東階東南西向設飮福位於前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位於東階之東西向北上設諸享官門外位於中門外道東每等異位重行北向西上享日未行事前殿司開室整拂神幄如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒盞一於太祖室尊所○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）殿司開室整拂神幄典祀官殿司入實饌具畢前三刻諸享官各服其服俱就門外位贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位前一刻諸享官以下諸執事盥帨訖謁者引監察典

祀官諸執事入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位諸執事各就位（諸執事升降皆自東階）大祝宮闈令各以次開匱捧出神位版設於座謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜典祀官殿司進膳訖贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自東階詣太祖室尊所西向立執尊者酌酒執事者二人以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前又執事者以副盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于王后神位前（凡捧香授盞皆在獻官之右奠爐奠盞皆在獻官之左）謁者贊執笏俯伏興少退跪大祝進神位之右跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引出次詣各室上香酌獻並如上儀訖引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣太祖室尊所西向立執尊者酌酒執事者二人以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪搢笏執

事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前又執事者以副盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于王后神位前謁者贊執笏俯伏興平身引出次詣各室酌獻並如上儀訖引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰謁者引獻官詣飲福位謁者引獻官詣飲福位西向立大祝詣尊所以盞酌福酒北向跪進謁者贊跪搢笏獻官受盞飲訖大祝受虛盞復於尊所謁者贊執笏俯伏

興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜小頃贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出引監察及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌闔户以降乃退大祝取祝版瘞於坎

親享懿廟儀

齊戒（見序例）○陳設　前享二日廟司帥其屬掃除廟之内外典設司設大次於廟大門外東南西向設諸享官次於齊坊之内陪享官次於其前隨地之宜前一日典樂帥其屬設鼓樂於階上北向執禮設殿下版位於東階上西向設飲福位於前楹外近東西向設亞獻官終獻官位於東階東南西向北上設執禮位於東階之西西向贊者謁者贊引在南差退設典樂位於樂部之北設陪享官位於外庭文官一品以下於道東宗親及武官一品以下於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親別設位如常）監察位二於文武班後北向設門外位諸享官於中門外道東北向西上

陪享官於大門外近南道之東西如常廟司帥其屬掃除廟之内外享日未行事前廟司整拂神幄典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設贊槃及福酒盞一於尊所○出宮　其日鼓初嚴兵曹勒諸衛陳法駕鹵簿如常陪享官俱集朝房鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輦於勤政門外進輿於思政殿閤外俱南向諸護衛之官及司禁各具器服尚

瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴鍾聲止闕內外門左通禮跪啓外辦殿下具翼善冠衮龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常至勤政門外降輿乘輦仗衛導從如常駕將至懿廟諸享官出道左南上鞠躬奉迎左右通禮前導入大次繖扇侍衛如常○行禮　前享五刻典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自東階點視陳設前三刻諸享官及陪享官俱以時服就門外位典樂帥工人入就位執禮帥

贊者謁者贊引入就階間拜位重行北向西上四拜訖就位引儀分引陪享官入就位前一刻諸享官盥帨訖（盥位設於中門外）贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察及諸執事各就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝開匱捧出神主設於座覆以白紵巾設几於後典祀官廟司進膳訖左通禮詣大次前跪啓請行禮殿下盥帨以出贊禮導殿下入自東門（侍衛不應入者止於門外）

至版位西向立（立定贊禮退俯伏於左）執禮曰四拜贊禮跪啓請四拜樂作殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱先拜者不拜）○樂止執禮曰贊禮導殿下行晨祼禮贊禮導殿下升自東階詣尊所西向立樂作執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下詣神位前北向立啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍捧瓚跪進贊禮啓請執瓚盥地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝近

侍捧幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于案（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進盞奠盞准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止贊禮導殿下降自東階復位執禮曰贊禮導殿下行初獻禮贊禮導殿下升自東階詣尊所西向立樂作近侍一人酌酒一人以盞受酒贊禮導殿下詣神位前北向立啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊者亦唱）近侍捧盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于神位前贊禮啓

請俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止贊禮導殿下降自東階復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官升詣尊所西向立樂作執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前贊俯伏興平身樂止謁者引亞獻官降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位大祝詣尊所以盞酌福酒執禮曰贊禮導殿下詣飲福位贊禮導殿下升自東階詣飲福位西向立大祝以盞授近侍近侍捧盞北向跪進贊禮啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊者亦唱）殿下受盞飲訖近侍受虛盞以授大祝大祝受復於尊所贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）贊禮導殿下降復位執禮曰四拜贊禮啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱）少頃執禮曰四拜

贊禮啓請四拜樂作殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱）樂止贊禮啓禮畢導殿下還大次謁者引亞獻官終獻官出引儀分引陪享官以次出贊引引監察及諸執事俱復拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出典樂帥工人出大祝納神主如常執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔户以降乃退大祝取祝版及幣瘞於坎殿下還宮如來儀

四時及俗節享懿廟攝事儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日廟司帥其屬掃除廟之內外前一日典樂帥其屬設鼓樂於階上北向贊者設獻官位於東階東南西向設飲福位於前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後設執禮位於東階之西西向贊者謁者贊引在南差退設諸享官門外位於中門外道東每等異位重行北向西上設典樂位於樂部之北北向廟司帥其屬掃除廟之內外享日未

行事前廟司整拂神幄典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設瓚槃及福酒盞一於尊所○行禮享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸執事陞降皆自東階）點視陳設前三刻諸享官各服其服俱就門外位典樂帥工人入就位前一刻執禮帥贊者謁者贊引入就階間拜位北向西上四拜訖就位諸享官盥帨訖（盥洗設於中門外）

吉禮一　十八

贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者傳唱後倣此）監察以下皆四拜訖贊引引監察及諸執事各就位大祝升自東階詣神位前開匱捧出神主設於座覆以白紵巾設几於後謁者引獻官入就位執禮曰四拜樂作獻官四拜樂止（先拜者不拜）典祀官廟司進膳訖執禮曰行奠幣禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立樂作執尊者舉羃酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引獻官入詣

神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授獻官獻官執瓚祼地訖以瓚授執事者置於尊所大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣篚授大祝奠于神位前（凡捧香授瓚授幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向授盞奠盞准此）謁者贊執笏俯伏興平身樂止引獻官出戶降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立樂作執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前北向立贊

吉禮一　十九

跪搢笏執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止謁者引獻官出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立樂作執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身樂止謁

者引獻官出户降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰謁者引獻官詣飲福位謁者引獻官詣飲福位西向立大祝詣尊所以盞酌福酒北向跪進謁者贊跪搢笏獻官跪搢笏受盞飲訖大祝受虛盞復於尊所謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜少頃執禮曰四拜樂作獻官四拜樂止謁者引獻官出贊引引監察諸執事俱復拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜贊引以次引出大祝納神主如儀執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎

朔望享懿廟儀（忌晨及先告事由移還安同惟無飲福先告事由移還安一獻）

齊戒（見序例）○陳設　前享一日廟司帥其屬掃除廟之內外贊者設獻官位於東階東南西向設飲福位於前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位

於東階之西西向設諸享官門外位於中門外道東每等異位重行北向西上享日未行事前廟司整拂神幄典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒盞一於尊所○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢前三刻諸享官各服其服俱就門外位前一刻贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位諸享官盥帨訖（盥洗設於中門外）謁者引監察典祀官諸執事入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察及諸執事就位（諸執事皆自東階陞降）大祝開匱捧出神主設於座覆以白紵巾設几於後謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜（先拜者不拜）典祀官廟司進膳訖贊者曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事

者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前（凡捧香授盞皆在獻官之右奠爐奠盞皆在獻官之左）謁者贊執笏俯伏興少退跪大祝進神位之右跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣神位前贊跪搢笏執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞

獻儀訖引降復位贊者曰謁者引獻官詣飲福位謁者引獻官詣飲福位西向立大祝詣尊所以盞酌福酒北向跪進謁者贊跪搢笏獻官受盞飲訖大祝受虛盞復於尊所謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜小頃贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出謁者引監察及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜謁者引出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎

拜陵儀

將拜陵禮曹宣攝內外各供其職若陵所遙隔（經宿以上）則前二日遣大臣告宗廟如常儀○齋戒（見序例）○陳設　前期一日陵司帥其屬掃除陵寢內外典設司設大次於陵所近地南向小次於陵寢之側東南西向侍臣次於大次之前從駕宗親文武官次於其後隨地之宜其日執禮設殿下版位於陵寢東階上近東西向設亞獻官終獻官位於東階下近南

西向北上執事者位於獻官之後稍南西向北上執禮位於階下神道之左西向贊者謁者贊引在南差退監察位於執事東南西向陪享官位於神道東西近南文東武西每等異位俱重行北向相對為首（宗親別設位如常）享日未行事前陵司帥其屬掃除陵寢內外典祀官陵司各帥其屬設神座於陵寢北戶內南向奠祭文於神位之右設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）○車駕出宮其日鼓初嚴兵曹勒諸衛陳小駕鹵簿於弘

禮門外如常應陪從官以時服俱集朝房（諸享官前一日先詣陵所）鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輦於勤政門外進輿於思政殿閤外俱南向諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴鍾聲止闢內外門左通禮跪啓外辦殿下具翼善冠袞龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常至勤政門外降輿乘輦仗衛導從如常儀駕將至陵所諸享官出道左南上鞠躬奉迎左右通禮

前導入大次繖扇侍衛如常儀（若陵所遙隔則前一日至行宮齋宿）○行禮　行事前五刻典祀官陵司入實饌具畢贊引引監察點視陳設前三刻諸享官及陪享官俱以淡服就於陵室之南左通禮進當大次前跪啓請中嚴執禮帥贊者謁者贊引入就階間拜位重行北向西上四拜訖就位引儀分引陪享官入就位前一刻諸享官盥帨訖贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以

下皆四拜訖贊引引監察就位諸執事各就位謁者引亞獻官終獻官入就位左通禮跪啓請出次殿下具黲袍乘輿以出（繖扇仗衛停於大次前）左右通禮前導至神門外降輿（侍衛不應入者止於門外）導殿下入小次典祀官陵司進膳訖左通禮跪啓請行禮殿下盥帨以出贊禮導殿下升自東階詣版位西向立執禮曰四拜贊禮啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰贊禮導殿下行初獻禮贊禮導殿下詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人

酌酒一人以爵受酒贊禮導殿下詣神位前北向立啓請跪殿下跪在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于神位前（進香進爵在東西向奠爐奠爵在西東向○王后同塋則獻副爵如常）啓請俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祭文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）贊禮導殿下降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官

升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者執事者奠于神位前謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰四拜贊禮啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（贊者亦唱）贊禮導殿下還小次謁者引亞終獻官出引儀分引陪享官出贊引引監察及諸執事俱復拜位立定執禮曰四拜監察以

下皆四拜訖贊引引出執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出左通禮跪啓請出次左右通禮導殿下還大次釋服典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝取祭文瘞於坎殿下還宮如來儀

四時及俗節朔望享諸陵儀（先告事由移還安同）

（攝一獻）

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享一日陵司帥其屬掃除陵寢內外贊者設獻官位於陵寢階下東南西向諸執事位於獻官之後稍南贊者謁者位於執事之南俱西向北上監察位於執事東南西向享日未行事前陵司帥其屬掃除陵寢內外設神座於陵寢北壁內南向典祀官陵司各帥其屬入奠祝版於神位之右設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官陵司入實饌具畢謁者引監察升自東階點視陳設（朔望則否）前三刻諸享官各服其服俱就陵寢之南贊者謁者先入階間拜位北向西上四拜訖就

位前一刻諸享官盥帨訖謁者引監察典祀官大祝祝史齊郎入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位諸執事各就位謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜典祀官殿司進膳訖贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立謁者贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于

案執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵在東西向奠爐奠爵在西東向）贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出謁者引監察及諸執事俱復拜位贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝取祝版瘞於坎

俗節享眞殿儀（先告事由及移還安同惟一獻無飮福）

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前享一日殿司帥其屬掃除殿之內外贊者設獻官位於東階東南西向飮福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南贊者謁者位於東階之西俱西向北上設諸享官門外位於南門外每等異位重行北向西上享日未行事前殿司開室整拂神幄如常儀典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒盞一於尊所○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）殿司開室整拂神幄典祀官殿司入實饌具畢前三刻諸享官各服其服就門外位贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位前一刻諸享官盥帨訖謁者引典祀官諸執事就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖各就位（諸執事陞降皆自東階）謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜殿司進膳訖贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官詣神位前北向立謁者贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執

事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前（捧香授盞在東西向奠爐奠盞在西東向）贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰謁者引獻官詣飲福位謁者引獻官詣飲福位西向立大祝詣尊所以盞酌福酒北向跪進謁者贊跪搢笏獻官受盞飲訖大祝受虛盞復於尊所謁者贊執笏俯伏興平身引降禮位贊者曰四拜在位者皆四拜少頃贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官出引典祀官諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖引出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取

祝版瘞於坎

祀風雲雷雨儀（山川城隍附）

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前祀二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸祀官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇上近南軒架於壇下俱北向典祀官帥其屬設風雲雷雨山川城隍三神座於壇上北方南向席皆以莞執禮設初獻官位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向亞獻官終獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於壇上一於壇下俱近東西向贊者謁者贊引在壇下執禮之後稍南西向北上協律郎位於壇上近西東向典樂位於軒懸之北北向設諸祀官門外位於東壝門外道南每等異位重行北向西上積柴於燎壇設望燎位於燎壇之北初獻官在北南向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）祀日未行事前典祀

官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚於尊所（風雲雷雨幣四山川幣二各共一篚城隍幣一）設香罏香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於南陛東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）○行禮　祀日丑前五刻（丑前五刻即二更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升

設風雲雷雨山川城隍神位版於座贊引引監察升自東陛（諸執事陞降皆自東陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出前三刻諸祀官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文武入陳於懸北武舞立於懸南道西）謁者贊引各引諸祀官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎協律郎入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆

四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作元安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜獻官皆四拜樂三成協律郎偃麾戞敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇

升自南陛登歌作肅安之樂烈文之舞作詣風雲雷雨神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身次詣山川城隍神位前上香奠幣並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官升自南陛詣尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作

執尊者舉羃酌醴齊執事者三人以爵受酒謁者引初獻官詣風雲雷雨神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之左東向跪讀祝文訖樂作謁者賛俯伏興平身樂止次詣山川城隍神位前酌獻並如上儀訖引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立

賛搢笏亞獻官盥手帨手訖賛執笏引詣壇升自東陛詣尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉羃酌盎齊執事者三人以爵受酒謁者引亞獻官詣風雲雷雨神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者賛執笏俯伏興平身次詣山川城隍神位前酌獻並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減風雲雷雨神位前胙肉謁者引初獻官升自南陛詣飲福位北向立賛跪搢笏執事者進初獻官之右西向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者賛執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架

作元安之樂執禮曰四拜獻官皆四拜樂一成止執禮曰望燎謁者引初獻官詣望燎位南向立執禮師賛者詣望燎位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西陛至燎壇置於燎柴執禮曰可燎燎半柴謁者進初獻官之左白禮畢謁者賛引各引初獻官以下以次出執禮師賛者還本位賛引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖賛引引出工人二舞以次出執禮師賛者謁者賛引就懸北拜位四拜

而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

風雲雷雨壇祈雨儀（報祀同惟飲福受胙）

齋戒（見序例）○陳設　前一日典設司設諸祈官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜典祀官帥其屬掃除壇之內外設風雲雷雨山川城隍三神座於壇上北方南向席皆以莞贊者設獻官位於壇下東南西向執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位於壇下近東

西向北上設諸祈官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上積柴於燎壇設望燎位於燎壇之北獻官在北南向大祝贊者在東西向北上祈日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚於尊所（風雲雷雨幣四山川幣二各共一篚城隍幣一）設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於南陛東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設風雲雷雨山川城隍神位版於座前三刻諸祈官各服其服贊者謁者入自東門先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸祈官俱就門外位前一刻謁者引監察典祀官大祝祝史齋郎入就壇南拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛）齋郎

詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣風雲雷雨神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（凡捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠）

（幣皆主獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引詣山川城隍神位前上香奠幣並如上儀訖引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣風雲雷雨神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引詣山川城隍神位前行禮並如上儀訖引

降復位大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望燎謁者引獻官詣望燎位南向立贊者詣望燎位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西陛至燎壇置於燎柴贊者曰可燎燎半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引監察及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

祭嶽海瀆儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前祭二日有司掃除壇之內外（廟同）設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜前一日設神座於壇上北方南向席皆以莞（廟則否）贊者設獻官位於壇下（廟則東階）東南西向飲福位於壇上南陛之西北向（廟則堂上前楹外近東西向）執事者位於獻官之後稍南西向北上贊者謁者位於壇下近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南重行北向西上設望瘞位於瘞坎之

南獻官在南北向祝及贊者在東西向北上祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢

退就次服其服升設神位版於座謁者引獻
官升自南陛（諸執事陞降皆自東陛廟則皆自東階）點視陳設
訖還出前三刻獻官及諸執事各服其服賛
者謁者入自東門先就壇南（廟則階間）拜位北向
西上四拜訖各就位謁者引獻官以下俱就
門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇
南拜位重行北向西上立定賛者曰四拜祝
以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執
事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊
所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻
官之左白有司謹具請行事退復位賛者曰
四拜獻官四拜賛者曰行奠幣禮謁者引獻
官詣盥洗位北向立賛搢笏獻官盥手帨手
訖賛執笏引詣壇升自南陛詣神位前北向
立賛跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香
爐跪進謁者賛三上香執事者奠爐于神位
前祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授
祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵
奠爵准此）謁者賛執笏俯伏興平身引降復位賛
者曰行初獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊

所西向立執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵
受酒謁者引獻官詣神位前北向立賛跪搢
笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵
授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興少退
北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁
者賛俯伏興平身引降復位賛者曰行亞獻
禮謁者引獻官詣尊所西向立執尊者舉冪
酌盎齊執事者以爵受酒謁者引獻官詣神
位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授獻官
獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前
謁者賛執笏俯伏興平身引降復位賛者曰
行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖
引降復位賛者曰飲福受胙執事者詣尊所
以爵酌罍福酒又執事者持俎進減神位前
胙肉謁者引獻官升自南陛詣飲福位北向
立（廟則西向）賛跪搢笏執事者進獻官之右西向
（廟則獻官之左北向）以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執
事者受虛爵復於坫執事者西向（廟則北向）以俎
受獻官受俎以授執事者執事者受俎
降自南陛出門謁者賛執笏俯伏興平身引

降復位贊者曰四拜在位者皆四拜贊者曰徹籩豆祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西陛置於坎置土半坎（海瀆則沉之）謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引祝及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者以次引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出掌饌者帥其屬藏神位版（廟則否）徹禮饌以降乃退

祭三角山儀（白岳山附）

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設 前祭二日典祀官帥其屬掃除廟之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜前一日執禮設獻官位於東階東南西向飮福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官東南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位於堂上前楹外贊者謁者位於堂下俱近東西向北上設諸祭官門外位於東門外道南重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍卻）祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版各一於三角山白嶽山神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮 祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸祭官陞降皆自東階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸祭官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間拜位重行北向西上四拜訖各就位謁者引諸祭官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜

訖賛引引監察就位諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜獻官四拜執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立賛搢笏獻官盥手帨手訖賛執笏引獻官升詣三角山神位前北向立賛跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者賛三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵惟此）謁者賛執笏俯伏興平身次詣白嶽山神位前東向上香奠幣並如上儀訖引降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉羃酌醴齊執事者二人以爵受酒謁者引獻官詣三角山神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者賛俯伏興平身

次詣白嶽山神位前東向行禮並如上儀訖（惟大祝南向讀祝）引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉羃酌盎齊執事者二人以爵受酒謁者引獻官詣三角山神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興平身次詣白嶽山神位前東向行禮並如上儀訖引降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飮福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減三角山神位前胙肉謁者引獻官升詣飮福位西向立賛跪搢笏執事者進獻官之左北向以爵授獻官獻官受爵飮卒爵執事者受虛爵復於坫執事者北向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者授俎降自東陛出門謁者賛執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）執禮曰四拜獻官四拜執禮曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立

執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎典祀官監視謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復階間拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出執禮帥贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出典祀官帥其屬徹禮饌闔户以降乃退

祭漢江儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）、○陳設、前祭二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜前一日典祀官設神座於壇上北方南向席以莞執禮設獻官位於壇下東南西向飮福位於南陛之西北向執事者位於獻官東南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位於壇上贊者謁者位於壇下俱近東西向北上設諸祭官門外位於東門外道南重行北向西上祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）設諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○

行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座贊引引監察升自南陛（諸執事陞降皆自南陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出前三刻諸祭官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南拜位重行北向西上四拜訖各就位謁者引諸祭官俱就東門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就壇南拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行

事退復位執禮曰四拜獻官四拜執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引獻官升詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右）（奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉羃酌醴齊執事

者一人以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉羃酌盎齊執事者一人以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興平身

引降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飮福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官升詣飮福位北向立贊跪搢笏執事者進獻官之右西向以爵授獻官獻官受爵飮卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大

祝進徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一執禮曰四拜獻官四拜執禮曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西陛沈之於坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復壇南拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出執禮帥贊者謁者贊引就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

祭州縣名山大川儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前祭一日有司掃除壇之內外（廟同）設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜設神座於壇上北方南向席以莞（廟則否）贊者設獻官位於壇下（廟則東階）東南西向飲福位於壇上南陛之西北向（廟則堂上前楹外近東西向）執事者位於獻官之後稍南西向北上贊者謁者位於壇下近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在

南北向祝及贊者在東西向北上祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚羃者位於尊罍篚羃之後○省牲器（見序例）○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻獻官及諸執事

各服其服贊者謁者入自東門先就壇南（廟則階間後倣此）拜位北向西上四拜訖各就位謁者引獻官以下俱就門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇南拜位重行北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛廟則皆自東階）執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣

盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行初獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者擧羃酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事

者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復

位贊者曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官升自南陛詣飲福位北向立（廟則西向）贊跪搢笏執事者進獻官之右西向（廟則獻官之左北向）以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向（廟則北向）以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜贊者曰徹籩豆祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官

四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立祝以篚取祝版及幣降自西陛置於坎置土半坎（川則沉之）謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引祝及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹神位版（廟則否）徹禮饌以降乃退

祭木覓儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前祭一日

典祀官帥其屬掃除廟之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜執禮設獻官位於東階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南西向北上執禮位於堂上前楹外贊者謁者位於堂下俱近東西向設諸祭官門外位於東門外道南重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍卻）祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚

於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服前三刻諸祭官各服其服執禮帥贊者謁者先就階間拜位重行北向西上四拜訖就位謁者引諸祭官俱就

門外位前一刻謁者引典祀官大祝祝史齊郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）典祀官以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東階）齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜獻官四拜執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引獻官升自東階詣神位前

北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退

北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌福酒又執事者持俎進減神位前

胙肉謁者引獻官升詣飲福位西向立贊跪搢笏執事者進獻官之左北向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者北向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊執笏俛伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）執禮曰四拜獻官四拜執禮曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位謁者引典祀官及諸執事俱復階間拜位立定執禮曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出執禮帥贊者謁者就階間拜位四拜而出典祀官帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

時旱北郊望祈嶽海瀆及諸山川儀（報祀同惟飲福受胙於東方嶽海瀆山川首座之前其山川惟飲福不受胙）

齋戒（見序例）○陳設　前一日典設司設諸祈官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜典祀官帥其屬掃除壇之內外設嶽海瀆及諸山川神座各於其方俱內向席皆以莞贊者設獻官位於壇下東南西向（山川獻官位稍卻）執事者位於其後稍南俱西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者贊引位於壇下俱近東西向北上設諸祈官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向贊者大祝在東西向北上祈日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫○嶽海瀆祝版五方各一山川祝版五方各一）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後

○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設嶽海瀆及諸山川神位版於座前三刻諸祈官各服其服贊者謁者贊引入自東門先就

南方山川之西南重行北向西上四拜訖就位謁者贊引各引諸祈官就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就南方山川之西南當門重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官

詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏升詣東嶽神位前東向立謁者贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵唯此）諸大祝各上香奠幣于嶽海瀆之位謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官詣東嶽尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣東嶽神

位前東向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退東向跪初獻官獻爵祝史以爵酌酒助奠于東海以下還尊所大祝進神位之右南向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引獻官以次獻諸方嶽海瀆如東方之儀訖引降復位初獻東嶽贊引引山川獻官詣盥洗位贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏詣東方山川尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒贊引引獻官詣東方山川首位前

贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退東向跪初獻官獻爵齋郎酌酒助奠訖還尊所祝史進神位之右南向跪讀祝文訖贊引贊俯伏興平身引獻官以次獻諸方山川如東方之儀訖引降復位贊者曰徹籩豆諸大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官皆四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立諸大祝各以篚取祝版及幣置於坎贊者曰可

瘞置于坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引以次引出贊者謁者贊引就壇南拜位四拜而出典祀官藏神位版徹禮饌以降乃退

時旱就祈嶽海瀆及諸山川儀（得雨報祀同唯飮福受胙）

齋戒（見序例）○陳設　有司掃除壇之內外（廟同）設諸祈官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜設神座於壇上近北南向席以莞（廟則否）贊者設獻官位於壇下（廟則東階）東南西向執事者位於其後稍南西向贊者謁者位於壇下俱近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南（海瀆川無瘞坎）獻官在南北向贊者大祝在東西向北上祈日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加

勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座（廟則否）前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者入自東門先就壇南（廟則階間）拜位北向西上四拜訖就位謁者引獻官以下俱就門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇南拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陞廟則東階）執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏升自南陛詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前（捧香授幣）

（皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰徹籩豆祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立祝以篚取祝版及幣降自西陛置於坎贊者曰可瘞置土半坎（海瀆則沉之）謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引祝及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出掌饌者帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

國朝五禮儀卷之一

國朝五禮儀卷之二

吉禮

享先農儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享三日典設司設大次於東壝門外道北南向設侍臣次於大次之後南向設王世子次於大次東南西向諸享官次於齊坊之內陪享官次於其前隨地之宜俱北向前二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設饌幔於東壝門外前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇上近南軒架於壇下俱北向典祀官帥其屬設帝神農氏神座於壇上北方南向后稷氏神座於壇上東方西向席皆以莞執禮設殿下版位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向贊者設亞獻官終獻官進幣爵酒官薦俎官奠幣爵酒官位於殿下版位之後近南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位二於壇下近南東西相向執禮位二一於壇上一於壇下俱近東西向贊者謁者贊引在壇下執禮之後稍南西

向北上協律郎位於壇上近西東向典樂位於軒懸之北北向設陪享官位文官一品以下於東門之內道南每等異位重行西向北上宗親及武官一品以下於西門之內當文官俱每等異位重行東向北上設門外位諸享官於東門外道南文官一品以下於享官之東少南俱每等異位重行北向西上宗親及武官一品以下於西門外道南俱每等異位重行北向東上設望瘞位於瘞坎之南亞獻官在南北向執禮贊者大祝在東重行西向北上奉常寺設殿下耕藉位於南壝門外東南十步所南向隨地之宜典設司設幄座於觀耕臺上南向小次於西階下稍北南向奉常寺設殿下版位於耕藉所南向侍耕位於東西階下北上左右通禮謁者贊儀位於東階下又贊儀位於西階下相向北上從耕宗親宰臣位在東南諸判書臺諫位在其南皆西向北上庶人位在其南少東十步外耆民陪耕位又在其南皆西向設親耕耒席於宗親之北稍西南向司僕寺設親耕牛於親耕位之西稍北典樂設登歌之樂於觀耕臺上軒架於庶人耕位西南俱北向奉常寺設耕藉使位於親耕位之東南向奉常寺正在耕藉使東南藉田令在奉常寺正之南少退俱西向北上奉青箱官位於其後奉常寺副正位於庶人位之前主簿位於副正之南少退皆西向北上司僕寺正位於親耕牛之東稍前南向畿內邑令及諸縣令位於庶人位之東西向（畿內邑令管藉田具朝服諸縣令服常服當耕藉時並立於田畔俟耕畢去）從耕官位於親耕位之東執畚鍤者之西稍北西上又設從耕耒耜及牛各於其位之前百官序立位於諸執事之後稍南（文東武西異位重行相向）享日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於正位尊所又設正位俎一於饌幔內設御洗於南陛東南北向亞終獻洗又於東南位北向（盥洗在東爵洗在西御洗及亞獻洗有架匜若領議政爲亞獻則與終獻同洗無架匜）俱罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之

（篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○車駕出宮（見序例）○省牲器（見序例）○奠幣　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設帝神農氏后稷氏神位版於座贊引引監察升自東陛（諸執事陛）（降皆自東陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官及陪享官各服其服（享官祭服陪享）（官朝服）引儀分引陪享官俱就門外位執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）引儀分引陪享官入就位奉禮引亞獻官（若領議政爲亞獻官）（則謁者引）謁者贊引各引諸享官就東門外位左通禮就大次前跪啓請中嚴贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎協律郎捧俎官執尊罍篚冪者入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位前一刻奉禮引亞獻

官謁者贊引各引終獻官進幣爵酒官薦俎官奠幣爵酒官入就位贊引引齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上左通禮跪啓外辦殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀禮儀使導殿下至東門外近侍跪進圭禮儀使啓請執圭（繖扇仗衛停於門外）禮儀使導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）詣版位西向立（每立定禮儀使退俯伏於左）執禮曰禮儀使啓請行事禮儀使跪啓有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷軒架作景安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜（先拜者不拜）樂三成協律郎偃麾工戛敔樂止近侍詣盥洗位盥帨訖還侍位謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官詣盥洗位盥帨訖升自南陛詣尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行奠幣禮禮儀使導殿下詣盥洗位北向立啓請搢圭（如搢不便近侍承奉）近侍跪取匜與沃水又近侍跪取盤承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚禮儀使啓請執圭導殿下升

自南陛（近侍從升）登歌作肅安之樂烈文之舞作詣帝神農氏神位前北向立禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進禮儀使啓請三上香近侍奠爐于神位前近侍以幣篚授進幣爵酒官進幣爵酒官捧幣跪進禮儀使啓請執幣獻幣以幣授奠幣爵酒官奠于神位前（進香進幣皆在東西向奠爐奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下詣后稷

氏神位前東向上香奠幣並如上儀訖（進進香進幣皆在南北向奠爐奠幣皆在北南向進爵奠爵准此）登歌止進幣爵酒官奠幣爵酒官階降復位禮儀使導殿下降自南陛復位當登歌止時諸祝史各捧毛血槃各由其陛升（正位毛血升自南陛配位毛血升自東陛）奠於神位前（毛血槃在籩之後）

○饋享　殿下既升奠幣贊引引典祀官出帥進饌者詣廚以匕升牛于鑊實于牲匣次升羊豕各實于牲匣（每位牛羊豕各一匣）入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟殿下奠幣訖復位執禮曰

進饌謁者引薦俎官捧帝神農氏俎捧俎官各捧牲匣典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作雍安之樂諸祝史俱進徹毛血槃自東陛授齋郎以出正位之饌升自南陛配位之饌升自東陛諸大祝迎引於壇上薦俎官詣帝神農氏神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸大祝助奠）奠訖啓牲匣蓋次詣后稷氏神位前東向跪奠並如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降自東陛復位諸大祝還尊所謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官升詣帝

神農氏尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行初獻禮禮儀使導殿下升自南陛詣帝神農氏尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者擧羃進幣爵酒官酌醴齊近侍以爵受酒禮儀使導殿下詣神位前北向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣爵酒官奠于神位前禮儀使啓請執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪

讀祝文訖樂作禮儀使啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止次詣后稷氏尊所升獻並如上儀訖（唯殿下東向大祝南向讀祝）進幣爵酒官奠幣爵酒官皆降復位禮儀使導殿下降自南陛復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初殿下將復位執禮曰行亞獻禮奉禮引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢圭亞獻官盥手帨手訖贊執圭引亞獻官升自東陛詣帝神農氏尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞

作執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒奉禮引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢圭執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執圭俯伏興平身次詣后稷氏尊所酌獻並如上儀訖樂止引降復位初亞獻官獻將畢執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位謁者引進幣爵酒官薦俎官升自東陛詣飮福位北向立大祝詣帝神農氏尊所以爵酌上尊福酒又大祝持俎進減神位前胙肉

執禮曰禮儀使導殿下詣飮福位禮儀使導殿下升自南陛詣飮福位北向立大祝以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵西向跪進禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）殿下受爵飮訖進幣爵酒官受虛爵以授大祝大祝受復於坫大祝以俎授薦俎官薦俎官捧俎西向跪進禮儀使啓請受俎殿下受俎以授近侍近侍捧俎降自南陛出門授司饔院官進幣爵酒官薦俎官降復位禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下降復位執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）一登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者皆四拜樂一成止禮儀使啓禮畢導殿下還大次出門禮儀使啓請釋圭近侍跪受圭繖扇侍衛如常儀殿下入大次釋冕服執禮曰望瘞奉禮引亞獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者

詣望瘞位西向立諸大祝以篚取祝版及幣黍稷飯各由其陛降壇置於坎執禮曰可瘞置土半坎典祀官監視奉禮引亞獻官謁者贊引各引諸享官出執禮帥贊者還本位引儀分引陪享官以次出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退○耕籍初殿下還大次羣臣各俟于次奉常寺正具朝服帥諸執耒耜者先就位謁者引侍耕從耕諸執事及文武百官皆朝服以次入就位殿下具遠遊冠絳紗袍乘輿以出軒架樂作左右通禮夾引至觀耕臺南階下降輿近侍跪進圭禮儀使啓請執圭前導至耕籍位南向立（每立定禮儀使退俯伏於左）樂止禮儀使啓請行耕籍禮籍田令進親耕耒席南北向跪俯伏搢笏解韜出耒東向立授奉常寺正奉常寺正以授近侍進之司僕寺正進牛（隨牛人隨之）二人禮儀使啓請搢圭受耒殿下搢圭（如搢

不便近侍承奉）受耒耜樂作近侍一人與高品中官二人（中官常服）共執耒司僕寺正執轡五推禮畢樂止近侍受耒耜復轉以次授之籍田令復于韜殿下初耕諸執耒耜者各授從耕者殿下升觀耕臺樂作升自南陛樂止登歌樂作即座南向樂止從耕宗親宰臣皆執耒耜軒架樂作行七推之禮退復位樂止諸判書臺諫次執耒耜樂作九推訖復位樂止奉常寺副正帥庶人以次耕于百畝耕畢乃退耕籍使升自東階進幄座前稍東西向立陪耕者民進臺下北向四拜都承旨進當座前北面承教退之南階之東西向立宣教而退左通禮承教西面宣教曰敬勞耆民耆民四拜皆退復位禮儀使啓禮畢殿下降自南陛登歌樂作至壇下樂止升輿軒架樂作至大次入内樂止侍耕從耕者及文武百官皆退奉常寺正捧穜稑之種至耕所播之副正帥主簿眡終百畝奉常寺正省功畢至大次北面啓訖皆退○車駕還宮（見序例）○勞酒　車駕還宮之明日設會於勤政殿如正至會之儀（不准

（賀不上壽）

享先農攝事儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前享二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸享官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇上近南軒架於壇下俱北向典祀官帥其屬設帝神農氏神座於壇上北方南向后稷氏神座於壇上東方西向席皆以莞執禮設初獻官位於壇下東南西向飮福位於壇上南陛之

西北向亞獻官終獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於壇上一於壇下俱近東西向贊者謁者贊引在壇下執禮之後稍南西向北上協律郎位於壇上近西東向典樂位於軒懸之北北向設諸享官門外位於東壝門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）享日未行事前

典祀官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於正位尊所設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚羃者位於尊罍篚羃之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設帝神

農氏后稷氏神位版於座贊引引監察升自東陛（諸執事陞降皆自東陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）協律郎入就舉麾位謁者贊引各引諸享官就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆

四拜訖賛引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官賛引引亞獻官終獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作景安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜獻官皆四拜樂三成協律郎偃麾戞敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立賛搢笏初獻官盥手帨手訖賛執笏引詣壇升自南陛登歌作肅安之樂烈文之舞作詣神位前北向立賛跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者賛三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者賛執笏俯伏興平身次詣后稷氏神位前東向上香奠幣並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官升自南陛詣帝神農氏尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執

尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者賛俯伏興平身樂止次詣后稷氏尊所酌獻並如上儀訖（准初獻官東向大祝南向讀祝）引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立賛搢笏亞獻官盥手帨手訖賛執笏引詣壇升自東陛詣帝神農氏尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興平身次詣后稷氏尊所酌獻並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福

酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官升自南陛詣飲福位北向立贊跪搢笏執事者進初獻官之右西向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者贊執笏俛伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰四拜獻官皆

四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯各由其陛降壇置於坎執禮曰可瘞置土半坎典祀官監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下以次出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出工人二舞以次出執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

享先蠶儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸享官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇上近南軒架於壇下俱北向典祀官帥其屬設神座於壇上北方南向席以莞執禮設初獻官位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向亞獻官終獻官位於初獻官之後稍

南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於壇上一於壇下俱近東西向贊者謁者贊引在壇下執禮之後稍南西向北上協律郎位於壇上近西東向典樂位於軒懸之北北向設諸享官門外位於東壝門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在東西北上（贊者大祝稍却）享日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣

篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於南陛東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用五時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座贊引引監察升自東陛（諸執事陞降皆自東陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出

前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）謁者贊引各引諸享官就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎協律郎入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置

於坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏擧麾興工鼓柷軒架作景安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜獻官皆四拜樂三成協律郎偃麾戞敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛登歌作肅安之樂烈文之舞作詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者

贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俛伏興平身樂止引降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官升自南陛詣尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者擧冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俛伏興少退

北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者賛俯伏興平身樂止引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立賛搢笏亞獻官盥手帨手訖賛執笏引詣壇升自東陛詣尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立賛跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前賛執笏俯伏興平身樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官升自南陛詣飲福位北向立賛跪搢笏執事者進初獻官之右西向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者以俎授初獻官初獻官授俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者賛執笏

俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰四拜獻官皆四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥賛者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西陛置於坎執禮曰可瘞置土半坎典祀官監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者賛引各引初獻官以下以次出執禮帥賛者還本位賛引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖賛引引出工人二舞以次出執禮帥賛者謁者賛引就懸北拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

雩祀儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸享官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜前一日典樂帥其屬設登歌之樂於壇上近

南軒架於壇下俱北向典祀官帥其屬設勾芒祝融后土蓐收玄冥后稷神座於壇上北方南向西上席皆以莞執禮設初獻官位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向亞獻官終獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於壇上一於壇下俱近東西向贊者謁者贊引在壇下執禮之後西向北上協律郎位於壇上近西東向典樂位於軒懸之北北向設諸享官門外位於東壝門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）享日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於南陛東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設勾芒祝融后土蓐收玄冥后稷神位版於座贊引引監察升自東陛（諸執事陞降皆自東陛）按視壇之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就壇南懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）謁者贊引各引諸享官就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎協律郎入就壇南懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷軒架作景安之樂烈文之舞作樂二成執禮

曰四拜獻官皆四拜樂三成協律郎偃麾戞敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛登歌作肅安之樂烈文之舞作詣句芒神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引詣祝融后

土蓐收玄冥后稷神位前上香奠幣並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官升自南陛詣尊所西向立登歌作壽安之樂烈文之舞作執尊者舉冪酌醴齊執事者六人以爵受酒謁者引初獻官詣句芒神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止引詣祝融后土蓐收

玄冥后稷神位前行禮並如上儀訖引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏亞獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自東陛詣尊所西向立軒架作壽安之樂昭武之舞作執尊者舉冪酌盎齊執事者六人以爵受酒謁者引亞獻官詣句芒神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執

笏俯伏興平身引詣祝融后土蓐收玄冥后稷神位前行禮並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減句芒神位前胙肉謁者引初獻官升自南陛詣飲福位北向立贊跪搢笏執事者進初獻官之右西向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執

事者受爼降自南陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作雍安之樂徹訖樂止軒架作景安之樂執禮曰四拜獻官皆四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西陛置於坎執禮曰可瘞置土半坎典祀官監視謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下

以次出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出工人二舞以次出執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

雩祀壇祈雨儀（報祀同惟飲福受胙）

齊戒（見序例）○陳設　前一日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸祈官次又設饌幔皆於東壝門外隨地之宜設勾芒祝融后土蓐收玄冥后稷神座於壇上北方南向西上席皆以莞贊者設獻官位於壇下東南西向執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位於壇下近東西向北上設諸祈官門外位於東壝門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向贊者大祝在東西向北上祈日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版各一於神位之右（有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合并燭於神位前次

設祭器如式（見序例）設洗於南陛東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後

○行禮　祈日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時）（一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設勾芒祝融后土蓐收玄冥后稷神位版於座前三刻諸祈官各服其服贊者謁者入自東門先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸祈官就門外位前一刻謁者引監察

典祀官大祝祝史齋郎入就壇南拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛）齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣勾芒神位前北向立贊跪搢

笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引詣祝融后土蓐收玄冥后稷神位前上香奠幣並如上儀訖引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣勾芒神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官

執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引詣祝融后土蓐收玄冥后稷神位前酌獻並如上儀訖引降復位大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西陛置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引監

察及諸執事俱復壇南拜位贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

享文宣王視學儀

前三日禮曹宣攝內外各供其職○齋戒（見序例）○陳設　前享三日典設司設大次於廟殿東門外道北南向小次於殿東階上近東西向設侍臣次於大次之後南向設王世子次於大次東南西向諸享官次於齋坊之內

陪享官次於其前隨地之宜俱北向前二日
廟司帥其屬掃除廟殿及學堂之內外典設
司設饌幔於東門外前一日典樂帥其屬設
登歌之樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北
向執禮設殿下版位於堂上前楹外近東西
向飲福位於版位之北稍前贊者設亞獻官
終獻官配位初獻官進幣爵酒官薦俎官奠
幣爵酒官分獻官位於東階東南俱西向執
事者位於其後每等異位重行西向北上執
禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東

西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南
西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東
向典樂位於軒懸之北北向設陪享官位文
官一品以下於廟庭之東宗親及武官一品
以下於廟庭之西俱每等異位重行北向相
對為首監察位二於文武班後北向學生於
其後重行北向西上設門外位諸享官於東
門外道南文官一品以下於享官之東少南
學生於其後俱每等異位重行北向西上宗
親及武官一品以下於西門外道南俱每等

異位重行北向東上設望瘞位於瘞坎之南
亞獻官在南北向執禮贊者大祝在東重行
西向北上典設司設小次於明倫堂後南向
掖庭署設御座於明倫堂當中南向王世子
座於御座東南西向設講榻於御座之西南
向設講書官講座於前楹間當講榻北向侍
講官座於堂之東西相向北上近侍座於講
書官之東南北向西上設講書官侍臣座於
階上東西館官學官於庭之東西近北學生
於其後俱每等異位重行相向北上通禮院

設王世子拜位於階下道東北向侍講官講
書官侍臣館官學官學生拜位於王世子之
後俱每等異位重行北向東上（設外位於大門外近南如）
（內庭儀）設左右通禮典儀位於東階下近東西
向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西
階下近西東向北上享日未行事前典祀官
廟司各帥其屬入奠祝版於大成至聖文宣
王神位之右（有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐
香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設
福酒爵（有坫）胙肉俎各一於文宣王尊所又設

文宣王祖一於饌幔內設御洗於東階上東南北向亞終獻洗於階下東南北向（盥洗在東爵洗在西御洗及亞獻洗有篚匜若領議政爲亞獻則與終獻同洗無篚匜）俱罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○車駕出宮（見序例）○省牲器（見序例）○奠幣　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸享官陞降皆自東階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸

享官及陪享官學生各服其服（享官祭服陪享官朝服學生青衿服）贊引引陪享官及學生俱就門外位執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）贊引引學生入就位引陪享官入就位奉禮引亞獻官（若領議政爲亞獻官則謁者引）謁者贊引各引諸享官俱就門外位左通禮詣大次前俯伏跪啓請中嚴贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎廟司協律郎捧俎官執尊罍篚冪者入就懸

北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位前一刻奉禮引亞獻官謁者贊引各引終獻官配位初獻官進幣爵酒官薦俎官奠幣爵酒官分獻官入就位贊引引齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上左通禮跪啓外辦殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀禮儀使導殿下至東門外近侍跪進圭禮儀使啓請執圭（繖扇侍衛停於門外）尚瑞

院官捧寶陳於小次之側禮儀使導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）升自東階（近侍從升）詣版位西向立（每立定禮儀使退俯伏於左）執禮曰禮儀使啓請行事禮儀使跪啓有司謹具請行事協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架作凝安之樂烈文之舞作樂三成執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者及學生皆四拜（先拜者不拜）樂三成協律郎偃麾戞敔樂止近侍詣盥洗位盥帨訖還侍位謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官詣盥洗位盥帨訖升自東階詣大

成至聖文宣王尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行奠幣禮禮儀使導殿下詣盥洗位北向立啓請搢圭（如搢不便近侍承奉）近侍跪取匜與沃水又近侍跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚禮儀使啓請執圭導殿下詣大成至聖文宣王神位前北向立登歌作明安之樂烈文之舞作禮儀使啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者皆跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進禮儀使啓請三上香近侍奠爐于神

位前近侍以幣篚授進幣爵酒官進幣爵酒官捧幣跪進禮儀使啓請執幣獻幣以幣授奠幣爵酒官奠于神位前（進香進幣者在東西向奠爐奠幣者皆在西東向進爵奠爵准此）禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者及學生皆俯伏興平身（贊者亦唱）進幣爵酒官奠幣爵酒官皆降復位禮儀使導殿下出戶復位初殿下將復位謁者引配位初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣兖國復聖公神位前東向立贊跪搢笏執事者

一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身次詣郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前上香奠幣並如上儀（惟宗聖公亞聖公獻官西向行禮後倣此）訖樂止引降復位當登歌止時諸祝史各捧毛血槃由東門升自東階入奠於神位前（毛血槃在籩之後）○饋享　殿下既升奠幣贊引引典祀官出帥進饌者詣

厨以匕升牛于鑊實于牲匜次升羊豕各實于牲匜（每位牛羊豕各一匜）入設於饌幔內謁者引薦俎官出詣饌所捧俎官隨之俟配位初獻官奠幣訖復位執禮曰進饌謁者引薦俎官捧文宣王之俎捧俎官各捧牲匜典祀官引饌入自正門俎初入門軒架作豐安之樂諸祝史俱進徹毛血槃降自東階授齋郎以出饌至階諸大祝迎引於階上薦俎官詣文宣王神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕（諸祝史助奠）奠訖啓牲匜盖次詣復聖公宗聖公述

聖公亞聖公神位前捧奠盞如上儀訖樂止謁者引薦俎官以下降復位諸祝史還尊所謁者引進幣爵酒官奠幣爵酒官升詣文宣王尊所北向立執禮曰禮儀使導殿下行初獻禮禮儀使導殿下詣文宣王尊所西向立登歌作成安之樂烈文之舞作執尊者舉羃進幣爵酒官酌醴齊近侍以爵受酒禮儀使導殿下詣神位前北向立啓請跪搢圭殿下跪搢圭在位者及學生皆跪（贊者亦唱）近侍以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵跪進禮儀使啓請執爵獻爵以爵授奠幣爵酒官奠于神位前禮儀使啓請執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作禮儀使啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身在位者及學生皆俯伏興平身（贊者亦唱）樂止進幣爵酒官奠幣爵酒官皆降復位禮儀使導殿下出戶復位禮儀使啓請入小次殿下將入小次啓請釋圭近侍跪受圭殿下入小次簾降初殿下既復位謁者引配位初獻官詣配位尊所西向立樂作執尊者舉羃酌

醴齊執事者四人以爵受酒謁者引初獻官詣復聖公神位前東向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興平身樂止次詣宗聖公述聖公亞聖公神位前酌獻並如上儀訖引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初配位初獻官將升殿贊引各引分獻官以次詣盥洗位盥帨訖分詣殿內及兩廡從享尊所執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒贊引引分獻官詣神位前跪搢笏執事者授爵分獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏興平身以次分獻訖俱復位分獻官獻將畢執禮曰行亞獻禮奉禮引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢圭亞獻官盥手帨手訖贊執圭引亞獻官詣文宣王尊所西向立軒架作成安之樂昭武之舞作執尊者舉羃酌盎齊執事者以爵受酒奉禮引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢圭執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執圭俯伏興平身引詣配位

尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者四人以爵受酒奉禮引亞獻官詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮並如上儀訖樂止引降復位初亞獻官將升殿贊引各引分獻官分詣從享神位前行禮並如初獻儀訖俱復位分獻官獻將畢執禮曰行終獻禮謁者引終獻官贊引引分獻官行禮並如亞獻儀訖俱復位謁者引進幣爵酒官薦俎官升自東階詣飲福位北向立大祝詣文宣王尊所以爵酌上尊福酒又大祝持俎進

減神位前胙肉執禮曰禮儀使導殿下詣飲福位禮儀使啓請詣飲福位簾捲出次近侍跪進圭禮儀使啓請執圭導殿下詣飲福位西向立大祝以爵授進幣爵酒官進幣爵酒官捧爵北向跪進禮儀使啓請跪搢圭殿下跪進圭在位者及學生皆跪（贊者亦唱）殿下受爵飲訖進幣爵酒官受虛爵以授大祝大祝受復於坫大祝以俎授薦俎官薦俎官捧俎北向跪進禮儀使啓請受俎殿下受俎以授近侍近侍捧俎降自東階出門授司饔院官進

幣爵酒官薦俎官降復位禮儀使啓請執圭俯伏興平身殿下執圭俯伏興平身在位者及學生皆俯伏興平身（贊者亦唱）導殿下復位執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者及學生皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作娛安之樂徹訖樂止軒架作凝安之樂執禮曰四拜禮儀使啓請四拜殿下四拜在位者及學生皆四拜樂一成止禮儀使啓禮畢導殿下還大次出門禮儀使啓請釋圭近侍跪受圭繖扇侍

衛如常儀殿下入大次釋冕服執禮曰望瘞奉禮引亞獻官詣望瘞位北向立執禮師贊者詣望瘞位西向立諸大祝以篚取祝版及幣黍稷飯降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎廟司監視奉禮引亞獻官謁者贊引各引諸享官出執禮師贊者還本位引儀分引陪享官以次出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出學生以次出典樂師工人二舞出執禮師贊者謁者贊引就懸北拜位

四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔户以降乃退○視學　初殿下還大次羣臣各俟于次兵曹勒諸衛陳伏衛於明倫堂庭之東西如常引儀引侍講官講書官侍臣館官學官（具常服凡侍衛者同）及學生俱就門外位左通禮詣大次前俯伏跪啓請中嚴奉禮引王世子（具翼善冠衮龍袍）就門外位左通禮跪啓請視學殿下具翼善冠衮龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀王世子以下鞠躬過則平身左右通禮前導至明倫堂入小次司饔院設酒亭於前楹間左右通禮典儀賛儀引儀俱入就位引儀引講書官以下及學生入就位左通禮進當小次前跪啓外辦殿下出次升自北階即座繖扇侍衛如常儀承旨由西偏階升就座俯伏史官在其後奉禮引王世子入就拜位典儀曰四拜賛儀傳唱（凡賛儀賛唱皆承典儀之辭）王世子四拜訖奉禮引王世子升自西偏階就座（奉禮止於階下引儀同）引儀引侍講官入就拜位賛儀唱四拜侍講官以下皆四拜訖引儀引侍講官以下由西偏階升就堂上（講書官侍臣則階上）北

東向上俯伏（館官學官學生則於本位跪）司饔院提調以爵酌酒以進殿下執爵賜侍講官侍講官以次進俯伏跪受爵飲訖俯伏執事者分賜講書官以下及學生酒飲訖俱復拜位（凡賜酒初至稍離本位俯伏跪受飲訖俯伏興還位）賛儀唱四拜侍講官以下及學生皆四拜賛儀唱跪侍講官以下皆跪司饔院提調進饌案賛儀唱俯伏興平身侍講官以下皆俯伏興平身引儀引侍講官班首由西偏階升詣酒亭東北向立賛儀唱跪侍講官以下皆跪提調以爵酌酒授班首班首受爵詣座前北向跪進俯伏興賛儀唱俯伏興平身侍講官以下皆俯伏興平身班首降復位賛儀唱四拜侍講官以下皆四拜引儀引侍講官以下應升者由西偏階陞就座俯伏次引館官學官學生分就庭之東西俯伏相向北上司饔院副提調供王世子饌卓執事者分賜侍講官以下及學生饌盤内侍進書案近侍以書授講書官講書官講所講書侍講官論難（或紬繹古今或講論治道務要通暢不拘文句）副提調酌酒賜王世子王世子離位俯伏跪受飲

訖俛伏興復位以次行酒五爵而止講訖提調徹饌案饌卓及酒亭內侍徹書案侍講官以下及學生俱復拜位奉禮引王世子降復位賛儀唱四拜王世子四拜奉禮引出賛儀唱四拜侍講官以下皆四拜訖左通禮升自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座還小次引儀引侍講官以下及學生以次出執事者徹侍講官以下饌盤訖左通禮進當小次前跪啓出次殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導還大次○車駕還宮（見序例）

酌獻文宣王視學儀

前一日廟司帥其屬掃除廟殿及學堂之內外典設司設大次於廟殿東門外道北南向設王世子次於大次東南西向其日典儀設殿下版位於堂上前楹外近東西向王世子版位於廟庭之東近北北向奠爵官執事者位於東階東南西向北上宗親文武官位於庭之東西（文東武西）俱每等異位重行北向相對為首學生於其後重行北向西上典儀位於

東階之西西向賛儀引儀在南差退設門外位奠爵官諸執事於東門外道南重行北向西上文官一品以下於奠爵官之東學生於其後俱每等異位重行北向西上宗親及武官一品以下於西門外道南俱每等異位重行北向東上典設司設小次於明倫堂後南向掖庭署設御座於明倫堂當中南向王世子座於御座東南西向設講榻於御座之西南向設講書官講座於前楹間當講榻北向侍講官座於堂之東西相向北上近侍座於講書官之東北向西上講書官侍臣座於階上東西館官學官於庭之東西近北學生於其後俱每等異位重行相向北上通禮院設王世子拜位於階下道東北向侍講官講書官侍臣館官學官學生拜位於王世子之後每等異位重行北向東上（設外位於大門外近南如內庭儀）設左右通禮典儀位於東階下近東西向賛儀引儀在南差退又賛儀引儀位於西階下近西東向北上未行事前典祀官廟司各帥其屬設香爐香合并燭於神位前次設祭器

如式（見序例）設御洗於東階上東南北向奠爵官洗於階下東南北向（盥洗在東爵洗在西御洗有槃匜）俱罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗又於東南北向執尊罍篚羃者位於尊罍篚冪之後○車駕出宮（見序例）

○酌獻　典祀官入實饌具畢宗親文武官及奠爵官諸執事學生各服其服（宗親文武官朝服奠爵官以下祭服學生青衿服）俱就門外位左通禮詣大次前跪啓請中嚴典儀帥贊儀引儀入自東門先就階間拜位重行北向西上四拜訖

就位學生入就位引儀分引宗親文武官入就位引儀引奠爵官以下諸執事入就階間拜位重行北向西上立定典儀曰四拜贊儀傳唱（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）奠爵官以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上奉禮引王世子具冕服入就位左通禮跪啓請行酌獻禮殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀左右通禮導殿下至東門外近侍跪進圭左通禮啓請執圭（繖扇仗衛停於門外）導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）升自東階（近侍從升）詣版位西向立（每立定左右通禮退俯伏於左右）典儀曰四拜左通禮啓請四拜殿下四拜王世子以下在位者及學生皆四拜（先拜者不拜）左通禮導殿下詣盥洗位北向立啓請搢圭（如搢不便近侍承捧）近侍跪取匜與沃水又近侍取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚左通禮啓請執圭導殿下詣大成至聖文宣王尊所西向立執尊者舉羃近侍一人酌酒一人以爵受酒左通禮導殿下詣神位前北

向立左通禮啓請跪搢圭殿下跪搢圭王世子以下在位者及學生皆跪（贊儀亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進左通禮啓請三上香近侍奠爐于神位前近侍捧爵跪進左通禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于神位前左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子以下在位者及學生皆俯伏興平身（贊儀亦唱）左通禮導殿下復位引儀引配位奠爵官詣尊所西向立執事者舉羃酌酒執事者四人以爵受酒引詣復聖公神位前東向跪

搢笏執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執笏俯伏興平身次詣宗聖公述聖公亞聖公神位前酌獻並如上儀訖引降復位初配位奠爵官將詣配位尊所從享奠爵官分詣殿內及兩廡從享神位前酌獻並如上儀訖俱復位左通禮跪啓請四拜殿下四拜王世子以下在位者及學生皆四拜左通禮跪啓禮畢導殿下降自東階還大次出門左通禮啓請釋圭近侍跪受圭繖扇侍衛如常儀殿下入大次釋冕服奉禮引王世子出引儀引

奠爵官又引儀分引宗親文武官出學生以次出典儀帥贊儀引儀就拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

○視學（見上）○車駕還宮（見序例）

王世子酌獻文宣王入學儀

前一日廟司掃除廟殿及學堂之內外典設司設王世子便次於廟殿東門外西向贊者設王世子拜位於東階東南西向執事者位於其後稍南西向北上贊者謁者位於東階之西西向北上學生位於庭中北向西上設門外位諸執事於東門外道南學生於其後重行北向西上其日典祀官廟司各帥其屬設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）執事者洗又於東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○出宮　前出宮二日攸司宣攝內外各供其職其日世子翊衛司勒所部陳仗衛如常司僕寺僉正進輦於光化門外宮官依時刻集到各具其服（文官常服）

（武官器服）前三刻宮官就宮門外分左右相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩雲劒司禦二人佩弓矢）俱詣閤外奉迎獮善詣閤外跪贊請內嚴小頃又白外備王世子具翼善冠衮龍袍出獮善前引翊贊負印前行（待乘輦印載馬）以繖扇侍衛如常出光化門外獮善跪贊請乘輦王世子乘輦小駐侍從之官乘馬獮善進當輦前跪贊請進發俯伏興退輦動宮官皆乘馬陪從如常儀○酌獻　典祀官入實饌具畢時至執事者及學生服青衿服俱就門外位獮

善贊請內嚴贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位執事者入就拜位重行北向西上立定贊者唱四拜執事者皆四拜詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上學生入就位獨善贊請行酌獻禮王世子服學生服出侍衛如常儀獨善前引入自東門（繖扇及侍衛不應入者止於門外）就拜位西向立（每立定獨善退俯伏於左）贊者唱四拜獨善贊請四拜王世子四拜學生皆四拜（先拜者不拜）獨善引王世子詣盥洗位北

向立盥帨訖引王世子升自東階（左右侍衛量人從升）詣正位尊所西向立執事者一人舉冪酌酒從官一人以爵受酒獨善引王世子詣神位前北向立贊請跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進獨善贊請三上香執事者奠爐于神位前從官捧爵跪進獨善贊請執爵獻爵以爵授從官奠于神位前獨善贊請俯伏興平身引王世子出戶詣配位尊所西向立執事者舉冪酌酒從官四人以爵受酒獨善引王世子詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公

神位前行禮並如上儀訖獨善引王世子降復位初配位酌獻將畢執事者分詣殿內及兩廡從享神位前助奠訖俱復位贊者唱四拜獨善贊請四拜王世子四拜學生皆四拜獨善引王世子還便次侍衛如常學生以次出執事者俱復拜位贊者唱四拜執事者皆四拜出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官廟司徹禮饌闔戶以降乃退○入學（見嘉禮）

王世子釋奠文宣王儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前釋奠二

日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設王世子便次於廟殿東門外西向設陪享官官次於其後諸享官次於齋坊之內隨地之宜又設饌幔於東門外前一日典樂帥其屬設登歌之樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北向執禮設王世子版位於東階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向贊者設亞獻官終獻官分獻官位於王世子版位之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其

後執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒懸之北北向設陪享宮官位於東門之內每等異位重行西向北上館官學官位於西門之內當陪享宮官每等異位重行東向北上學生位於庭中北向西上設門外位亞獻官以下諸釋奠官於東門外道南陪享宮官於諸釋奠官之東學生於其後俱每等異位重行北向西上館官學官

於西門外道南每等異位重行北向東上設望瘞位於瘞坎之南王世子在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）釋奠日未行事前典祀官廟司各帥其屬入奠祝版各一於大成至聖文宣王兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於文宣王尊所設洗於東階東南北向亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西王世

子洗有篚匜）俱罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○出宮（與酌獻同）○行禮

釋奠日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸釋奠官陞降皆自東階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸釋奠官陪享宮官及館官學官學生各服其服（釋奠官祭服陪享官館官學官公服學生青衿服）贊引引館官學官學生俱就門外位執禮帥

贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）贊引引學生入就位引陪享宮官館官學官入就位謁者贊引各引諸釋奠官俱就門外位弼善就便次前俯伏跪贊請內嚴贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎協律郎入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位

前一刻謁者引亞獻官贊引引終獻官分獻官入就位贊引引齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上弼善跪白外備王世子具冕服以出繖扇侍衛如常儀奉禮引王世子至東門外弼善跪進圭奉禮贊請執圭（繖扇伏衛停於門外）引王世子入自東門（侍衛不應入者止於門外）至版位西向立（每立定奉禮退俯伏於左）執禮曰奉禮贊請行事奉禮跪白有司謹具請行事協律郎俯伏舉麾興工鼓柷軒架作凝安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜奉禮贊請四拜王世子四拜在位者及學生皆四拜（先拜者不拜）樂三成協律郎偃麾戛敔樂止執禮曰奉禮引王世子行奠幣禮奉禮引王世子詣盥洗位北向立贊請搢圭從官跪取匜與沃水又從官跪取槃承水王世子盥手從官跪取巾於篚以進王世子帨手訖從官受巾奠於篚奉禮贊請執圭引王世子升自東階（左右侍衛量人從升）詣大成至聖文宣王神位前北向立登歌作明安之樂烈文之舞作奉禮贊請跪搢圭執事者一人捧香合一人捧香爐跪

進奉禮贊請三上香執事者奠爐于神位前大祝捧幣篚跪進奉禮贊請執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（進香進幣皆在王世子之右奠爐奠幣皆在王世子之左進爵奠爵准此）奉禮贊請執圭俯伏興平身次詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向上香奠幣並如上儀（惟宗聖公亞聖公西向行禮後倣此）訖樂止奉禮引王世子降復位執禮曰奉禮引王世子行初獻禮奉禮引王世子升自東階詣大成至聖文宣王尊所西向立登歌作成安之樂烈文之舞作執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒奉禮引王世子詣神位前北向立贊請跪搢圭執事者捧爵跪進奉禮贊請執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前奉禮贊請執圭俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作奉禮贊請俯伏興平身樂止引王世子出户詣配位尊所西向立樂作執尊者舉冪酌醴齊執事者四人以爵受酒奉禮引王世子詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮並如上儀（惟大祝南向讀祝宗聖公亞聖公大祝北向讀祝）訖奉禮引

王世子降復位文舞退武舞進軒架作舒安
之樂舞者立定樂止初王世子將復位執禮
曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向
立贊搢笏亞獻官盥手帨手訖贊執笏引亞
獻官升詣文宣王尊所西向立軒架作成安
之樂執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒
謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢笏
執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以
爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏
興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪

酌盎齊執事者四人以爵受酒謁者引亞獻
官詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前
行禮並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行
終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖
引降復位初終獻官將升殿贊引各引分獻
官以次詣盥洗位搢笏盥帨訖執笏分詣殿
內及兩廡從享尊所執尊者舉冪酌酒執事
者以爵受酒引分獻官詣神位前跪搢笏執
事者授爵分獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏
興平身以次分獻訖俱復位大祝詣文宣王

尊所以爵酌罍福酒又大祝持俎進減神位
前胙肉執禮曰奉禮引王世子詣飲福位奉
禮引王世子升詣飲福位西向立大祝捧爵
北向跪進奉禮贊請跪搢圭王世子受爵飲
訖大祝受虛爵復於坫大祝捧俎北向跪進
奉禮贊請受俎王世子受俎以授執事者執
事者受俎降自東階出門授司饔院官奉禮
贊請執圭俯伏興平身引降復位執禮曰四
拜奉禮贊請四拜王世子四拜在位者及學
生皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝入徹籩豆

（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作娛安之樂徹訖樂止
軒架作凝安之樂執禮曰四拜奉禮贊請四
拜王世子四拜在位者及學生皆四拜樂一
成止執禮曰望瘞奉禮引王世子詣望瘞位
北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立諸大
祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮
曰可瘞置土半坎奉禮跪白禮畢引王世子
還便次出門奉禮贊請釋圭弼善跪受圭侍
衛如常儀王世子入便次釋冕服謁者贊引
各引亞獻官以下以次出執禮帥贊者還本

位贊引引陪享官出贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出學生以次出典樂帥工人二舞出執禮帥贊者謁者贊引就懸北拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

有司釋奠文宣王儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前釋奠二日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設饌幔於東門外前一日典樂帥其屬設登歌之

樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北向執禮設初獻官位於東階東南西向飮福位於堂上前楹外近東西向亞獻官終獻官分獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒懸之北北向館官學官位於西階西南東向北

上學生位於庭中北向西上設門外位諸釋奠官於東門外道南館官學官於釋奠官之東少南學生於其後俱每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）釋奠日未行事前典祀官廟司各帥其屬入奠祝版各一於大成至聖文宣王兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒

爵（有坫）胙肉俎各一於文宣王尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○傳香祝（見序例）○省牲器（見序例）

○行禮　釋奠日丑前五刻（丑前五刻即三更三點）行事（一用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸釋奠官陞降皆自東階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸釋奠官及館官學官學生各服其服（釋奠官祭服館官學官公服學生青衿服）贊

引引館官學官學生俱就門外位執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位（文舞入陳於懸北武舞立於懸南道西）贊引引學生入就位引館官學官入就位謁者贊引各引諸釋奠官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎協律郎入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各

就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官贊引引亞獻官終獻官分獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郎俯伏舉麾興工鼓柷軒架作凝安之樂烈文之舞作樂二成執禮曰四拜獻官以下及學生皆四拜（先拜者不拜）樂三成協律郎偃麾戛敔樂止執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣大成至聖文宣王神位前北向立登

歌作明安之樂烈文之舞作謁者贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身次詣兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前東向上香奠幣並如上儀（注宗聖公亞聖公獻官西向行禮後倣此）訖樂止引降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官詣大成至聖文宣王尊所西

向立登歌作成安之樂烈文之舞作執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止謁者引初獻官出户詣配位尊所西向立樂作執尊者舉冪酌醴齊執事者四人以爵受酒謁者引詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮

並如上儀訖（惟大祝南向讀祝若宗聖公亞聖公在西則大祝北向讀祝）引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂舞者立定樂止初初獻官既復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏盥手帨手訖贊執笏引詣文宣王尊所西向立軒架作成安之樂執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者四人以爵受酒謁者引亞獻官詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前行禮並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初終獻官將升殿贊引各引分獻官以次詣盥洗位搢笏盥帨訖執笏分詣殿內及兩廡從享尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引分獻官詣神位前跪搢笏執事者授爵分獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏興平身以次分獻訖俱

復位執禮曰飲福受胙大祝詣文宣王尊所以爵酌罍福酒又大祝持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官升詣飲福位西向立謁者贊跪搢笏大祝進初獻官之左北向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵大祝受虛爵復於坫大祝以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者及學生皆四拜執禮曰徹籩豆諸大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）登歌作娛安之樂徹訖樂止軒架作凝安之樂執禮曰四拜獻官以下及學生皆四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下以次出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復懸北拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出贊引引館官學官出學生以次出典樂帥工人

二舞出執禮帥賛者謁者賛引就懸北拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

文宣王朔望奠儀

齊戒（見序例）○陳設　前享一日廟司帥其屬掃除廟之內外賛者設獻官位於東階東南西向分獻官執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後賛者謁者賛引位於東階之西西向北上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重

行北向西上享日未行事前典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於文宣王神位之右（有坫）設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向○行禮

享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢前三刻諸享官及執事者各服其服賛者謁者賛引入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者賛引各引獻官以下就門外位前一刻賛引引監察典祀官大祝諸執事者入就階間拜位重行北向西上立定賛者曰四拜監察以下皆四拜訖賛引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官賛引引分獻官入就位賛者曰四拜獻官皆四拜賛者曰行酌獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立賛搢笏獻官盥手帨手訖賛執笏引詣文宣王尊所西向立執尊者舉冪酌

酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣文宣王神位前北向立賛跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者賛三上香執事者奠爐于案執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之左奠爐奠爵皆在獻官之右）賛執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者賛俯伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者四人以爵受酒謁者引詣神位前東向上香酌獻並如上儀（准不讀祝惟宗聖公亞聖）

（公獻官西向行禮）訖引降復位初獻官將獻配位贊引各引分獻官詣盥洗位盥帨訖分詣殿內從享尊所酌獻並如配位儀訖引降復位大祝入徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一贊者曰四拜獻官皆四拜謁者引獻官出贊引引監察及諸執事俱復階間拜位贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退大祝取祝版瘞於坎

文宣王先告事由及移還安祭儀

齊戒（見序例）○陳設 前享一日廟司帥其屬掃除廟之內外贊者設獻官位於東階東南西向分獻官執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者贊引位於東階之西西向北上設諸享官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向贊者大祝在東西向北上享日未行事前典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於文宣王神位之右（有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵）（有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮 享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官廟司入實饌具畢前三刻諸享官及執事者各服其服贊者謁者贊引入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者贊引各引獻官以下就門外位前一刻贊引引監察典祀

官大祝諸執事者入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官贊引引分獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官皆四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣文宣王神位前北向立贊跪搢笏執事者一

人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊（三上香）執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身次詣兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前東向上香奠幣並如上儀（惟宗聖公亞聖公獻官西向行禮後倣此）訖引降復位贊者曰行酌獻禮謁者引獻官詣文宣王尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣文宣王神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者四人以爵受酒謁者引詣神位前東向酌獻並如上儀訖引降復位初獻官將獻配位贊引各引分獻官詣盥洗位盥帨訖分詣殿內從享尊所酌獻並如配位儀訖引降復位大祝入徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一贊者曰四拜獻官皆四

拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

州縣釋奠文宣王儀

時日（見序例）○齋戒（見序例）○陳設　前釋奠一日有司掃除廟之內外設饌幔於東門外贊者設初獻官位於東階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向亞獻官終獻官分獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後西向北上贊者謁者位於東階之西西向北上學生位於庭中北向西上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向祝及贊者在東西向北上釋奠日未行

事前掌饌者帥其屬入奠祝版於大成至聖文宣王神位之右（有坫）陳正配位幣篚各一於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於文宣王尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚羃者位於尊罍篚羃之後○省牲器（見序例）○行禮　釋奠日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢謁者引初獻官升自東階（獻官諸執事陞皆自東階）點視陳設訖還出前三刻獻官以下及學生各服其服（獻官祭服學生青衿服）學生就門外位贊者謁者贊引入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖各就位贊引引學生入就位謁者引獻官以下俱就門外位前一刻贊引引祝及執事者入就階間拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官贊引引分獻官入就

位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官皆四拜贊者曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣大成至聖文宣王神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身次詣兖國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前東向上香奠幣並如上儀（准宗聖公亞聖公獻官西向行禮後倣此）訖引降復位贊者曰行初獻禮謁者引初獻官詣文宣王尊所西向立執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引出詣配位尊所西向立執尊者舉羃酌醴齊執事者

四人以爵受酒謁者引詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮並如上儀（惟不讀祝）訖引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏亞獻官盥手帨手訖贊執笏引詣文宣王尊所西向立執尊者舉羃酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉羃酌盎齊執事者四人以爵受酒謁者引詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前行禮並如上儀訖引降復位贊者曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初終獻官將升殿贊引各引分獻官以次詣盥洗位搢笏盥帨訖執笏分詣殿內及兩廡從享尊所執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒引分獻官詣神位前跪搢笏執事者授爵分獻官執爵獻爵奠爵執笏俯伏興平身以次分獻訖俱復位贊者曰飲福受胙執事者詣文宣王尊所

以爵酌罍福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官升詣飲福位西向立贊跪搢笏執事者進初獻官之左北向以爵授初獻官初獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者北向以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者及學生皆四拜贊者曰徹籩豆祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜在位者及學生皆四拜贊者曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進初獻官之左白禮畢遂引初獻官以下出贊者還本位祝及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜而出學生以次出贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

州縣文宣王先告事由及移還安祭儀

齋戒（見序例）○陳設　前享一日廟司帥其屬

掃除廟之內外贊者設獻官位於東階東南西向分獻官執事者位於其後稍南西向北上贊者謁者贊引位於東階之西西向北上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向贊者大祝在東西向北上享日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於文宣王神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實

以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者贊引入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者贊引各引獻官以下就門外位前一刻贊引引祝及執事者入就階間拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東階）執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖

置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官贊引引分獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官皆四拜贊者曰行酌獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手洗手訖贊執笏引獻官升自東階詣大成至聖文宣王尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣文宣王神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事

者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者四人以爵受酒謁者引詣兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前東向上香酌獻並如上儀（惟不讀祝宗聖公亞聖公獻官西向行禮）訖引降復位初獻官將獻配位贊引各引分獻官詣盥洗位盥帨訖分詣殿內從享尊所酌

獻並如配位儀訖引降復位祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官皆四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引祝及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖贊引引出贊者謁者贊引就拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退祝取祝版瘞於坎

享歷代始祖儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享二日廟司帥其屬掃除廟之內外設諸享官次又

設饌幔皆於東門外隨地之宜前一日贊者設獻官位於東階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南西向北上贊者謁者位於堂下近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向祝及贊者在東西向北上享日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢謁者引獻官升自東階（諸享官陞降皆自東階）點視陳設訖還出前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖各就位謁者引獻官以下俱就門

外位前一刻謁者引祝及諸執事入就階間拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香

執事者奠爐于神位前祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身（祔位上香奠幣並如上儀惟獻官東向酌獻同）引降復位贊者曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身（祔位酌獻並如上儀惟祝南向讀祝）引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身（祔位酌獻並如上儀）引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌罍福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官詣

飲福位西向立贊跪搢笏執事者進獻官之左北向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者北向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜贊者曰徹籩豆祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立贊者詣望瘞位西向立祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎贊者曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引祝及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就階間拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

祀靈星儀（老人星馬祖同）

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前祀一日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸祀官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜典祀官設神座於壇上北方南向席以莞執禮

設獻官位於壇下東南西向飮福位於壇上南陛之西北向執事者位於獻官之後稍南西向北上執禮位於壇上贊者謁者位於壇下俱近東西向北上設諸祀官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上積柴於燎壇設望燎位於燎壇之北獻官在北南向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）祀日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於壇下東南北向（盥洗在東罍洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗又於東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○

行禮　祀日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻諸祀官各服其服執禮帥贊者謁者先就壇南拜位重行北向西上四拜訖就位謁者引諸祀官俱就門外位前一刻謁者引典祀官大祝祝史齊郎入就壇南

拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）典祀官以下皆四拜訖謁者引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛）齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜獻官四拜執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐訖進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪

讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官升自南陛詣飲

福位北向立贊跪搢笏執事者進獻官之右西向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一執禮曰四拜獻官四拜執禮曰望燎謁者引獻官詣望燎位南向立執禮帥贊者詣望燎位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西陛詣燎壇置於燎柴執禮曰可燎燎半柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位謁者引典祀官及諸執事俱復壇南拜位立定執禮曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出執禮帥贊者謁者就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

享先牧儀（馬社馬步禡祭酺祭同惟禡祭神位藉以熊席置弓矢於前建弰於後樹大二二於南門外揷網旗）

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享一日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸

享官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜典祀官設神座於壇上北方南向席以莞執禮設獻官位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向執事者位於獻官之後稍南西向北上執禮位於壇上贊者謁者位於壇下俱近東西向北上設諸享官門外位於東門外每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向（贊者大祝稍却）享日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所

設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻諸享官各服其服執禮帥贊者謁者先就壇南拜位重行北向西上四拜訖就位謁者引

諸享官俱就門外位前一刻謁者引典祀官大祝祝史齊郎入就壇南拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）典祀官以下皆四拜訖謁者引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛）齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜獻官四拜執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏

引詣壇升自南陛詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行初獻禮謁者引獻官升自南陛詣尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事

者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行亞獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵

酌福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官升自南陛詣飮福位北向立贊跪搢笏執事者進獻官之右西向以爵授獻官獻官受爵飮卒爵執事者受虛爵復於坫執事者西向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自南陛出門謁者贊執笏俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）執禮曰四拜獻官四拜執禮曰望瘞謁者引獻官詣望詣位北向立執禮帥贊

者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西陛置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位謁者引典祀官及諸執事俱復壇南拜位立定執禮曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出執禮帥贊者謁者就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退

州縣酺祭儀

齊戒（見序例）○陳設　前祭一日有司掃除壇之內外設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜設酺神座於壇上北方南向席以莞贊者設獻官位於壇下東南西向執事者位於其後稍南西向北上贊者謁者位於壇下近東西向設獻官以下門外位於東門外道南重行北向西上祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻

官洗東南北向○省牲器（見序例）○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三刻行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者引獻官以下俱就門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇南拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就

位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行初獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵受執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官

之左白禮畢遂引獻官出謁者引祝及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹神位版徹禮饌以降乃退祝取祝版瘞於坎

久雨禜祭國門儀（雨止報祀同唯有飲福）

齊戒（見序例）○陳設　前一日典祀官帥其屬掃除祭所典設司設諸祭官次又設饌幔隨地之宜典祀官設神座皆內向席以莞贊者設獻官位於神位之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊者謁者位於獻官之右稍前祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設罍洗及篚於酒尊之左俱內向實以巾爵○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服設神位版於座前三刻諸祭官各服其服贊者謁者先入四拜訖就位前一刻謁者引典祀官大祝祝史齊郎入就拜位立定贊者曰四拜典祀官以下皆四

拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵跪授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠

于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退跪大祝進神位之右跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引復位大祝進徹籩豆（徹者籩豆各少移於故處）一贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引典祀官及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就拜位四拜而出典祀官藏神位版徹禮饌乃退大祝取祝版瘞於坎

久雨州縣禜祭城門儀（雨止報祀同唯有飲福）

齋戒（見序例）○陳設　前一日有司掃除祭所有司設諸祭官次又設饌幔隨地之宜設神座皆內向席以莞贊者設獻官位於神位之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊者謁者位於獻官之右稍前祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設罍洗及篚於酒尊之左俱內向實以巾爵○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點）行事（用丑一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服

設神位版於座前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者先入四拜訖就位前一刻謁者引祝及諸執事入就拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神

位前贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵跪授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退跪祝進神位之右跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引復位祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引祝及諸執事俱復拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖謁者引出贊者

謁者就拜位四拜而出掌饌者帥其屬藏神位版徹禮饌乃退祝取祝版瘞於坎

享司寒儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前享一日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸享官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜典祀官設神座於壇上北方南向席以莞贊者設獻官位於壇下東南西向飲福位於壇上南陛之西北向執事者位於獻官之後稍南西向北上設諸享官門外位於東門外每等異位重行北向西上享日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後（開冰則設桃弧棘矢於冰室戶內之右祭訖遂留之）○省牲器（見序例）○行禮　享日丑前五刻（享前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻諸享

官各服其服贊者謁者先就壇南拜位北向四拜訖就位謁者引諸享官俱就門外位前一刻謁者引典祀官大祝祝史齊郎入就壇南拜位重行北向西上立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行初獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢

笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣尊所西向立執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵跪授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官詣尊所西向立執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位贊者曰飲福大祝詣尊所以爵酌福酒謁者引獻官詣飲福位北向立贊跪搢笏大祝進獻官之右西向以爵授獻官獻官受爵飲卒爵大祝受虛爵復於坫謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰四拜在位者皆四拜贊者曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引典祀官及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜典祀官以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退大祝取祝版瘞於坎

纛祭儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○陳設　前祭一日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜訓鍊院官陳仗衛於廟庭執禮設獻官位於東階東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向執事者位於獻官之後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位於堂上前楹外贊者謁者贊引位於堂下俱近東西向院官位於西階西南東向北上設門外位諸祭官於東門外道南院官於祭官之東少南俱每等異位重行北向西上設望瘞

位於瘞坎之南獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍却）祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所（幣四共一篚）設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵（有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚羃者位於尊罍篚羃之後○省牲器（見序例）

○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸祭官陞降皆自東階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸祭官及院官皆服武服贊引引院官就門外位執禮帥贊者謁者贊引先就階間拜位重行北向西上四拜訖各就位工人樂舞入就位（干戚弓矢槍劒之舞以次入陳於階上）贊引引院官入就位謁者贊引各引諸祭官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察

以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位執禮曰四拜獻官以下皆四拜（先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖引詣神位前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊俯伏興平身引降復位干戚舞進執禮曰行初獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立樂作執尊者舉羃酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止引降復位干戚舞退弓矢舞進執禮曰行亞獻禮謁者引

獻官升詣尊所西向立樂作執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興平身樂止引降復位弓矢舞退搶劒舞進執禮曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰飲福受胙執事者詣尊所以爵酌福酒又執事者持俎進減神位前胙肉謁者引獻官升詣飲福位西向立贊跪執事者進獻官之左北向以爵授獻

官獻官受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫執事者北向以俎授獻官獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者皆四拜執禮曰徹籩豆大祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）樂作（靖東方曲）徹訖樂止執禮曰四拜獻官以下皆四拜執禮曰望瘞謁者引獻官詣望瘞位北向立執禮帥贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進獻官之左白

禮畢遂引獻官出執禮帥贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復階間拜位立定執禮曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出院官以次出工人出執禮帥贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出典祀官帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

纛祭先告事由及移還安祭儀

齋戒（見序例）○陳設 前享一日廟司帥其屬掃除廟之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜贊者設獻官位於

東階東南西向執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者位於堂下近東西向設諸享官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南獻官在南北向贊者大祝在東西向北上享日未行事前典祀官廟司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實

以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○行禮　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢前三刻諸享官各服武服贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸享官就門外位前一刻謁者引監察典祀官大祝祝史齋郎入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位（凡諸祭官陞降皆自東階）

引齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行奠幣禮謁者引獻官詣盥洗位盥帨訖引詣神位前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神位前（捧香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵準此）謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰行

酌獻禮謁者引獻官升詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰望瘗謁者引獻官詣望瘗位北向立贊者詣望瘗位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎贊者曰可瘗置土半坎謁者進獻官

之左白禮畢遂引獻官出贊者還本位謁者引監察及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者就階間拜位四拜而出典祀官廟司帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

厲祭儀（發告城隍壇行祭北郊壇）

時日（見序例）○齋戒（見序例）○城隍發告陳設

前祭一日典祀官帥其屬掃除壇之內外典設司設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜典祀官設城隍神座於壇上北方南

向席以莞贊者設獻官位於壇下東南西向執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者贊引位於壇下近東西向北上設諸祭官門外位於東門外每等異位重行北向西上祭日未行事前典祀官帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵（有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向○行禮

祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設神位版於座前三刻諸祭官各服其服贊者謁者贊引入自東門先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者引諸祭官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎入就壇南拜位重行北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者

引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）謁者贊執笏俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引監察及諸執事俱復壇南拜位贊者曰四拜監察以下皆四拜訖謁者引出贊者謁者贊引就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏神位版徹禮饌以降乃退大祝取祝版瘞於坎○北郊陳設　前祭一日典祀官帥其屬掃除壇之內外　典設司

設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜典祀官設城隍神座於壇上北方南向無祀鬼神於壇下左右相向（見序例）席皆以莞設獻官位於壇下東南西向（無祀鬼神獻官稍却）執事者位於其後稍南西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後贊者謁者贊引位於壇下俱近東南向北上設諸祭官門外位於東門外道南每等異位重行北向西上祭日未行事前典祀官帥其屬設香爐香合幷燭於神位前設祭文（即祝書）案於壇下居中次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵（有坫）又設無祀鬼神獻官洗於神座之南北向諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後○省牲器（見序例）○

行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）典祀官入實饌具畢退就次服其服升設城隍神位版及無祀鬼神位牌於座前三刻諸祭官各服其服贊者謁者贊引先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者贊引各引諸祭官俱就門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎入就壇南拜位北向西上立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位齊郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣城隍尊所置於坫上又執事者洗盞分置於無祀鬼神位前謁者引獻官贊引引無祀鬼神獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官以下皆四拜（先拜者不拜）贊者曰行酌獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣城隍尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵在獻官之右奠爐奠爵在獻官之左）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣城隍尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事

者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初終獻官既升贊引引無祀鬼神獻官詣盥洗位北向立搢笏盥帨訖執笏引詣無祀鬼神位前立（左則東向右則西向）執事者以盞酌酒授獻官獻官搢笏執盞奠盞（連奠三盞）以次奠訖執笏引詣壇中北向立大祝取祭文進無祀鬼神獻

官之左東向立讀訖引降復位贊者曰徹籩豆大祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜在位者皆四拜大祝焚祭文訖謁者進獻官之左白禮畢謁者贊引各引獻官出贊引引監察及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜監察以下皆四拜訖贊引引出贊者謁者贊引就壇南拜位四拜而出典祀官帥其屬藏城隍神位版及無祀鬼神位牌徹禮饌以降乃退

州縣厲祭儀

時日（見序例）○齊戒（見序例）○城隍發告陳設前祭一日有司掃除堂之內外設諸祭官次又設饌幔皆於東門外隨地之宜贊者設獻官位於堂下東南西向執事者位於其後稍南西向北上贊者謁者位於堂下近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上祭日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式（見序例）設洗於堂下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加

勺篚在洗西南肆實以巾爵（有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢前三刻獻官及諸執事各服其服贊者謁者先就階間拜位北向西上四拜訖就位謁者引獻官以下就門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就階間拜位重行北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位（諸執事陞降皆自東陛）執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁

者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行初獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引獻官升自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）

贊執笏俯伏興少退北向跪祝進神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引降復位贊者曰徹籩豆祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引祝及諸執事俱復階間拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜而出贊者謁者就階間拜位四拜而出掌饌者帥其屬徹神位版徹禮饌以降乃退祝取祝版瘞於坎○北郊陳設　前祭一日有司掃除壇之內外設諸祭官次又設饌幔

皆於東門外隨地之宜設城隍神座於壇上北方南向無祀鬼神座於壇下左右相向（見序例）席皆以莞贊者設獻官位於壇下東南西向執事者位於其後稍南西向贊者謁者位於壇下近東西向北上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上祭日未行事前掌饌者設香爐香合幷燭於神位前設祭文案於壇下居中次設祭器如式（見序例）設洗於壇下東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵諸執事

盥洗於獻官洗東南北向○行禮　祭日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢退就次服其服升設城隍神位版及無祀鬼神位牌於座前三刻獻官諸執事各服其服贊者謁者先就壇南拜位北向西上四拜訖就位謁者引獻官以下就門外位前一刻謁者引祝及諸執事入就壇南拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣城隍尊所置於坫上

又執事者洗盞分置於無祀鬼神位前謁者引獻官入就位謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官四拜贊者曰行初獻禮謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣壇升自南陛詣城隍尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引詣神位前北向立贊跪搢笏執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授

執事者奠于神位前（捧香授爵皆在獻官之右奠爐奠爵皆在獻官之左）謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行亞獻禮謁者引獻官升詣城隍尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俯伏興平身引降復位贊者曰行終獻禮謁者引獻官行禮並如亞獻儀訖次詣無祀鬼神位前立（左則東向右則西向）執事者以盞酌酒授獻官獻官搢笏執盞奠盞（連奠三盞）以次奠訖執笏引詣壇中北向立祝取祭文進獻官之左東向立讀訖引降復位贊者曰徹籩豆祝進徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜獻官四拜祝焚祭文訖謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出謁者引祝及諸執事俱復壇南拜位立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖以次出贊者謁者就壇南拜位四拜而出掌饌者帥其屬藏城隍神位版及無祀鬼神位牌徹禮饌乃退

大夫士庶人四仲月時享儀（二品以上上旬六品

以上中旬七品以下下旬並卜日忌日俗節告祭附）

前享四日主人以下應與祭者並散齊二日致齊一日（忌日俗節清齊一日）前一日主人帥子弟掃除家廟（廟在正寢東凡三間若地窄不必三間）設神座俱在北南向西上（祔位皆於東序西向北上忌日則只設當祭一位之座於正寢）設主人拜位於東階東南伯叔諸兄於其東諸親男子於其後俱北向西上主婦拜位於西階西南諸母姑嫂於其西諸親婦女於其後俱北向東上設酒尊卓於東階上置盞於其上爐炭於西階上省牲滌器具饌設盥洗於

東階下執事者盥洗在東厥明夙興設香爐案於廟內當中茅沙於其前奠祝版各一於神位之右（祔位則否）設饌具如式（見序例）主人以下盛服（有職者紗帽品帶無職者笠子條兒忌日則淡服）盥手帨手訖俱就位主人升自東階（諸執事陞降皆自東階）啓櫝捧出神主各設於座降復位主人以下再拜諸執事各就位主人升詣香案前跪三上香小退跪執事者取盞斟酒以進主人執盞灌于茅上以盞授執事者俯伏興降復位進饌（熾炭於爐炊暖饌物盛之以器）主人升主婦從之執事者以次捧飯羹麵餅魚肉炙肝盤從升至曾祖考妣神位前主人主婦以次捧奠扱匙飯中西柄正筯俯伏興次詣各神位前捧奠並如上儀訖俱降復位（祔位則使子弟進饌）初獻主人升詣曾祖考妣神位前跪執事者取盞斟酒以進主人執盞獻盞奠盞俯伏興小退跪祝進神位之右跪讀祝其祝詞曰維某年月日孝曾孫（孝孫）（孝子隨位改稱）某官某敢昭告于曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏（祖考祖妣及考妣隨位改稱）伏以氣序流易時維仲春（夏秋冬隨時改稱）追感歲時不勝永慕（考妣位不勝永慕改昊天罔極）敢以潔牲庶品粢盛醴齊祇薦常事以某親某官府君某封某氏

祔食（無祔位則否）尚饗○忌日祝詞曰云云歲序遷易諱日復臨追遠感時不勝永慕（考妣位不勝永慕改昊天罔極）敢以清酌庶羞祇薦常事尚饗○俗節無祝訖俯伏興次詣各神位前酌獻並如上儀訖降復位亞終獻行禮並如初獻儀（惟無祝亞獻主婦爲之諸婦女助之終獻兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟助之）訖主人升詣香案前飮福位（忌日俗節則否）跪祝以盞酌尊酒授主人主人受盞飮訖祝受虛盞復於尊卓主人俯伏興降復位主人以下在位者皆再拜小頃又再拜主人捧納神主徹酒饌乃餕（主人以下帥執事者男女異位隨宜安飮忌日俗節則否）○有事則告（事如冠昏授官追贈之類）前一日灑掃齊宿其日執事者每龕設果一盤及盞二設酒架香案盥洗如時享儀時至主人以下盛服盥帨訖入立於東階下重行北向西上主人升自東階啓櫝捧出神主各設於座俯伏興降復位主人以下再拜執事者各就位主人升詣香案前跪三上香執事者取盞斟酒以進主人獻酒如常儀小退跪祝進神位之右跪讀祝其祝版云維年月日孝曾孫（告二代則稱孝孫告考妣則稱孝子）某官某敢昭告于某親某官府君某親某封某氏伏以云云（詞隨事撰）謹以酒果用申虔告謹告其祝共

（為廞自稱以其最尊者為主）訖主人俯伏興俱降復位主人以下再拜納主而退

國朝五禮儀卷之二

國朝五禮儀卷之三

嘉禮

正至及聖節望闕行禮儀

前二日禮曹宣攝内外各供其職前一日掖庭署設闕庭於勤政殿正中南向設香案於闕庭之前掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上（夜暗時置照燭一於中階典樂）（舉麾以作樂偃麾以止樂）近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親）（每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於

橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服應從入殿庭者朝服）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳黃儀仗於闕庭前（繖在殿內居中扇分左右餘皆列於殿階上及正階左右）陳鹵簿大仗於勤政門外東西列軍士並如式（見序例）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服宮官就宮門外分左右相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）俱詣閤外奉迎弼善詣閤外俯伏跪贊請內嚴鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位弼善跪白外備王世子具冕服出立翊贊負印前行弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官（兵曹都摠府堂上官五衛將內禁衛將兼司僕將佩雲劍中樞四摠甲上護軍摠曹上護軍各一捧弓矢上護軍十二兼司僕之類）及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀典樂帥工人入就位協律郞入就舉麾位鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位（輔德

以下應從入者跪於拜位東南西向北上）鐘聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀至勤政殿西邊降輿協律郞跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）協律郞跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分列於殿階上（繖扇華蓋水精杖金鉞斧先陳於正階下左右）典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身（凡興右通禮啓請）殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）樂止左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮啓請搢圭鞠躬三舞蹈跪三叩頭殿下搢圭（如搢不便近侍承捧）鞠躬三舞蹈跪三叩頭王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱惟宗親以下則搢笏）左

通禮啓請山呼殿下拱手加額曰萬歲啓請山呼曰萬歲啓請再山呼曰萬萬歲王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡呼萬歲樂工軍校齊聲應之）左通禮啓請出圭俯伏興四拜興平身殿下出圭俯伏興樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮啓禮畢（贊儀亦唱）樂作左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如来儀至思政殿樂止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

皇太子千秋節望宮行禮儀

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設宮庭於勤政殿正中南向設香案於宮庭之前掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上（夜暗則置照燭一於甲階典樂舉以作樂偃以止樂）近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位

於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳紅儀仗於宮庭前（繖在殿內居中扇分左右餘皆列於殿階上及正階左右）陳鹵簿大仗於勤政門外東西列軍士並如式（見序例）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具冕服出（其贊內嚴白外）（備侍衛並如常）翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀典樂師工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親

文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀至勤政殿西邊降輿協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮俯伏於左右）協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分列於殿階上（繖扇華蓋水精仗金鉞斧先陳於正階下左右）典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身（凡興右通禮啓請）殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）樂止左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮啓禮畢（贊儀亦唱）樂作左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如來儀

至思政殿樂止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

迎詔書儀

前三日禮曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於慕華館西北南向結綵佽司立紅門於帳殿之北結綵又於崇禮門城內街巷及景福宮門結綵掖庭署設闕庭於勤政殿正中南向詔案於闕庭之前香案於詔案之南使者位於香案之東西向開讀位於殿階上近東西向設殿下立位於殿庭道西近北北向（待詔書陞殿設拜位於中道北向）典設司設小次於立位之西又設幄次於殿庭之西俱南向設使者次於殿庭之東西向設王世子次於勤政門外及光化門外道東俱近北西向掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭）

（別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀捧詔官宣詔官展詔官位於東階下近東西向賛儀引儀在南差退又賛儀引儀位於西階下近西東向俱北上捧詔官位於開讀位之北宣詔官位於捧詔官之南展詔官位於宣詔官之南俱西向引儀設王世子侍立位於光化門外次前西向宗親文武百官位於王世子之南相向北上（文官在東宗親及武官在西後倣此）典設司設殿下幄次於慕華舘南向設王世子次於東南西向兵曹正郎設黃屋龍亭於帳殿正中南向香亭在其南掖庭署設殿下祗迎位於帳殿之西近北東向引儀設王世子位於帳殿之東近南西向宗親文武百官位於王世子之南相向北上其日兵曹正郎備金鼓黃儀仗典樂備鼓樂皆陳列於帳殿前（或曰時事陳而不作）伺候迎引鼓初嚴兵曹勒諸衛陳大駕鹵簿於弘禮門外宗親文武百官俱集朝房鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於勤政殿庭司僕寺正進輦於勤政門外進

輿於思政殿閤外俱南向宗親文武百官以常服就侍立位王世子具翼善冠袞龍袍出（其賛內嚴白外備侍衛並如常）翊賛負印前行珝善引就光化門外次侍衛如常侍臣詣勤政殿階下分左右立奉迎諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴珝善引王世子出次就侍立位鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下具翼善冠袞龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導侍臣夾侍輿前如常尚瑞院官捧寶前行（侍乘輦以寶載馬）駕至勤政門外左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位（凡左通禮啓請皆進當駕前俯伏跪啓請訖俯伏興退復位）殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發駕動左右通禮夾引以出賛儀二人在通禮之前仗衛導從如常儀駕出光化門外王世子鞠躬過則平身至侍臣上馬所左通禮啓請駕小駐教侍臣上馬退稱侍臣上馬賛儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發

俯伏興退駕動鼓吹振作宗親文武百官鞠躬過則平身王世子及宗親文武百官以次侍衛駕将至慕華舘侍臣下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆下馬分立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至南門外左通禮進當輦前啓請降輦乘輿殿下降輦乘輿以入繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至幄次侍臣從至南門外乃退弼善引王世子就次宗親文武百官皆就次（設次隨地之宜）使者将至左通禮啓請中嚴殿下具冕服王世子

具冕服宗親文武百官各具朝服奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官俱就祇迎位左通禮俯伏跪啓請出次左右通禮導殿下就祇迎位（左右通禮俯伏於左右繖扇陳於後）詔書至左通禮跪啓請鞠躬殿下鞠躬迎王世子及宗親文武百官同使者捧詔書置龍亭中左通禮啓請平身殿下平身王世子及宗親文武百官同龍亭出上路司香二人（公服）夾侍香亭續上香龍亭小駐金鼓在前次騎隊次文武百官及宗親乘馬行次王世子乘馬行次大駕鹵簿殿下乘輦行次黃儀仗鼓樂次香亭次詔書龍亭次使者乘馬行迎至景福宮俱下馬引儀分引宗親文武百官由東西偏門入奉禮引王世子由東偏門入（若光化門則王世子及宗親文武百官皆由西門）俱就位軍士入陳如常儀駕至勤政門外降輦左右通禮導殿下由東門入就立位（與輦及鹵簿停於勤政門外繖扇入陳於小次之前）黃儀仗入陳於闕庭前（繖居中扇分左右餘皆列於殿階上及正階左右）詔書龍亭由正門入使者從入協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下

東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立王世子及宗親文武百官同（惟王世子及文官西向鞠躬）龍亭陞殿左通禮導殿下入小次使者捧詔書置於案協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止引禮引使者就位左通禮俯伏跪啓請出次左右通禮導殿下就拜位使者少前南向立稱有制典儀曰四拜左通禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身（凡興右通禮啓請）殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀）（亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）樂止左通禮啓請跪殿下

跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）捧諭官宣諭官展諭官由東偏階陞捧諭官入詣殿內北向立宣諭官展諭官就位使者詣諭案前捧諭書授捧諭官捧諭官跪受興由正門出至開讀位授宣諭官宣諭官跪受以授展諭官展諭官跪受立對展左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）宣諭官宣訖捧諭官捧諭書還置於案俱降復位左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮啓請搢圭鞠躬三舞蹈跪三叩頭殿下搢圭（如搢不便近侍承奉）鞠躬三舞蹈跪三叩頭王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱惟宗親以下搢笏）左通禮啓請山呼殿下拱手加額曰萬歲啓請山呼曰萬歲啓請再山呼曰萬萬歲王世子及宗親文

武百官同（贊儀亦唱○凡呼萬歲樂工軍校齊聲應之）左通禮啓請出圭俯伏興四拜興平身殿下出圭俯伏興樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下就幄次釋冕服具翼善冠袞龍袍繖扇侍衛如常儀引禮引使者出就次奉禮引王世子由東偏門出就次釋冕服引儀分引宗親文武百官由東西偏門出釋朝服掖庭署撤闕庭及案設使者座在東殿下座在西引禮引使者由東正門陞殿就拜位（掖庭署臨時設褥席殿下拜位同）西向立左右通禮導殿下由西正門陞殿就拜位東向立左通禮俯伏跪啓請鞠躬再拜興平身殿下與使者鞠躬再拜興平身就座（撤褥席）行茶禮畢引禮引使者降自東階出左右通禮導殿下降自西階送至勤政門外殿下乘輿還內繖扇侍衛如常儀（於本朝有慶事則百官入賀如常儀）使者就大平館王世子隨至館與使者行頓首再拜禮出宗親文武百官分半以次行頓首再拜禮初使者既出兵曹勒諸衛陳鹵簿如初殿下出宮宗親文

武百官侍立侍衛如常儀至大平館設宴如儀（見賓禮）宴畢還宮侍衛如來儀左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

迎勅書儀

前三日禮曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於慕華館西北南向結綵攸司立紅門於帳殿之北結綵又於崇禮門城內街巷及景福宮門結綵掖庭署設闕庭於勤政殿正中南向勅案於闕庭之前（有賜物則勅案在左賜物案在右）香案於勅案之南設使者位於香案之東西向設殿下受勅位於香案之前北向（臨時設褥席）又設殿下立位於殿庭道西近北北向（待勅書陞殿設拜位於中道北向）典設司設小次於立位之西又設幄次於殿庭之西俱南向設使者次於勤政殿東庭西向設王世子次於勤政門外及光化門外道東俱近北西向掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西

俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設王世子侍立位於光化門外次前西向宗親文武百官位於王世子之南相向北上（文官在東宗親及武官在西後倣此）典設司設殿下幄次於慕華館南向設王世子次於東南西向兵曹正郎設黃屋龍亭於帳殿正中南向香亭在其南掖庭署設殿下祇迎位於帳殿之西近北東向引儀設王世子位於帳殿之東近南西向宗親文武百官位於王世子之南相向北上其日兵曹正郎備金鼓黃儀仗典樂備鼓樂皆陳列於帳殿前伺候迎引鼓初嚴兵曹勒諸衛陳大駕鹵簿於弘禮門外宗親文武百官俱集朝房鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於勤政殿庭司僕寺正進輦於勤政門外進輿於思政殿閤外俱南向宗親文武百官以常服就侍立位王世子具翼善冠

袞龍袍出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）翊贊負印前行弼善引就光化門外次侍衛如常侍臣詣勤政殿階下分左右立奉迎諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴弼善引王世子出次就侍立位鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下具翼善冠袞龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮前導侍臣夾侍如常尚瑞院官捧寶前行（侍乘輦以寶載馬）駕至勤政門外左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位（凡左通禮啓請皆進當駕前俯伏跪啓請訖俯伏興退復位）殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發駕動左右通禮夾引以出贊儀二人在通禮之前伏衛導從如常儀駕出光化門外王世子鞠躬過則平身至侍臣上馬所左通禮啓請駕小駐教侍臣上馬退稱侍臣上馬贊儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發駕動鼓吹振作宗親文武百官鞠躬過則平身王世子及宗親文武百官以次侍衛

駕將至慕華館侍臣下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣皆下馬分立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至南門外左通禮啓請降輦乘輿殿下降輦乘輿以入繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至幄次侍臣從至南門外乃退弼善引王世子就次宗親文武百官皆就次（設次隨地之宜）使者將至奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官俱就祗迎位左通禮俯伏跪啓請出次左右通禮導殿下就祗迎位（左右通禮俯伏於左右繖扇陳於後）勅書至左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下鞠躬迎王世子及宗親文武百官同使者捧勅書置龍亭中（有賜物則賜物舁擔者立於帳殿前）左通禮啓請平身殿下平身王世子及宗親文武百官同龍亭出上路司香二人（公服）夾侍香亭續上香龍亭小駐金鼓在前次騎隊次文武百官宗親乘馬行次王世子乘馬行次大駕鹵簿次殿下乘輦行次黃儀仗鼓樂次香亭次勅書龍亭（有賜物則賜物次之）次使者乘馬行迎至景福宮俱下馬引儀分引宗親文武百官由東西偏門入奉禮引王世

子由東偏門入（若光化門則王世子及宗親文武百官皆由西門）俱就位軍士入陳如常儀駕至勤政門外降輦左右通禮導殿下由東門入就立位（輿輦及鹵簿停於勤政門外繖扇入陳於小次之前）黃儀仗入陳於闕庭前（繖居中扇分左右餘皆列於殿階上及正階左右）勅書龍亭由正門入使者從入（有賜物則賜物亦由正門）協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷樂作左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立王世子及宗親文武百官同（惟王世子及文官西向鞠躬）龍亭陞殿左右通禮導殿下入小次使者

捧勅書置於案（有賜物則亦置於案）協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止引禮引使者就位左通禮俯伏跪啓請出次左右通禮導殿下就拜位典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身（凡興右通禮啓請）殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）樂止左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子及宗親文武百

官同（贊儀亦唱）左右通禮導殿下由西階陞詣受勅位使者稱有制左通禮跪啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）使者捧勅書西向授殿下殿下受勅書覽訖授近侍還置於案俯伏興退左通禮啓請俯伏叩頭興平身殿下俯伏叩頭興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左右通禮導殿下降復位左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬樂作四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通

禮導殿下就幄次繖扇侍衛如常儀引禮引使者出就次奉禮引王世子由東偏門出就次引儀分引宗親文武百官由東西偏門出掖庭署徹闕庭及案（有賜物則執事者取賜物盛於函以入）設使者座在東殿下座在西引禮引使者由東正門陞殿就拜位（掖庭署臨時設褥席殿下拜位同）西向立左通禮導殿下由西正門陞殿就拜位東向立左通禮俯伏跪啓請鞠躬再拜興平身殿下與使者鞠躬再拜興平身就座（徹褥席）行茶禮畢引禮引使者降自東階出左右通禮導

殿下降自西階送至勤政門外殿下乘輿還內繖扇侍衛如常儀（於本朝有慶事則百官入賀如常儀）使者就大平舘王世子隨至舘與使者行頓首再拜禮出宗親文武百官分半以次行頓首再拜禮初使者既出兵曹勒諸衛陳鹵簿如初殿下出宮宗親文武百官侍立侍衛如常儀至大平舘設宴宴畢還宮侍衛如來儀左通禮俯伏跪啓請解嚴兵曹承教放仗

拜表儀（拜箋附如千秋節別行拜箋則設宮庭陳紅儀仗如儀）

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設闕庭於勤政殿正中南向設表案於闕庭之前（有箋則箋案在右）香案於其南掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日掖庭署設殿下拜位於殿階上當中小西北向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對爲首（宗親每品班頭別設位大君時設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設使者及從事官位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳黃儀仗於闕庭前（繖居中扇分左右餘皆列於殿階上及正階左右黃清道旗二分在勤政門外左右）陳鹵簿半仗於勤政門外東西列軍士並如式（見序例）設黃屋龍亭（有箋則又設青屋龍亭）於勤政門內香亭在其南陳金鼓鼓樂於門外（金鼓在前鼓樂次之）宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具其服（宗親百官朝服使者以下常服）鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位承文院官以黃袱裹表（有箋則裹以紅袱）置於案王世子具冕服出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）翊贊員印前行弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮

詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀典樂帥工人入就位協律郞入就舉麾位鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位次引使者由東偏門入陞就殿階上（陞自東偏階引儀止於階下）東北西向立奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀至勤政殿西邊降輿協律郞跪俯伏舉麾興工鼓柷

樂作左右通禮導殿下就拜位（左右通禮退俯伏於左右）協律郞跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分列於殿階上（繖扇華蓋水精杖金鉞斧先陳於正階下左右）典儀曰再拜左通禮跪啓請鞠躬再拜興平身（凡興右通禮啓請）殿下鞠躬樂作再拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）樂止左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前跪三上香俯伏興退捧表官（公服）進表案

前北向跪取表由中門出承旨傳捧東向跪進殿下受表以授使者（有箋則授副使如上儀）使者進西向跪受興由中門入復置於案退立於表案東南西向（有箋則副使受箋如上儀若代傳則承旨詣表案前東向跪授使者）左通禮啓請俯伏興再拜興平身殿下俯伏興樂作再拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）樂止左通禮啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下少西東向立使者捧表由中門出（有箋則捧箋出門同）左通禮啓請鞠躬殿下鞠躬過則啓請平身殿下平身王世子及宗親文武

百官同（惟王世子及文官西向鞠躬）左右通禮導殿下降自西階送至勤政門使者以表置於龍亭中（有箋則置於龍亭同）出門金鼓儀仗鼓樂前導使者以下隨行殿下乘輿樂作左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如常儀至思政殿樂止初王世子及宗親文武百官相向鞠躬殿下過則平身還北向奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出宗親文武百官送至慕華舘

正至王世子百官朝賀儀（誕日賀同惟致詞云玆遇殿下誕降之辰敬祝千千歲壽無傳教）

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右（待望闕禮畢乃設）掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上（夜暗時置照燭一於中階典樂舉以作樂偃以止樂）近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向諸方客使次於東西朝堂近南其日典儀設王世子位於殿庭道東北向文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）諸方客使位於懸之東西倭使在東野人在西當文武班准品序立（日本琉球等國使副當從二品班若諸島倭使上副官人當從五品班押物船主當從六品班什從人當正七品班諸衛野人都指揮當從二品班指揮當正四品班千戶當從四品班百戶當正五品班無職人當正六品班若人多則重行後倣此）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀宣箋目官宣箋官代致詞官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引

儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服應從入殿庭者朝服）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北小輦次之大輦又次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（八匹在文樓南八匹在武樓南相向）禮曹正郎設箋案及禮物案於殿階上（箋案居中禮物案分左右）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服諸方客使就次（凡客使行止通事指導）禮曹正郎以箋函置於青屋龍亭鼓樂前導由東門入（開城府及諸道捧箋官具朝服隨之）至勤政門樂止書吏二人（綠公服）對舉箋函正郎引陞自東階置於案議政府及開城府諸道禮物摯執者由東西門入分置於案議政府獻馬陳於御馬之後北首宮官就宮門外分左右相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩劒司禦二人佩弓矢）俱詣閤外

奉迎弼善詣閤外俯伏跪贊請內嚴鼓二嚴宗親文武百官俱就門外位客使出就弘禮門外分東西相向北上弼善跪白外備王世子具冕服出翊贊負印前行弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官（近侍如承旨史官之類執事官如左右通禮典儀宣箋目官宣箋官代致詞官贊儀引儀監察協律郎之類）由西閤入庭重行北向東上四

拜而出典樂帥二人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武三品以下由東西偏門入就位（捧箋官各就本品之末）奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官入列於

御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者隨於拜位東南西向北上）典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）王世子鞠躬樂作四拜興平身樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪王世子跪代致詞官致詞云王世子臣某茲遇三陽開泰萬物咸新（冬至則云律應黃鍾月當長至）恭惟殿下至仁體元茂膺景福賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜

興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止傅教官進當座前俯伏跪啓傅教俯伏興由東門出臨階西向立稱有教贊儀唱跪王世子跪傅教官宣教曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與世子同之宣訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就位次通事分引諸方客使入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官及客使鞠躬樂作四拜興平

身（凡客使拜興通事傳唱）樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪宗親文武百官及客使皆跪代致詞官致詞云議政具官臣某等云云（詞同王世子）賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官及客使俯伏興樂作四拜興平身樂止傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出臨階西向立稱有教贊儀唱跪宗親文武百官及客使皆跪傳教官宣教曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與卿等同之宣訖還侍位贊儀唱搢笏

三叩頭宗親文武百官及使客搢笏三叩頭（客使則無搢笏出笏節）贊儀唱山呼宗親文武百官及客使拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲（凡呼千歲樂工軍校齊聲應之）贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身宗親文武百官及客使出笏俯伏興樂作四拜興平身樂止展箋官二人（公服）對舉箋案由東門入置於座前俯伏宣箋目官陞自西偏階入詣箋案南俯伏跪展箋官跪取箋目對展宣箋目官宣訖俯伏興降復位展箋官以箋目置於案俯伏初宣箋目將畢宣箋官陞自西偏階入詣箋案南俯伏跪展箋官跪取最高官箋對展宣箋官宣訖俯伏興降復位典儀陞自西偏階詣殿階上當中俯伏跪啓中外禮物請付攸司俯伏興降復位左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如来儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還思政殿鼓吹止通事先引諸方客使出（若日本琉球等國使則行禮後引見如常）

引儀引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

正至王世子嬪朝賀儀（誕日賀同惟致詞云茲遇殿下）

（誕降之辰敬祝千千歲壽無傳教）

前一日尚寢帥其屬設御座於內殿北壁南向設香案二於殿外左右其日典贊設嬪位於殿庭道東北向設司贊（以女官知禮者爲之）典賓位於東階下近東西向北上典言典贊在南差退內侍府陳儀仗於殿庭東西如常司僕寺僉正進輦於閤外守則跪贊請內嚴小頃白

外備嬪具命服加首飾守閨前引以出守則跪贊請乘輦嬪乘輦侍衛如常至思政殿閤外守則跪贊請降輦嬪降輦守閨引嬪入閤（仗衛停於閤外）侍衛如常至內殿閤外西廂東向立尚傳俯伏跪啓請中嚴司贊典賓典言典贊就位尚傳俯伏跪啓外辦殿下具遠遊冠絳紗袍出陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀（女官摯執）典賓引嬪入就位（守閨守則從入跪於位東南西向北上）司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊唱皆承司贊之辭）嬪四拜典言陞自西階進當座前俯伏跪典贊唱跪嬪跪典言代致詞云王世子嬪妾某氏茲遇三陽開泰萬物咸新（冬至則云律應黃鍾月當長至）恭惟殿下至仁體元茂膺景福賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜嬪俯伏興四拜尚儀進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出臨階西向立稱有教典贊唱跪嬪跪尚儀宣教曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與嬪同之典贊唱俯伏興四拜嬪俯伏興四拜典賓引嬪出尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退殿下降座還內守閨引嬪詣中宮朝賀如別儀

正至會儀

朝訖典儀設王世子位於御座東南西向宗親儀賓二品以上位於王世子之後少南文武二品以上位於御座西南（當大君位少南）俱重行相向北上承旨位於西南隅北向東上宗親六品以上位於殿階上之東文武三品堂上官位於殿階上之西侍臣正四品以上位於階上東西（東在宗親之後西在堂上官之後）自從四品至正五品位於南中階東西從五品至從六品位於南階下東西俱重行相向北上文武三品以下不陞殿者位於殿庭東西俱每等異位重行相向北上（諸道箋官各就本品之末）諸方客使位於懸之東西近南重行北向（倭使在東西上野人在西東上）（若有日本琉球等國王使副及應別侍者則在殿內及階上東西班之末）設王世子以下拜位及執事官位並如朝儀司饔院提調設壽酒亭於殿內近南北向設坫加爵司饔院官設陞殿者酒卓於殿外東西近北殿階上及殿庭者酒卓於每品之前鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）鼓二嚴

宗親文武百官以常服俱就門外位（客使出次序立）王世子具翼善冠衮龍袍出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）翊贊負印前行翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠衮龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官由西閤入庭重行北向東上四拜而出典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武三品以下由東西偏門入就拜位奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西承旨入就位俯伏史官二人分詣殿外東西俯伏司禁分立於殿階上奉禮引王世子由東門入就拜位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就拜位通事分引諸方客使入就拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）王世子及宗親文武百官客使皆鞠躬樂作四拜興平身（凡客使拜興通事傳唱）樂止司饔院提調進酒器樂作進訖樂止贊儀唱跪王世子以下皆跪提調進饌案樂作進訖樂止近侍進花樂作進訖樂止贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身贊儀唱跪王世子以下跪提調進膳樂作進訖（凡進膳由御座南階退膳由東階）樂止贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身奉禮引王世子陞自東偏階由東門（奉禮止於門外）入詣酒亭東北向立提調酌酒第一爵授王世子王世子受爵詣座前跪贊儀唱跪宗親文武百官客使皆跪王世子以爵授提調提調受爵由南階升跪進（凡進爵時提調以下皆跪進湯時同）內侍傳捧置于座前（有案）王世子俯伏興出就拜位跪代致詞官陞自西偏階由西門入（王世子將出代致詞官升）進當座前俯伏跪致詞云

王世子臣某三元首祚（冬至則云天正長至）不勝大慶謹上千千歲壽俯伏興降復位殿下舉爵樂作提調進受虛爵復於坫樂止（進爵退爵皆由御座南階）贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身引儀引班首陞自東偏階（引儀止於階下）由東門入詣酒亭東北向立提調酌酒第二爵授班首班首受爵詣座前跪贊儀唱跪王世子以下皆跪班首以爵授提調提調受爵由南階升跪進內侍傳捧置于座前班首俯伏興出就拜位跪代致詞官陞自西偏階由西門入

（班首將出代致詞官升）進當座前俯伏跪致詞云具官臣某等三元首祚（冬至則云天正長至）不勝大慶謹上千千歲壽俯伏興降復位傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出臨階西向立宣教曰敬舉卿等之觴殿下舉爵樂作提調進受虛爵復於坫樂止贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子以下俯伏興樂作四拜興平身樂止贊儀唱就位奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官通事引客使各就位典樂引歌者及琴瑟分東西偏階陞就位司饔院副提調供王世子饌卓輔德供花執事者設宗親文武百官客使饌卓散花提調進湯樂作（凡曲舞臨時稟旨）王世子以下離位俯伏進訖還位（凡進爵進湯時同）副提調供王世子湯執事者設宗親文武百官客使湯食畢樂止提調進第三爵樂作副提調供王世子酒執事者行宗親文武百官客使酒（凡賜酒初至王世子以下離位俯伏跪受飲訖俯伏興還位）訖樂止次進湯進酒並如上儀（殿下若入便次王世子降立東中階宗親及百官陞殿內及階上者分東西階下立其位於殿庭者皆出位立殿下出陞座俱還就位）酒行九徧提調進大膳樂

作副提調供王世子膳執事者設宗親文武百官客使膳訖樂止提調進徹案副提調徹王世子卓執事者徹宗親文武百官客使卓（宗親以下各以青袱收裹饌餘自持而出）贊儀唱可起奉禮引王世子引儀分引宗親文武百官通事引客使降就拜位（初王世子將降在殿內及階上者從下先降）贊儀唱鞠躬四拜興平身王世子以下皆鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階由西門入進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降

座乘輿繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止通事先引客使出奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

中宮正至命婦朝賀儀（誕日賀同惟致詞云敬遇王妃殿下誕辰敬祝千千歲壽無傳旨）

前一日尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右其日女伶陳樂於殿庭近南北向內侍府

陳儀仗於殿庭東西如常儀典贊設內命婦嬪以下位於殿庭道東每等異位重行北向東上外命婦位於殿庭近南公主以下在道東府夫人以下在道西俱每等異位重行北向相對爲首設司贊（以女官知禮者爲之）典賓位於東階下近東西向北上典言典贊在南差退內命婦及外命婦各具禮服依時刻集到正殿閤外內命婦立於東廂西向外命婦立於西廂東向（公主以下在北府夫人以下在南）俱每等異位重行北上尚儀俯伏跪啓請中嚴六尚以下各具禮服尚記捧寶俱詣內閤伺候女伶及女執事（如司贊典賓典言典贊之類）入就位尚儀俯伏跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚宮前導以出樂作王妃陞座爐煙升尚記捧寶置於案繖扇侍衛如常儀（女官擎執）樂止典賓引內命婦入就位司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊唱皆承司贊之辭）樂作內命婦四拜樂止典言陞自西階進當座前俯伏跪典贊唱跪內命婦皆跪典言代致詞云嬪妾某氏等玆遇履新之節（冬至則云履長之節）敬惟王妃殿下與時同休賀訖俯伏興降復

位典贊唱俯伏興四拜內命婦俯伏興樂作四拜樂止尚儀進當座前俯伏跪啓傳旨俯伏興由東門出臨階西向立稱有旨典贊唱跪內命婦皆跪尚儀宣旨曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與嬪等同之典贊唱俯伏興四拜內命婦俯伏興樂作四拜樂止典賓引內命婦出典賓分引外命婦入就位典贊唱四拜樂作外命婦四拜樂止典言陞自西階進當座前北向跪典贊唱跪外命婦皆跪典言代致詞云妾某公主等玆遇履新之節（冬至則云履長之節）敬

惟王妃殿下（若王女公主爲班首則云殿下）與時同休賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜外命婦俯伏興樂作四拜樂止尚儀進當座前俯伏跪啓傳旨俯伏興由東門出臨階西向立稱有旨典贊唱跪外命婦皆跪尚儀宣旨曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與公主等同之典贊唱俯伏興四拜外命婦俯伏興樂作四拜樂止尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退樂作王妃降座尚宮前導以入樂止典賓分引外命婦出

中宮正至會命婦儀

朝訖女伶陳樂於殿階上及殿庭如常典贊設內命婦位於王妃座東南重行西向設王世子嬪位於王妃座西南東向外命婦位於王世子嬪之後少南重行東向俱北上（公主以下在北府夫人以下在南）又設拜位於殿庭內命婦在東王世子嬪在西外命婦在王世子嬪之後俱異位重行北向（公主以下在東府夫人以下在西）相對為首設女執事位並如朝儀尚食設壽酒亭於殿內近南北向典膳設命婦酒卓於殿外東西（內命婦卓在東王世子嬪及外命婦卓在西）內侍府陳儀仗於殿庭東西如常典賓引內命婦立於正殿門外東廂重行西向守閨引王世子嬪立於西廂東向典賓引外命婦立於王世子嬪之後少南重行東向俱北上尚儀俯伏跪啓請中嚴尚宮以下俱詣內閤伺候女伶及女執事先入就位尚儀俯伏跪啓外辦王妃具服加首飾尚宮前導以出樂作王妃陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀（女官擎執）樂止典賓分引內命婦及王世子嬪外命婦由東西門入就拜位司

贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊贊唱皆承司贊之辭）樂作內命婦及王世子嬪外命婦皆四拜樂止典贊唱跪內命婦以下皆跪尚食進饌案樂作進訖樂止尚儀進花樂作進訖樂止尚食進膳樂作進訖樂止典贊唱俯伏興平身內命婦以下皆俯伏興平身典賓引內命婦班首陞自東階由東門入詣酒亭東北向立尚食酌酒第一盞授班首班首受盞詣座前跪典贊唱跪內命婦以下皆跪班首以盞授尚食尚食傳捧置于座前（有案）班首俯伏興出就拜

位跪典言陛自西階由西門入（內命婦將出典言升）進當座前俯伏跪代致詞云嬪妾某氏等三元首祚（冬至則云天正長至）不勝大慶謹上千千歲壽俯伏興降復位尚儀進當座前俯伏跪啓傳旨由東門出臨階西向立宣旨曰與嬪等同慶王妃舉盞樂作尚食進受虛盞復於酒亭樂止典贊唱俯伏興平身內命婦以下皆俯伏興平身典賓引王世子嬪陛自西階由西門入詣酒亭東北向立尚食酌酒第二盞授王世子嬪王世子嬪受盞詣座前跪典贊唱跪

內命婦以下皆跪王世子嬪以盞授尚食尚食傳捧置于座前王世子嬪俯伏興出就拜位北向跪典言陛自西階由西門入（王世子嬪將出典言升）進當座前俯伏跪代致詞云王世子嬪妾某氏三元首祚（冬至則云天正長至）不勝大慶謹上千千歲壽俯伏興降復位王妃舉盞樂作尚食進受虛盞復於酒亭樂止典贊唱俯伏興四拜內命婦以下皆俯伏興樂作四拜樂止典贊唱就位典賓分引內命婦及王世子嬪外命婦各就位典膳供內命婦及王世子嬪卓散花女執事設外命婦卓散花尚食進湯樂作內命婦以下離位俯伏進訖還位（凡進爵進湯時同）典膳供內命婦及王世子嬪湯女執事設外命婦湯訖樂止尚食進第三盞樂作典膳供內命婦及王世子嬪酒女執事行外命婦酒訖樂止次進湯進酒並如上儀（王妃若入便次則內命婦降立東中階王世子嬪降立西中階外命婦降立西階下王妃出陞座俱還就位）酒行九徧尚食進大膳樂作典膳供內命婦及王世子嬪膳女執事設外命婦膳訖樂止尚食進徹案典膳徹內命婦及王世子嬪

卓女執事徹外命婦卓典贊唱可起典賓分引內命婦及王世子嬪外命婦降就拜位典贊唱四拜樂作內命婦以下皆四拜樂止尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退樂作王妃降座侍衛如來儀還內樂止典賓分引內命婦及王世子嬪以下以次出

中宮正至王世子朝賀儀（誕日賀同惟致詞云敬遇殿下誕辰敬祝千千歲壽無傳旨）

前一日尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左

右其日内侍府陳儀仗於殿庭東西如常儀典贊設王世子位於殿庭道東北向設司贊典賔位於東階下近東西向北上典言典贊在南差退王世子朝賀殿下禮訖獮善引詣官門外（仗衛停於門外）内侍承引至正殿閤外東廂西向立尚儀俯伏跪啓請中嚴尚官以下各具禮服尚記捧寶俱詣内閤伺候女執事（如司贊典賔典言典贊之類）先入就位尚儀跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚官前導以出王妃陞座爐煙升尚記捧寶置於案繖扇侍衛如常儀（女官拏執）典賔引王世子入就位司贊曰四拜典贊唱鞠躬四拜興平身（凡典贊唱皆承司贊之辭）王世子鞠躬四拜興平身典言陞自西階進當座前俯伏跪典贊唱跪王世子跪典言代致詞云王世子臣某茲遇履新之節（冬至則云履長之節）敬惟殿下與時同休賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興四拜興平身尚儀進當座前俯伏跪啓傳旨俯伏興由東門出臨階西向立稱有旨典贊唱跪王世子跪尚儀宣旨曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與

王世子同之典贊唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興四拜興平身典賔引王世子至閤内侍承引以出獮善引王世子還宮如來儀王世子既出王世子嬪入朝賀如別儀

中宮正至王世子嬪朝賀儀（誕日賀同惟致詞云茲遇殿下誕辰敬祝千千歲壽兼傳旨）

王世子朝賀王妃禮訖典贊設嬪位於殿庭道東北向守閨引嬪詣正殿閤外西廂東向立典賔引嬪入就位（守則守閨從入跪於司拜位東南西向北上）司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊唱皆承司贊之辭）嬪四拜典言陞自西階進當座前俯伏跪典贊唱跪嬪跪典言代致詞云王世子嬪妾某氏茲遇履新之節（冬至則云履長之節）敬惟殿下與時同休賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜嬪俯伏興四拜尚儀進當座前俯伏跪啓傳旨俯伏興由東門出臨階西向立稱有旨典贊唱跪嬪跪尚儀宣旨曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與嬪同之典贊唱俯伏興四拜嬪俯伏興四拜典賔引嬪出尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退王妃降座尚宮前導以入嬪還

宮如来儀嬪既出宗親文武百官朝賀如別儀

中宮正至百官朝賀儀（誕日賀同惟致詞云玆遇王妃殿下誕辰敬祝千千歲壽無傳旨）

前一日尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右其日內侍府陳儀仗於殿庭東西如常儀典儀設宗親及文武百官位於正門外文官在東宗親及武官在西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向典儀代致詞官位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上設尚傳位於百官之北南向引儀設宗親文武百官門外位於宮門外如常禮曹正郎設禮物函於百官之北（有案）宗親文武百官具朝服俟時刻皆就門外位尚儀俯伏跪啓請中嚴尚宮以下各具禮服尚記捧寶俱詣內閤伺候典儀代致詞官贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官入就位尚儀俯伏跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚宮前導以出王妃陞座爐煙升尚記捧寶置於案繖扇侍衛如常儀（女官摯執）司謁引尚傳出就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀辭）之宗親文武百官皆鞠躬四拜興平身代致詞官詣尚傳前北向跪贊儀唱跪宗親文武百官皆跪代致詞官致詞云議政具官臣某等玆遇履新之節（冬至則云履長之節）敬惟王妃殿下與時同休賀訖俯伏興退復位齊用監正捧禮物函進議政東北西向跪議政受函以授司謁捧進贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官皆鞠躬四拜興平身尚傳傳告典言典言入啓稟旨以宣尚傳出復位稱有旨贊儀唱跪宗親文武百官皆跪尚傳宣旨曰履新之慶（冬至則云履長之慶）與卿等同之贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官皆俯伏興四拜興平身尚傳乃入尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退王妃降座尚宮前導以入引儀分引宗親文武百官出

正至百官賀王世子儀（生辰賀同惟致詞云玆遇王世）

（子邸下生辰敬祝千千歲壽無傳令）

前一日掖庭署設王世子座於正堂東壁西向其日設拜位於座前（設席）掌儀設文官二品以上拜位於堂內在南宗親及武官二品以上拜位於堂內在北（設席）俱每等異位重行東向相對為首（宗親每品班頭一列設位大君特設位於正一品之前）三品以下拜位於庭中文官在東宗親及武官在西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位）設掌儀位於東階上近東西向代致詞官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上監察位於文武每品班末東西相向引儀設門外位於宮門外文東武西俱每等異位重行相向北上其日王世子朝賀訖還宮宮官各具其服（文官公服武官器服）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宗親及文武百官各具公服依時刻就門外位侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）詣閤奉迎獨善詣閤外跪贊請內嚴小項白外備王世子具服出即座侍衛如常（翊衛二人分立左右司禦二人分立座後）宮官及執事官（宮官如侍講院翊衛司之類執

事官如掌儀代致詞官贊儀引儀監察之類）由西門入庭分東西（侍講院及執事官在東翊衛司在西）重行北向相對為首再拜訖各就位（輔德以下分入堂內左右侍座左右翊衛以下分立庭之東西若伯叔師傅貳師來賀則惟獨善入侍餘皆仍立於庭之東西）引儀分引宗親文武二品以上入獨善詣座前跪贊請興王世子興立於座前（若有伯叔師傅貳師則王世子降立於東階下伯叔師傅貳師至階王世子陞立於座前）獨善俯伏興還侍位引儀分引宗親文武二品以上由西階陞就堂中拜位贊儀唱鞠躬再拜興平身二品以上鞠躬再拜（頓首）興平身王世子荅再拜（控首若有伯叔師傅貳師則頓首）訖代致詞官陞自西階進當座前東向跪二品以上皆跪王世子亦跪致詞云具官臣某等茲遇三陽開泰萬物咸新（冬至則云律應黃鍾日當長至）敬惟王世子邸下與時同休賀訖贊儀唱俯伏興再拜興平身二品以上俯伏興再拜興平身王世子荅再拜傳令官跪承令少退西向立稱有令二品以上皆跪王世子亦跪宣令云履新之節（冬至則云履長之節）同臻嘉慶贊儀唱俯伏興再拜興平身二品以上皆俯伏興再拜興平身王世子荅再拜引儀分引

二品以上出（若有伯叔師傅貳師則王世子降立於東階下）獼善跪贊請陞座王世子陞座引儀分引三品以下入就拜位贊儀唱鞠躬再拜興平身三品以下鞠躬再拜興平身獼善跪白禮畢俯伏興還侍位王世子降座還內侍衛如來儀引儀分引三品以下出次輔德以下出

朔望王世子百官朝賀儀

前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉

麾位於西階上近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日典儀設王世子位於殿庭道東北向文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前○諸方客使來朝則設次設位並如正至朝儀）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀代致詞官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階

下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官公服武官器服隨從入殿庭者公服）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹

在陛文樓南六匹在陛武樓南相向）宗親文武百官俱集朝堂各具公服（若有客使則就次如正至朝儀）宮官就宮門外分左右相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）俱詣閤外奉迎獼善詣閤外跪贊請內嚴鼓二嚴宗親文武百官俱就門外位（若有客使則就弘禮門外如正至朝儀）獼善跪白外備王世子具服出翊贊負印前行獼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠

遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官由西閤入庭重行北向東上四拜而出典樂帥工人入就位協律郎入就擧麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武三品以下由東西偏門入就位奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）王世子鞠躬樂作四拜興平身樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪王世子跪代致詞官致詞云王世子臣某茲遇孟春十五良辰（朔日則云首日良辰他月同）

恭惟殿下茂膺時祉賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就位（若有客使則就位行禮如正至朝儀）贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官皆鞠躬樂作四拜興平身樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪宗親文武百官皆跪代致詞官致詞云議政具官臣某等云云（詞同王世子）恭惟主上殿下茂膺時祉賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官俯伏興樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出（若有客使則通事先引出）左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

朝參儀

前一日掖庭署設御座於勤政門正中南向設香案二於階上左右典樂陳鼓樂於弘禮門內北向設協律郎舉麾位於西階下近西東向其日典儀設文官二品以上位於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上位於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前○諸方客使來朝則設次設位如正至朝儀）監察位於文武每品班末東西相向左右通禮典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上引儀設門外位於朝堂前文官在東宗親及武官在西俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如常）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿小仗於中道及庭之東西弘禮門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於庭之東西（三匹在東三匹在西）宗親文武百官以常服俱集朝堂（若有客使則就次如正至朝儀）鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠袞龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武三品以下由東西偏門入就位鍾聲止閤內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出伏動鼓吹振作將至勤政門協律郎跪俯伏舉麾興樂作（殿庭樂）鼓吹止殿下陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興樂止

諸護衛之官分列於御座之後及階下東西次承旨分詣階下東西俯伏史官在其後次司禁分立於東西引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就位（若有客使則就位行禮如正至朝儀）典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退復位協律郎跪俯伏舉麾興樂作殿下降座乘輿鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興樂止繖扇侍衛如來儀還思政殿鼓吹

止引儀分引宗親文武百官出（若有容使則通事先引出）左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

常參朝啓儀

其日掖庭署設御座於思政殿北壁南向設香案於座前設常參官拜位於殿庭東西（議政府吏曹戶曹禮曹堂上官及堂下官漢城府堂上官司憲府司諫院監察史官各一在東宗親府儀賓府忠勳府中樞府敦寧府堂上官兵曹刑曹工曹堂上官及堂下官史官各一在西六曹堂下官及議政府堂上時皆當直員進參）北向相對為首（一二品正從各為一行三四品各為一行五六品合為一行史官一行）啓事官二品以上位於殿內東西相向北上（議政府吏曹戶曹禮曹漢城府堂上官大司憲在東宗親府忠勳府中樞府兵曹刑曹工曹堂上官在西正一品稍前一品以下差退）三品以下於前楹間北向（吏曹戶曹禮曹參議及司憲府司諫院近東西上兵曹刑曹工曹參議及功臣近西東上承旨於前楹間當中東上史官於楹外東西）設贊儀二人位於東西階下相向列軍士於殿階上及庭之東西如常槌鼓三聲應常參官俱以常服就東西閤外殿下具翼善冠袞龍袍出陞座繖扇侍衛如常儀承旨及贊儀由西閤先入庭重行北向東上四拜訖各就位常參官由東西閤入就拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身常參官鞠躬四拜興平身

應啓事官由東西階陞就位俯伏（凡出入殿內者皆於戶內俯伏）史官隨之不啓事者以次出繖扇及侍衛者亦出啓事官啓事訖從下而出殿下還內

王世子冠儀

前期告宗廟如儀○臨軒命賓贊　前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右教書案於寶案之南掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上設賓贊受命位於殿庭道東北向（贊稍卻）舉案者位於賓贊之後俱東上設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋

南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設賓以下位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南）宗親文武百官及賓以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及賓以下皆就門外位禮曹正郎捧

教書函置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下俱遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就擧麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏擧

麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀引宗親文武百官回班相向立北上（臨時設位）引儀引賓贊及擧案者由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興

平身賓以下鞠躬樂作四拜興平身樂止傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者二人（公服）對擧教書案從之傳教官降詣賓東北西向立執事者擧案立於傳教官之南少退西向傳教官稱有教贊儀唱跪賓以下跪傳教官宣教曰今加冠於元子卿等將事宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身賓以下俯伏興樂作四拜興平身樂止執事者以教書案進傳教官前傳教官取教書函（執事者以案授擧案者退）授賓賓進北向跪受擧案者二

人對舉進賓之左跪賓置教書函於案舉案者對舉退立於賓之後傳教官還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身賓贊俯伏興樂作四拜興平身樂止引儀引賓贊由東門出舉案者前行賓以教書函置于綵輿細仗鼓吹前導次教書輿次賓以下隨行引儀分引宗親文武百官復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陛自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如常儀将出殿門鼓吹振作協律郎偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出初賓贊出門詣東宮入次宗親文武百官詣東宮就位如冠儀○冠　前一日典設司設賓及贊冠次於東宮門外道西俱南向又於道西設一次擬會賓贊設教書權置幄於其北（有案）其日掌儀設文官二品以上拜位於堂內在南宗親及武官二品以上拜位於堂內在北（設席）俱每等異位重行東向

相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）三品以下拜位於庭中（文官在東宗親及武官在西）俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位）監察位於文武每品班末東西相向掌儀位於東階東南西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階西南東向俱北上設門外位賓贊位於宮門外道東西向北上師傅貳師賓客及文官一品以下位於道東宗親及武官一品以下位於道西相向北上設王世子拜位於正堂東壁西向受師傅貳師賓客拜位於庭東西向師傅貳師位於庭西賓客位於師傅之南小退俱東向又設王世子位於階東南西向設受教位於庭南北向設賓位於階間南向贊冠位於西南東向設教書案於贊冠西南東向主人位於庭南近東西向引儀設盥洗於東階東南罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾捴庭署鋪王世子冠席於堂上東壁近南西向設賓席於西階上東向主人席於王世子席西南西向設師傅貳師席於冠席北南向賓客席於冠席東北向典設司

張帷幄於東序設褥席於帷中又張帷於序外擬置饌物尚衣院陳三加之服於帷內東領北上幷置纚櫛二箱冠冕箱於西階之西北上（有卓○初加袞龍袍再加絳紗袍三加冕服）司饔院官置醴尊卓於西階上設坫加爵世子翊衛司勒所部陳仗衛於庭之內外如常宮官依時刻集到各服其服（文官朝服武官器服）師傅貳師賓客宗親文武百官各具公服並集宮門外位侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎弻善詣閤外跪贊請內嚴尚衣院官各執冠冕箱立於階

之西東向北上主人贊冠陞詣東序帷內西面立初賓贊至宮門外捧教書安於權置幄弻善跪白外備王世子以時服出弻善迎於閤外引陞座侍衛如常儀宮官及執事（宮官如世子侍講院翊衛司之類執事官如掌儀引儀監察之類）由西門入庭分東西（侍講院官及執事官在東翊衛司在西）重行北向相對為首再拜訖各就位（侍講院在庭之東翊衛司在庭之西俱近北重行相向北上）引儀分引宗親文武二品以上入弻善詣座前跪贊請興王世子興立於座前（若有伯叔則王世子降立於東階下伯叔至階王世子陞立於座前）弻善俯伏興還

侍位引儀引宗親文武二品以上由西階陞就堂中拜位（引儀止於階下）贊儀唱鞠躬再拜興平身二品以上鞠躬再拜（頓首）興平身王世子荅再拜（稽首若有伯叔則頓首）訖引儀分引二品以上出就庭東西相向位弻善贊請陞座王世子陞座引儀分引三品以下入就拜位贊儀唱鞠躬再拜興平身三品以下鞠躬再拜興平身回班相向立引儀引師傅貳師賓客入就位弻善引王世子降自東階就庭東拜位西向立弻善贊請再拜王世子再拜師傅貳師賓

客荅再拜弻善引王世子就階東南位西向立師傅貳師在前賓客從後翊衛二人夾左右其餘仗衛列於師傅之外引儀引主人入就庭西位主人再拜王世子荅再拜引儀引主人出迎賓於宮門東西向賓立於門西東向賓主揖讓入門捧教書函者前行王世子以下在位者鞠躬過則平身捧教書置于案引儀引賓詣階間南向立贊冠立於賓西南東向主人就位立賓就案取教書復位弻善引王世子詣受教位北向立弻善贊四拜王

世子四拜賓稱有教𨙫善贊跪王世子跪賓宣教曰教王世子某吉日元服率由舊章命議政某就宮展禮宣訖𨙫善贊俯伏興四拜興平身王世子俯伏興四拜興平身賓客進詣賓前跪受教書退授王世子王世子跪受教書付𨙫善以授持函者𨙫善引王世子陞自東階師傅貳師賓客導從如式王世子入東序帷內近北西向立師傅貳師賓客各就堂上席位賓陞西階主人陞東階各立席後初賓陞引儀引賓贊冠詣罍洗盥手陞自東

階詣東序帷內立於主人贊冠之南俱西向主人贊冠引王世子出立於冠席東西向賓贊冠取纚櫛二箱出跪奠於王世子冠席南興詣席北少東西向立賓揖王世子王世子陞筵西向坐賓贊冠進筵前東向跪櫛王世子畢設纚興少北南向立賓降盥主人從降賓陞主人從陞執初加冠者陞西階賓降一等受之右執項左執前進王世子席前東向立祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志愼其成德壽考維祺以介景福乃跪冠興復位東

向立賓贊冠進席前東向跪整冠興復位王世子與賓揖王世子主人贊冠引王世子適東序帷內著衮龍袍以出立於席東西向賓揖王世子王世子陞筵西向坐賓贊冠進席前東向跪脫初加冠置於箱興復位執再加冠者陞西階賓降二等受之右執項左執前進王世子席前東向立祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式明厥德眉壽萬年永受祺福乃跪冠興復位東向立賓贊冠進席前東向跪設簪結纓興復位王世子與賓揖王世

子主人贊冠引王世子適東序帷內著絳紗袍以出立於席東西向賓揖王世子王世子陞筵西向坐賓贊冠進席前東向跪脫再加冠置於箱興復位執三加冠者陞西階賓降三等受之右執項左執前進王世子席前東向立祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位東向立賓贊冠進席前東向跪設簪結纓興復位王世子與賓揖王世子主人贊冠引王世子適東序帷內賓贊冠徹纚櫛二箱入於

帷內主人贊冠又設王世子醴席於堂上稍西南向設訖王世子着冕服以出主人贊冠引王世子就席南向坐贊冠退司饔院副提調詣醴尊卓北向立酌醴賓贊冠以爵受之立於醴席西南北向賓進受醴進王世子筵前北面立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘訖跪進醴王世子搢圭受醴賓贊冠捧饌陳於筵前王世子祭醴啐醴賓贊冠受虛爵復於坫賓退復位賓贊冠徹饌王世子執圭降筵西向再拜賓荅再拜引儀引賓降立於西階之西近北東向賓贊冠從降立於賓西南東向主人從降立於庭南近東西向弼善引王世子降自西階立於西階之東南向賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告厥字君子攸宜宜之於嘏永受保之奉教字某王世子再拜曰某雖不敏敢不祗奉又再拜引儀引賓贊及主人出門弼善引王世子至阼階下位西向立師傅貳師在南北向賓客在北南向王世子再拜師傅貳師賓客荅再拜以出弼善引王世子陞自阼階就拜位引儀分引二品以上就拜位贊儀唱鞠躬再拜興平身二品以上鞠躬再拜興平身王世子荅拜（稽首若有伯叔則頓首）訖引儀引二品以上出（若有伯叔則王世子降立於東階下）弼善跪贊請陞座王世子陞座引儀分引三品以下俱復拜位贊儀唱鞠躬再拜興平身三品以下鞠躬再拜興平身弼善白禮畢王世子降座還內如常儀引儀分引三品以下以次出宮官及執事官出○會賓客　賓贊既出立於會所門外之西東向北上主人立於門東西向揖讓而入主人立於座東西向賓贊立於座西東向俱再拜各就座遂設酒饌行會禮訖賓贊立於西廂東面南上主人立於東廂西面執事者奉束帛之篚以授主人又執事者奉束帛之篚立於主人之後賓贊俱回北向西上再拜主人以幣篚進西南向授賓執事者以幣進授贊冠者主人與執事者退復位賓贊降從者互受幣主人出門東西向賓出門西東向北上主人與賓俱揖而退賓贊出詣闕復命○朝謁　前一日典

設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日冠禮訖陳鹵簿仗衛如常宮官各服其服就宮門外分左右相向北上翊贊員印如式侍從之官詣閤外弼善贊請內嚴小頃又白外備王世子具服出侍衛如常儀翊贊員印前行弼善引就勤政門外次侍衛如常時至弼善引王世子入自東門（仗衛停於門外）至殿下所御殿前位北向立（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）弼善贊請四拜王世子四拜贊請跪王世子跪近臣宣教戒曰事親以孝接下以仁使人以義養人以惠訖王世子俯伏興四拜少進稱臣雖不敏敢不祗奉退復位又四拜訖弼善引詣王妃宮門外內侍承引至正殿閤外東廂西向典賓引王世子至王妃所御殿前北向立四拜尚儀前承令降詣王世子西北東向稱有旨王世子跪宣旨戒之詞如上王世子俯伏興四拜少進稱臣夙夜祗奉不敢失墜又四拜訖出還宮如來儀

文武官冠儀

前三日主人（主人冠者之祖父自為繼曾祖之宗子者若非宗子則必繼曾祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之）告于祠堂如儀（見吉禮惟祝詞云伏以某之子某若某親某之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首若族人以宗子之命自冠其子其祝版亦以宗子為主曰使介子某若宗子已孤而自冠則亦自為主人祝詞云某將以某月某日加冠於首）戒賓（擇朋友賢而有禮者一人）是日主人盛服詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言曰某有子某若某子某親有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從（地遠則書初請之辭為書遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而復書曰吾子有命某敢不從○若宗子自冠則戒辭但曰某將加冠於首後同）前一日宿賓遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某若某親某子某之首吾子將莅之敢宿某上某人答書某敢不夙興某上某人（若宗子自冠則辭之所陔如其戒賓）設盥洗於東階東南以帟幕為房於廳事之東北（或廳事無西階則以堊畫而分之後倣此）厥明夙興陳三加之服於房中卓上東領北上（初加常服絛兒再加常服角帶三加公服靴通用）并賓纚櫛箱設酒卓於其北幞頭紗帽笠子各以一盤盛之蒙以帕以卓子陳于西階下執事者一人守之設

冠席於阼階上之東少北西向（衆子則少西南向○若宗子自冠則如長子之席少南）主人以下盛服主人就阼階下少東西向立子弟親戚僮僕在其後重行西向北上儐者（主人擇子弟親戚習禮者爲之）立於門外西向將冠者以時服在房中南面（若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退○若宗子自冠則服如將冠者而就主人之位）賓及贊冠者（賓擇子弟親戚習禮者爲贊冠）俱盛服至門外東向立贊者在右少退儐者入告主人主人出門左西向再拜賓荅拜賓主相揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而

陞主人由阼階先陞少東西向賓由西階繼陞少西東向（若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而陞立於主人之右如前）贊者盥帨由西階立於房中西向儐者遂于東序少北西向將冠者出房南面賓揖將冠者出立於冠席東西向贊者取纚櫛箱置于席左興立於將冠者之左賓揖將冠者即席西向坐贊者進席前東向跪櫛畢設纚興少北南向立賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖陞復位（若宗子自冠則賓降盥主人不降餘並同）執初加冠者陞西階賓降一等受之正容執詣冠者

前向之祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福乃跪加笠子興復位揖冠者適房服圓領加絛兒納靴以出正容立於席東西向賓揖冠者即席坐執再加冠者陞西階賓降二等受之執詣冠者前祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀肅順爾德眉壽永年享受胡福贊者進跪脫初加冠置於箱賓乃跪加紗帽興復位揖冠者適房服圓領角帶以出立於席東西向賓揖冠者即席坐執三加冠者陞西階賓降沒階受

之執詣冠者前祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耉無疆受天之慶贊者進跪脫再加冠置於箱興復位賓乃跪加幞頭興復位冠者興賓揖冠者適房贊者徹纚櫛箱入于房內儐者設醮席于堂中少西南向（衆子則仍故席）設訖冠者著公服以出賓揖冠者就席右南向贊者酌酒于房中出立于冠者之左賓乃取酒詣席前北向祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者再拜陞席南向受盞

賓復位東向荅拜冠者進席前跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授贊者盞南向再拜賓東向荅拜冠者遂拜贊者贊者賓左東向少退荅拜賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦壽維宜宜之于嘏永受保之曰伯某父（仲叔季惟所當）冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉（賓或別作辭命以字之之意亦可）賓請退主人請禮賓賓出就次主人以冠者見于祠堂如告儀但不用祝主人立於香卓前告曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進立於兩階間再拜降復位（若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自為繼祖以下之宗則自見）冠者見于尊長父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南面諸兄西面諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者拜父母父母為之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長為之起還就東西序每列再拜應荅拜者荅拜（若非宗子之子則先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親○若宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜）乃禮賓主人以酒饌延賓及儐贊者酧之以幣而拜謝之（幣多小隨宜賓贊有差）冠者遂出見于鄉先生及父之執友冠者拜先生執友皆荅拜（若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不荅拜）

納妃儀

前期擇吉告社稷宗廟如儀○納采　前二日禮曹宣攝內外各供其職（後倣此）前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設教書案於寶案之南掌樂院展軒懸於殿庭近南北向（陳而不作後倣此）設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上設使者受命位於殿庭道東重

行北向舉案者位於使者之後俱東上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設使者以下位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）禮曹正郎陳綵輿於勤政門外典樂陳鼓吹兵曹陳細仗於其南（細仗在前鼓吹次之）宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位禮曹正郎捧教書函置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下俱冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官由西閤入庭重行北向東上四拜而出典樂帥工人入就位協律郎入就舉

麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官皆鞠躬四拜興平身回班相向立北上（臨時設位後倣此）引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬四拜興平身傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者二人（公服）對舉教書案從之傳教官降詣使者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰聘某女為王妃命卿等行納采禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身執事者以教書案進傳教官前傳教官取

教書函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進正使之左跪正使置教書函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身引儀引使者由東門出舉案者前行使者以教書函置于綵輿細仗鼓吹前導（鼓吹備而不作後倣此）次教書輿次使者以下隨行宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗使者以下出光化門改具公服乘馬而行從者乘馬隨行○妃氏第受納采　前一日典設司設使者次於妃氏大門外道東南向布幕於使者次之北其日大昕使者至妃氏大門外掌次者迎入次（凡賓主及行事者皆公服後倣此）教書陳於幕內謁者引使者立於大門外之東西向北上（副使差退後倣此）舉案者立於使者之南少退

掌畜者執鴈（用生鴈左首以生色繒交絡之）又在其南俱西向主人立於大門內之西東向儐者立於主人之右北向受命出立於門西東向曰敢請事正使曰某奉教納采儐者入告主人曰臣某之女若如人既蒙教訪臣某不敢辭儐者出告入引主人出迎使者於大門外之西東向少項北向四拜使者不荅拜謁者引使者入門而右舉案者及執鴈者從之主人入門而左使者陞自東階至堂中正使南向立副使立於正使東南舉案者及執鴈者在副使東南俱西向主人就庭中北向四拜舉案者以案進副使前副使取教書（舉案者退復位）進授正使退復位正使受教書稱有教主人跪正使宣教書訖主人俯伏興四拜陞自西階進正使前北向跪正使以教書授主人主人受教書退以授左右仍北向跪執鴈者以鴈進副使前副使取鴈（執鴈者退復位）進授正使退復位正使受鴈以授主人主人受鴈退以授左右北向立舉箋函者進立於主人之後少西儐者取箋函以授主人主人受函進跪授正使下

使以授副使副使進受以授舉案者主人降復位四拜謁者引使者出擧箋函者先行主人退立於庭西鞠躬箋函過則平身使者立於中門外之東西向主人立於中門內之西東向儐者進受命出請事正使曰禮畢儐者入告主人曰某公奉教至於某之室某有先人之禮請禮從者儐者出告正使曰某既得將事敢辭儐者入告主人曰先人之禮敢告以請儐者出告正使曰某辭不得命敢不從儐者入告主人出迎使者揖讓以入（箋函置於幕內）

餕（後做此）至內門外堂乃以酒饌禮之奉帛以勞（帛用土物各不過二匹）使者出大門外之東西向立主人出門西東向四拜而送入告于祠堂如儀（見吉禮祝詞云伏以某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成茲承教訪將入宮中今日納采不勝感愴）使者遂行舉案者以箋函置於綵輿先行至勤政殿庭道東北向立傳教官詣使者東北西向立使者以下跪正使復命曰奉教納采禮畢以箋函授傳教官訖四拜傳教官啓聞使者退○教文（用紙箋同）荅教某官姓名王若曰渾元資始肇經人倫爰及夫婦以

奉社稷宗廟謀于卿相咸以為宜率由舊典今使某官某某官某以禮納采故茲教示想宜知悉某年月日○荅文　具官臣某稽首稽首上言恭惟主上殿下嘉命訪婚陋族備數采擇臣之女（若姊妹則云先臣某官之女）未閑教訓衣履著如人恭承舊章肅奉典教臣無任激切屛營之至謹奉箋以聞某年月日某官臣姓名謹上（納徵告期奉迎教文荅文式同）○納徵　前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設教書案於

寶案之南束帛案在其南掌樂院展軒懸設舉麾位其日典儀設宗親文武百官及使者以下內外位執事官位鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗列軍士陳輿輦及馬陳綵輿鼓吹細仗並如納采儀（惟綵輿二）宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位禮曹正郎捧教書函及束帛函（玄六纁四用段子）各置於案司僕寺正陳乘馬於殿庭道東軒懸之北北首東上諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞

院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕内外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇陳列及護衛官近侍入殿内司禁分立殿階上並如常典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身回班相向立北上引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬四拜興平身傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者（公服）對舉教書束帛案從之（每案二人）傳教官降詣使者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退俱西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰聘某官某女為王妃命卿等行納徵禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身執事者以教書進傳教官前傳教官取教書函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進正使之左跪正使置教書函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官取束帛函授正使如授教書之儀訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身引儀引使者由東門出舉教書束帛案者前行牽乘馬者從之使者以教書束帛函各置于綵輿細仗鼓吹前導次教書輿次束帛輿次乘馬次使者以下隨行宗親文武百官復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還内繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官出解嚴放仗如常使者以下出光化門改具公服乘馬而行從者乘馬隨行○妃氏第受納徵

前一日典設司設使者次及布幕如初其日大昕使者至妃氏大門外掌次者迎

入次教書束帛陳於幕內乘馬陳於幕南北首東上謁者引使者立於大門外之東西向北上舉教書案者立於使者之南舉束帛案者又在其南俱西向主人立於大門內之西東向儐者進受命出請事正使曰某奉教納徵儐者入告主人曰奉教賜臣以重禮臣某祇奉典教儐者出告入引主人出迎於大門外之西東向少頃北向四拜使者不答拜謁者引使者入門而右舉教書束帛案者從之主人入門而左使者陞自東階至堂中正使

南向立副使立於正使東南舉教書束帛案者在副使東南俱西向牽乘馬者從入庭近南北首東上主人就庭中北向四拜舉教書案者以案進副使前副使取教書（舉案者退復位）進授正使退復位正使受教書稱有教主人跪正使宣教書訖主人俯伏興四拜陞自西階進正使前北向跪正使以教書授主人主人受教書退以授左右仍北向跪舉束帛案者以案進副使前副使取束帛（舉案者退復位）進授正使退復位正使受束帛以授主人主人受束

帛退以授左右北向立受馬者受之以東牽馬者既授馬而出舉箋函者進立於主人之後少西儐者取箋函以授主人主人受箋函進跪授正使正使以授副使副使進受以授舉案者主人降復位四拜謁者引使者出捧箋函者先行主人退立於庭西鞠躬箋函過則平身使者立於中門外之東西向主人立於中門內之西東向儐者進受命出請事正使曰禮畢其儐使者及使者復命並如納采儀（惟復命辭云奉教納徵禮畢）○教文　王若曰卿之女

孝友恭儉實維毋儀宜奉宗廟永承天祚以玄纁乘馬以章典禮今使某官某某官某以禮納徵○荅文　主上殿下嘉命使者某重宣中教降昏卑陋崇以上卿寵以豊禮恭承舊章肅奉典教○告期　命使如納采儀宣教曰聘某官某女為王妃命卿等行告期禮○妃氏第受告期　前一日典設司設使者次以下至出請事如納采儀正使曰教使某告期儐者入告主人曰臣某謹奉教儐者出告入引主人出迎使者以下至禮畢儐使者

及使者復命並如納采儀（惟復命辭云奉教告期禮畢）○
教文　王若曰諶于卿相稽于卜筮罔有不
臧吉日惟某月某甲子可迎率遵典禮令使
其官某某官某以禮告期○荅文　主上殿
下嘉命使者某重宣中教以某月某甲子吉
日告期臣恭承舊章肅奉典教○冊妃　前
一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設
寶案於座前近東香案二於殿外左右設教
命冊寶案各一於寶案之南（教命案在北冊案次之寶案又
次之）命服案於殿庭道東近北掌樂院展軒懸

設擧麾位其日典儀設宗親文武百官及使
者以下內外位執事官位鼓初嚴兵曹勒諸
衛陳鹵簿半仗列軍士陳輿輦及馬陳綵輿
鼓吹細仗並如納徵儀（惟綵輿四）兵曹又設妃輦
及儀仗於綵輿之北宗親文武百官及使者
以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武
百官及使者以下皆就門外位禮曹正郎捧
教命函冊函寶綬及命服函各置於案諸護
衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱
詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪

啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿
繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜
禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就擧
麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親
文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闈內
外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出
繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尚瑞院
官捧寶置於案繖扇陳列及護衛官近侍入
殿內司禁分立於殿階上並如常典儀曰四
拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官

鞠躬四拜興平身回班相向立北上引儀引
使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四
拜興平身使者以下鞠躬四拜興平身傳教
官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門
出執事者（公服）對擧教命冊寶案從之（每案二人）傳
教官降詣使者東北西向立執事者擧案立
於傳教官之南少退俱西向傳教官稱有教
贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰冊某
氏為王妃命卿等展禮宣訖贊儀唱俯伏興
四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身

執事者以教命案進傳教官前傳教官取教命函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進正使之左跪正使置教命函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官取冊函寶綬授正使並如授教命之儀訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身引儀引使者由東門出舉教命冊寶命服案者前行使者以教命冊函寶綬及命服函各置于綵輿細仗鼓吹前導次教命輿次冊輿次寶輿次命服輿次輦次儀

仗次使者以下隨行宗親文武百官復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身左通禮陛自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內繖扇侍衛如来儀引儀分引宗親文武百官出解嚴放仗如常使者以下出光化門乘馬而行從者乘馬隨行○妃受冊

前一日典設司設使者次又布幕如初設尚宮以下次於內門外之東西向其日引儀設使者位於大門外之東西向北上舉教命冊

寶案者在南差退俱西向主人位於大門外之西東向又拜位於門南北向設使者以下及主人位於中門外亦如之（惟不設拜位）設尚傳位於中門外主人之南舉教命冊寶捧儀仗內侍在南差退俱東向內侍先置案三於內門外近限主人設妃受冊位於堂庭中北向使者至妃氏大門外掌次者迎入次（凡賓主及行事者皆朝服內侍常服）尚宮以下先詣入次教命冊寶陳於幕內（其命服使者授尚傳先進）司僕寺副正進輦於幕南兵曹正郎陳妃儀仗於輦前左右尚宮以

下入內門序立北向東上謁者引使者以下出次就位主人出立於大門內之西東向儐者進受命出門西東向曰敢請事正使曰某奉教授王妃備物典冊儐者入告遂引主人出迎於大門外之西東向少頃就拜位四拜使者不荅拜謁者引使者入門而右舉教命冊寶案者從之主人入門而左至中門外各就位舉教命冊寶案者以次進副使前副使取教命冊函寶綬（舉案者皆退）進授正使訖退復位尚傳進正使前東向跪正使以教命冊函

寶綬跪授尚傳尚傳捧詣內門外（內侍助擧）跪置於案俯伏興退又內侍捧儀仗詣內門外北向立王妃具翟衣加首飾傅姆贊出尚宮導妃降自西階就受冊位尚宮跪取教命冊函（女官助擧）尚服跪取寶綬俱興進立王妃之右西向尚寢帥其屬傳捧儀仗陳於教命冊寶之後俱北上諸應侍衛者侍衛如式尚儀俯伏跪啓請四拜王妃四拜尚宮稱有教尚儀俯伏跪啓請跪王妃跪尚宮開函宣冊（臨時設案）訖以冊還置於函尚儀俯伏跪啓請俯伏興四拜王妃俯伏興四拜尚宮捧教命及冊函西向跪以次授王妃王妃跪受以授典言（女官助擧）尚服捧寶綬西向跪授王妃王妃受以授尚記尚儀俯伏跪啓請俯伏興四拜王妃俯伏興四拜訖尚寢帥其屬設王妃座於堂上北壁南向設教命冊寶案於座前近東北上尚儀俯伏跪啓請陞座尚宮導王妃陞自中階陞座繖扇侍衛如常儀（女官執蓋）典言尚記置教命冊寶於案內侍陳儀仗於庭之東西典贊就東階下西向立尚宮以下俱降立於庭重

北向東上典贊唱四拜尚宮以下四拜訖諸應侍衛者俱還侍位尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退王妃降座尚宮前導入內兵曹稟旨放仗其儐使者及使者復命如告期儀（惟復命辭云奉教授王妃備物典冊禮畢）○命使奉迎　前一日典設司設使者次於妃氏大門外道東南向布幕於使者次之北宮人次於內門外之東西向其日尚寢帥其屬設御座於所御殿北壁南向設教書案於座前近東典儀設宗親文武百官位於東西朝堂前俱每等異位重行相向北上設典儀位於勤政殿東階下近東西向贊儀引儀在南差退設使者受命位於殿庭道東重行北向擧教書案者位於其後東上晡前三刻兵曹勒諸衛列軍士於內外門及庭之東西禮曹正郎陳綵輿於勤政門外典樂陳鼓吹兵曹陳細仗於其南又引儀設使者位於妃氏大門外之東西向擧案及執鴈者在南差退典儀位於使者東南贊儀二人在南差退俱西向北上設尚傳位於大門外之西東向尚寢帥其屬設王妃

拜位於堂中北向宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服晡後典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親文武百官出就位晡後三刻左通禮詣思政殿閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服出陞座宮人侍衛如常儀引儀引使者以下入就位傳教官詣思政殿閤外俯伏跪啓命使奉迎王妃尚傳入啓捧教書函出內侍二人對舉案從之至閤外尚傳以教書函授傳教官傳教官進跪受執事者二人（公服）傳舉教書案進傳教官前傳教

官置於案俯伏興由勤政殿東邊降自東階詣使者東北西向立執事者舉案從之立於傳教官之南少退西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰命卿等奉迎王妃宣訖典儀曰四拜贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身執事者以教書案進傳教官前傳教官取教書函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進正使之左跪正使置教書於案俯伏興引儀引使者由東門出舉案者前行

使者以教書函置于綵輿細仗鼓吹前導次教書輿次使者以下隨行出光化門外乘馬而行宗親文武百官以次隨行至妃氏第大門外使者下馬掌次者迎入次宮人先詣入次教書陳於幕內兵曹陳儀仗於大門外司僕寺副正進輦於內門外尚宮以下入內門序立北向東上尚儀俯伏跪啓請中嚴王妃具翟衣加首飾宗親文武百官奉迎者皆陪立於大門外文東武西北上引儀引使者以下出次就位主人具朝服出立於內門外堂

前西階下東向立儐者具朝服受命出請事正使曰某奉教以今吉辰率職奉迎儐者入告主人曰臣謹奉典教儐者出告入引主人出迎於大門外之西東向少頃北向四拜使者不荅拜引儀引使者入門而右舉案者及執鴈者從之主人入門而左至內門外堂使者陞自東階至堂中正使南向立副使立於正使東南舉案者及執鴈者在副使東南俱西向主人就庭中北向四拜舉案者以案進副使前副使取教書（舉案者退復位）進授正使退復

位正使受教書稱有教主人跪正使宣教書訖主人俯伏興四拜訖陞自西階進正使前北向跪正使以教書授主人主人受教書退以授左右仍北向跪執鴈者以鴈進副使前副使取鴈（執鴈者退復位）進授正使退復位正使受鴈以授主人主人受鴈退以授左右北向立舉箋函者進立於主人之後少西儐者取箋函以授主人主人受函進跪授正使正使以授副使副使進受以授舉案者主人降復位四拜引儀引使者出捧箋函者先行主人退立於庭西鞠躬箋函過則平身使者出復門外位王妃將出主婦具禮衣出立於堂之西東向傅姆導王妃尚宮前導出房立於姆之東北南向典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬四拜興平身贊儀唱跪使者以下跪尚傳進正使前跪正使曰令月吉日某等承教率職奉迎（尚傳跪入使者以下乃退）尚傳傳告典言典言入啓尚宮導王妃出就拜位尚儀俯伏跪啓請四拜王妃四拜訖主人陞自東階進西向戒之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階上西向毋戒於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命王妃聽受訖內侍捧輿入進于妃乘輿以降尚宮前導侍衛如常至中門外王妃乘輦姆加景（景之制盖如明衣加之以行道禦塵令衣鮮明）尚宮人侍從及內侍導從儀仗前導如常迎使及宗親文武百官皆退隨便立輦出大門外以次乘馬侍從如常使者捧箋函復命如納采儀○教文　王若曰今月吉日卒由典禮今使某官某某官某以禮迎○答文　主上殿下嘉命使者某重宣中教備禮以迎猥承大禮憂懼戰悸恭承舊章肅奉典教○同牢　其日內侍之屬設王妃大次於殿下所御殿閤外之西南向鋪褥席如常將夕尚寢帥其屬設御幄於所御殿室內鋪地席重茵又鋪褥席二皆有衾枕北趾施屛幛初昏尚食設酒亭於室內稍南置兩盞卺於其上王妃輦入光化門侍從如常至思政殿門外（儀仗停於門內）尚寢帥捧繖扇者典燈帥執燭者俱布列前後至大次前尚儀俯伏跪啓請降輦王妃降輦尚宮前導王妃

入次嚴整訖尚宮導王妃詣閤外之西東向立尚儀俯伏跪啓外辦請降座禮迎殿下降座尚宮前導詣閤内之東西向揖妃以入尚寢設褥席於室内殿下褥席在東西向王妃褥席在西東向殿下導妃由中階陞尚宮導王妃從陞執燭者陳於東西階間殿下揖妃入室即席西向王妃即席東向皆坐尚食帥其屬舉饌案入設於殿下及王妃座前尚食二人詣酒亭取盞酌酒一人跪進于殿下一人跪進于王妃殿下及王妃俱受盞祭酒飲訖尚儀二人進受虛盞復於亭尚食俱進湯食訖尚食又俱取盞再酌殿下及王妃俱受盞飲訖尚儀俱進受虛盞復於亭尚食俱進湯食訖三酳用巹如再酳禮尚儀當中北向俯伏跪啓禮畢興還侍位尚食帥其屬徹饌案尚儀進俯伏跪啓請興殿下及王妃俱興尚宮導殿下入東房釋冕服御常服又尚宮導王妃入幄釋翟衣尚宮導殿下入幄王妃從者餕殿下之饌殿下從者餕王妃之饌○王妃受百官賀　其禮如正至賀儀惟致詞云具官臣某等敬惟王妃殿下徽猷昭備至德應期凡厥臣庶不勝慶躍○殿下會百官　其禮如正至會儀惟樂備而不作上壽詞云具官臣某等王妃德昭厚載正位宮壼克昌萬葉明嗣徽音凡厥臣庶載懷鳧藻臣等不勝慶抃謹上千千歲壽○王妃受内外命婦朝會　其禮如正至朝會儀惟致詞云妾某姓等敬惟王妃殿下德昭厚載正位宮壼凡厥臣妾不勝慶抃會詞惟加謹上千千歲壽

冊妃儀

前期擇吉告社稷宗廟如儀前二日禮曹宣攝内外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設教命冊寶案各一於寶案之南（教命案在北冊案次之寶案又次之）命服案於殿庭道東近北掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設恊律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北

向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上設使者受命位於殿庭道東重行北向舉案者位於使者之後東上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設使者以下位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南）禮曹正郎陳綵輿四於勤政門外兵曹陳妃輦及儀仗於綵輿之北典樂陳鼓吹兵曹陳細仗於綵輿之南（細仗在前鼓吹次之）宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使

者以下皆就門外位禮曹正郎捧教命函册函寶綬及命服函各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙外尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止回班相向立北上引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠

躬四拜興平身使者以下鞠躬樂作四拜興平身樂止傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者（公服）對舉教命冊寶案從之（每案二人）傳教官降詣使者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退俱西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰冊某氏爲王妃命卿等展禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興樂作四拜興平身樂止執事者以教命案進傳教官前傳教官取教命函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進正使之左跪正使置教命函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官取冊函寶綬授正使並如授教命之儀訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興樂作四拜興平身樂止引儀引使者由東門出舉教命冊寶命服案者前行使者以教命冊函寶綬及命服函各置于綵輿細仗鼓吹前導次教命輿次冊輿次寶輿次命服輿次輦次儀仗次使者以下隨行宗親文武百官復拜位贊儀唱

鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿以入繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗○妃受冊 前一日典設司設使者次於宮門外道東西向布幕於使者次之北西向內侍府設外命婦次於正殿門外東向（公主以下在北府夫人以下在南）其日典儀設使者位於宮門外之東西向北上（副使差退）舉教命冊寶案者在南差退俱西向設尚傳位於使者之西東向舉教命冊寶捧儀仗內侍在南差退司謁又在其南俱東向尚寢帥其屬設王妃受冊位於殿庭階間北向典贊設內命婦陪列位於殿庭道東近東俱每等異位重行西向北上又設內命婦拜位於殿庭道東俱每等異位重行北向東上外命婦拜位於殿庭近南（公主以下在道東府夫人以下在西）俱每

等異位重行北向相對為首司賛典賔位於東階下近東典言典賛在南差退俱西向北上内侍府設外命婦門外位於次前（公主以下在北）（府夫人以下在南）俱每等異位重行東向北上内侍先置案三於正殿閤外近限外命婦依時刻俱集次各具禮服尚儀跪啓請中嚴使者至宮門外掌次者迎入次教命冊函寶綬陳於幕内（其命服使者授尚傳先進）司僕寺副正進輦於幕南内侍府帥其屬陳妃儀仗於輦前左右司賛典賔典言典賛先就位引儀引使者以下出

次就位司謁引尚傳出詣使者前東向跪正使跪稱具官臣某奉教授王妃備物典冊宣訖俯伏興尚傳傳告典言典言入啓尚傳還本位舉教命冊寶案者以次進副使前副使取教命冊函寶綬（舉案者皆退）進授正使訖退復位尚傳進正使前東向跪正使以教命冊函寶綬跪授尚傳尚傳捧詣正殿閤外（内侍助舉）跪置於案俯伏興退又内侍捧儀仗詣閤外北向立内命婦俱以禮服就閤外東廂西向立典賔引就陪列位外命婦出次就門外位尚

儀俯伏跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚宮前導降自東階就受冊位侍衛如常儀尚宮跪取教命冊函（女官助舉）尚服跪取寶綬俱興進立於王妃之右西向尚寢帥其屬傳捧儀仗陳於教命冊寶之後俱北上尚儀俯伏跪啓請四拜王妃四拜尚宮稱有教尚儀俯伏跪啓請跪王妃跪尚宮開函宣冊（臨時設案）訖以冊還置於函尚儀俯伏跪啓請俯伏興四拜王妃俯伏興四拜尚宮捧教命及冊函西向跪以次授王妃王妃跪受以授典言（女官助舉）尚服

捧寶綬西向跪授王妃王妃受以授尚記尚儀俯伏跪啓請俯伏興四拜王妃俯伏興四拜訖尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設教命冊寶案於座前近東北上香案二於殿外左右尚儀俯伏跪啓請陞座尚宮導王妃陞自中階陞座繖扇侍衛如常儀典言尚記置教命冊寶於案内侍陳儀仗於殿庭東西典賔引内命婦陪列者就拜位司賛曰四拜典賛唱四拜（凡典賛賛唱皆承司賛之辭）内命婦四拜典言陞自西階進當座前俯伏跪典賛唱

跪內命婦皆跪典言代致詞云嬪妾某氏等敬惟殿下德昭厚載正位宮壼凡厥臣妾不勝慶抃賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜內命婦俯伏興四拜典賓引出又典賓引外命婦入就位典贊唱四拜外命婦四拜典言陞自西階進當座前俯伏跪典贊唱跪外命婦皆跪典言代致詞云妾某公主等敬惟殿下德昭厚載正位宮壼凡厥臣妾不勝慶抃賀訖俯伏興降復位典贊唱俯伏興四拜外命婦俯伏興四拜典賓引出初外命婦將出宗親文武百官具朝服詣宮門外陳賀如常儀致詞云具官臣某等敬惟王妃殿下徽猷昭著至德應期凡厥臣庶不勝慶躍尚傳傳告典言入啓尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退王妃降座還內使者還至勤政殿庭道東北向立傳教官詣使者東北西向立使者以下跪正使復命曰奉教授王妃備物典冊禮畢四拜傳教官啓聞使者退先時禮曹具謝箋王妃受賀訖司設設箋案於正殿當中南向尚記捧箋函置於案尚宮導王妃詣箋案前北向立侍衛如常儀尚儀俯伏跪啓請跪王妃跪尚記取箋函與詣王妃之左跪尚儀傳捧東向跪進王妃受箋函以授尚宮尚宮進西向跪受興復置於案退立於箋案東南西向尚儀俯伏跪啓請俯伏興四拜王妃俯伏興四拜訖尚宮捧箋函由中門出降自中階至閤授尚傳尚宮導王妃還內尚傳捧箋函詣勤政殿庭北向立傳教官傳捧以啓尚傳還詣宮復命○百官朝賀　宗親文武百官具朝服進箋陳賀如常儀○會百官　其禮如正至會儀惟上壽詞云議政具官臣某等王妃德昭厚載正位宮壼克昌萬葉明嗣徽音凡厥臣庶載懷鳧藻臣不勝慶抃謹上千千歲壽○王妃會命婦

其禮如正至會儀惟上壽詞云敬惟王妃殿下德昭厚載正位宮壼凡厥臣妾不勝慶抃謹上千千歲壽

國朝五禮儀卷之三

國朝五禮儀卷之四

嘉禮

冊王世子儀

前期擇吉告社稷宗廟如儀前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設教命冊印案各一於寶案之南（教命案在北冊案次之印案又次之）掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典設司設王世子次於勤政門外道

東近北西向其日典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西當文官俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服應從入殿庭者朝服）世子翊衛司勒所部陳仗衛如常鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服宮官就宮門外分左右重行相向

北上侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎翊善跪贊請內嚴鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位翊善跪白外備王世子具冕服出侍衛如常翊善引就勤政門外次侍衛如常禮曹正郎捧教命冊函印綬各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服出御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位

鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闔內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下将出伏動鼓吹振作将入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後

次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止回班相向立北上奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）贊儀唱鞠躬四拜興平身王世子鞠躬樂作四拜興平身樂止傳冊官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者（公服）對舉教命冊印案從之（每案二人）傳冊官降詣王世子東北西向立執事者對舉案立於傳冊官之南少退俱西向傳冊官稱有

教贊儀唱跪王世子跪傳冊官開函取冊宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止傳冊官以冊還置於函執事者舉教命冊印案以次進傳冊官前傳冊官捧教命函授王世子王世子進北向跪受以授輔德（輔德跪受於王世子之左弼善受冊印同）傳冊官又捧冊函授王世子王世子受以授弼善傳冊官又捧印綬以授王世子王世子受以授翊贊輔德弼善翊贊各捧教命冊函印綬立於王世子之後傳冊官還侍位執事者各

以案授翊衛司官退翊衛司官各持案立於輔德弼善翊贊之後贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止奉禮引王世子由東門出捧教命冊印者前行（持案者從之）王世子入次宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如常儀将出殿門鼓

吹振作恊律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗○朝王妃　前一日尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右其日内侍府陳儀仗於殿庭東西如常儀典贊設王世子位於殿庭道東北向設司贊典賓位於東階下近東西向北上典贊在南差退王世子受冊訖弼善引王世子翊贊負印前行侍衛如常詣宮門外（侍衛停於）

（門外）内侍承引至正殿閤外東廂西向立尚宮以下各具禮服尚記捧寶俱詣内閤伺候尚儀跪啓請中嚴司贊典賓典贊就位尚儀跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚宮前導以出王妃陞座爐煙升尚記捧寶置於案繖扇侍衛如常儀（女官擎執）典賓引王世子入就位司贊曰四拜典贊唱鞠躬四拜興平身（凡典贊贊唱皆承司）（贊之辭）王世子鞠躬四拜興平身典賓引出内侍承引以出尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退復位王妃降座還内弼善引王世

子還宮侍衛如常儀○百官朝賀　冊後一日宗親文武百官具朝服進箋陳賀如常儀其致詞云議政具官臣某等茲遇王世子岐嶷夙著今月吉日光踐承華不勝大慶次詣中宮正門外陳賀如常致詞同上○百官賀王世子　宗親文武百官朝賀中宮訖改具公服詣東宮門外位王世子具服出即座宗親文武二品以上陞堂上三品以下入庭行禮如正至賀儀惟無致詞○謁宗廟（擇吉）前一日廟司掃除廟之内外典設司設王世子次

於齋宮東南西向廟司設王世子位於廟庭道東北向其日世子翊衛司勒所部陳仗衛如常司僕寺僉正進輦於光化門外宮官依時刻集到各具其服（文官常服武官器服）前三刻宮官就宮門外分左右相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩劒司禦二人佩弓矢）俱詣閤外奉迎弼善詣閤外跪贊請内嚴小頃又白外備王世子具翼善冠衮龍袍出弼善前引翊贊負印前行（待乘輦以印載馬）繖扇侍衛如常出光化門外弼善跪贊請乘輦王世子乘輦小駐侍從

之官乘馬輦動宮官皆乘馬侍衛如常至廟大門外翊善跪贊請降輦王世子降輦翊善前引入次侍衛如常翊贊以印陳於幕次之側翊善跪贊請内嚴小頃又白外備王世子具冕服出次（宮官應從入者皆具朝服）翊善引王世子由東門入就位（繖扇停於門外○宮官應從入者跪於拜位東南西向北上）翊善跪贊請鞠躬四拜興平身王世子鞠躬四拜興平身小頃翊善又贊請鞠躬四拜興平身王世子鞠躬四拜興平身訖引出就次釋冕服（宮官皆釋朝服）翊善跪白外備還宮如來儀

○殿下會百官　其禮如正至會儀惟上壽詞云具官臣某等王世子岐嶷夙著令月吉日光踐承華臣等不勝大慶謹上千千歲壽

○王妃會命婦　其禮如正至會儀惟上壽詞云妾某姓等王世子岐嶷夙著令月吉日光踐承華妾某等不勝大慶謹上千千歲壽

册王世子嬪儀

前期擇吉告宗廟如儀前二日禮曹宣攝内外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設教命册印案各一於寶案之南（教命案在北册案次之印案又次之）命服案於殿庭道東近北掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀

引儀位於西階下近西東向俱北上設使者受命位於殿庭道東重行北向舉案者位於使者之後東上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設使者以下位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門内外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦

（次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在陛文樓南六匹在陛武樓南）禮曹正郎陳綵輿四於勤政門外兵曹陳嬪輦及儀仗於綵輿之北典樂陳鼓吹兵曹陳細仗於綵輿之南（細仗在前鼓吹次之）宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位禮曹正郎捧教命函冊函印綬及命服函各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下

具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞

敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止回班相向立北上引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬樂作四拜興平身樂止傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者（公服）對舉教命冊印案從之（每案二人）傳教官降詣使

者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退俱西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰冊某氏為王世子嬪命卿等展禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興樂作四拜興平身樂止執事者以教命案進傳教官前傳教官取教命函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者（二人）對舉進正使之左跪正使置教命函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官取冊函印綬授正使並如授教命之儀

訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興樂作四拜興平身樂止引儀引使者由東門出舉教命冊印命服案者前行使者以教命函冊函印綬及命服函各置于綵輿細仗鼓吹前導次教命輿次冊輿次寳輿次命服輿次輦次儀仗次使者以下隨行宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興

工鼓柷樂作殿下降座乘輿以入繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗○嬪受冊　前一日典設司設使者次於宮門外道東南向布幕於使者次之北其日引儀設使者位於宮門外之東西向北上（副使差退）舉教命冊印案者在南差退俱西向設尚傳位於使者之西東向舉教命冊印捧陽繖內侍在南差退內侍又在其南俱東向掌正設嬪受冊位於內堂庭中北向設良娣以下陪列位於堂庭道東近東俱每等異位重行西向北上又設良娣拜位於堂內近西東向良媛以下拜位於堂庭道東俱每等異位重行北向東上設掌書位於東階下近東西向內侍先置案三於閤外近限守則贊請內嚴使者至宮門外掌次者迎入次教命冊函印綬陳於幕內（其命服使者授尚傳先進）司僕寺僉正進輦於幕南兵曹陳嬪儀仗於輦前左右掌書先就位引儀引使者以下出次就位

內侍引尚傳出詣使者前東向跪正使稱具官某奉教授王世子嬪備物典冊宣訖尚傳傳告守則守則入白尚傳還本位舉教命冊印案者以次進副使前副使取教命冊函印綬（舉案者皆退）進授正使正使訖退復位尚傳進正使前東向跪正使以教命冊函印綬授尚傳尚傳捧詣閤外（內侍助舉）跪置於案俯伏興退又內侍捧陽繖詣閤外北向立良娣以下俱以禮服就陪列位守則跪白外備嬪具命服加首飾守閨引出降自西階就受冊位侍衛如常

掌書跪取教命冊函印綬（女官助舉）與進立於嬪前南向掌縫傳捧陽繖立於掌書東南西向守則前跪贊請四拜嬪四拜掌書稱有教守則贊請跪嬪跪守則進掌書前北向跪受教命與進嬪前南向跪授嬪嬪受以授守閨入內又守則受冊函印綬授嬪如上儀守則贊請俯伏與四拜嬪俯伏與四拜訖掌正設嬪座於內堂東壁西向守則贊請即座守閨引嬪陞中階即座掌縫陳陽繖於座前近東侍衛如常掌書引良娣由西階陞就位又引良

媛以下就位掌書唱再拜良娣及良媛以下再拜嬪答拜（無良娣則無答拜）掌書引良娣出守則進當座前跪白禮畢嬪降座還內掌書引良媛以下出使者還至勤政殿庭道東北向立傳教官詣使者東北西向立使者以下跪正使復命曰奉教授王世子嬪備物典冊禮畢四拜傳教官啓聞使者退○嬪朝見　其禮如納嬪儀惟無禮嬪

王世子納嬪儀

納采　前二日禮曹宣攝內外各供其職（後倣）

[illegible]前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向（陳而不作後倣此）設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差

退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上設使者受命位於殿庭道東重行北向引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）設使者位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（一各）

（四相向）伏馬於文武樓南（六四在隆文樓南六匹在隆武樓南）典樂陳鼓吹於勤政門外兵曹陳細仗於其南（細仗在前鼓吹次之）宗親文武百官及使者俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者皆就門外位諸護衛之官及司禁各具器服尙瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郞入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引

宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尙瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬四拜興平身回班相向立北上引儀引使者由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平

身使者鞠躬四拜興平身傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出降詣使者東北西向立稱有教贊儀唱跪使者跪傳教官宣教曰聘某官某女爲王世子嬪命卿等行納采禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身傳教官還侍位引儀引使者由東偏門出細仗鼓吹前道（鼓吹備而不作後倣此）宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪

啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗使者出光化門改具公服乘馬而行從者乘馬隨行○嬪氏家受納采　前一日主人設使者次於大門外道東南向其日大昕使者至嬪氏大門外掌次者迎入次（凡賓主及行事者皆公服後倣此）謁者引使者立於大門外之東西向北上（副使差退後倣此）掌畜者執鴈（用生鴈左首以生色繒交絡之）立於正使之南差退西向主人立於大門內之西

東向儐者立於主人之右北向受命出立於門西東向曰敢請事正使曰奉教作儷儲宮允歸令德率由舊章使某納采儐者入告主人曰臣某之女不教若如人既蒙教訪臣某不敢辭儐者出告入引主人出迎使者於大門外之西東向少頃北向四拜使者不荅拜謁者引使者入門而右執鴈者從之主人入門而左使者陞自東階至堂中正使南向立副使立於正使東南執鴈者在副使東南俱西向主人就庭中北向四拜訖跪正使曰某奉教納采主人俯伏興四拜陞自西階進正使前北向跪執鴈者以鴈進副使前副使取鴈（執鴈者退復位）進授正使退復位正使受鴈以授主人主人受鴈退立於西階上東向使者降自東階出立於中門外之東西向初使者降主人以鴈授左右降立於中門內之西東向儐者進受命出請事正使曰禮畢儐者入告主人曰某公奉教至於某之室某有先人之禮請禮從者儐者出告正使曰某既得將事敢辭儐者入告主人曰先人之禮敢告以請儐者出告正使曰某辭不得命敢不從儐者入告主人出迎使者揖讓以入至內門外堂乃以酒饌禮之奉帛以勞（帛用土物各不過二匹）使者出大門外之東西向立主人出門西東向四拜而送入告于祠堂如式（見吉禮祝詞云伏以某之第幾女君某親某之第幾女年漸長成祇承教訪將入東宮今日納采不勝感愴）使者還至勤政殿庭道東北向立傳教官詣使者東北西向立使者以下跪正使復命曰奉教王世子嬪納采禮畢四拜傳教官啓聞使者退

○納徵　前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右設束帛案於寶案之南掌樂院展軒懸設舉麾位其日典儀設宗親文武百官內外位執事官位並如納采儀設使者受命位於殿庭道東重行北向舉案者位於使者之後東上又設使者以下位於勤政門外道東重行西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗列軍士陳輿輦及馬典樂陳鼓吹兵曹陳細仗如納采儀禮曹正郎陳綵輿於勤政門外宗親文武百官及使者以下俱集朝堂

各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位禮曹正郞以束帛函（玄三纁二用段子）置於案司僕寺陳兩馬於殿庭道東軒懸之北北首東上諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂師工人入就位協律郞入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門

入就位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇陳列及護衛官近侍入殿內司禁分立殿階上並如常典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身回班相向立北上引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬四拜興平身傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者二人（公服）對舉東帛案從之傳教官降詣使者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰聘某官某女為王世子嬪命卿等行納徵禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身執事者以束帛案進傳教官前傳教官取束帛函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者二人對舉進正使之左跪正使置束帛函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官還侍位贊儀

唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身引儀引使者由東門出舉案者前行牽兩馬者從之使者以束帛函置于綵輿細仗鼓吹前導次束帛輿次兩馬次使者以下隨行引儀分引宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官出解嚴放仗如常使者以下出光化門

改具公服乘馬而行從者乘馬隨行○嬪氏
家受納徵　前一日主人設使者次如初設
布幕於使者次之北其日大昕使者至嬪氏
大門外掌次者迎入次東帛陳於幕內兩馬
陳於幕南北首東上謁者引使者立於大門
外之東西向北上舉東帛案者立於使者之
南西向主人立於大門內之西東向儐者進
受命出請事正使曰教使某以東帛兩馬納
徵儐者入告主人曰奉教賜臣以重禮臣某
祗奉典教儐者出告入引主人出迎於大門

外之西東向少頃北向四拜使者不荅拜謁
者引使者入門而右舉東帛案者從之主人
入門而左使者陞自東階至堂中正使南向
立副使立於正使東南舉東帛案者在副使
東南俱西向牽馬者從入庭近南北首東上
主人就庭中北向四拜訖跪正使曰某奉教
納徵主人俯伏興四拜陞自西階進正使前
北向跪舉東帛案者以案進副使前副使取
東帛（舉案者退復位）進授正使退復位正使受東帛
以授主人主人受東帛退立於西階上東向

使者降自東階出立於中門外之東西向初
使者降主人以東帛授左右受馬者受之以
東牽馬者既授馬而出主人降立於中門內
之西東向儐者進受命出請事正使曰禮畢
其儐使者及使者復命並如納采儀（惟復命辭云奉
教主世子嬪納徵禮畢）○告期　命使如納采儀宣教
曰聘某官某女為王世子嬪命卿等行告期
禮○嬪氏家受告期　前一日主人設使者
次以下至出請事如納采儀正使曰稽于卜
筮某月某日吉教使某告期儐者入告主人

曰謹奉教儐者出告入引主人出迎使者以
下至禮畢儐使者及使者復命並如納采儀
（惟宣教辭云某奉教告期復命辭云奉教王世子嬪告期禮畢）○告宗廟
前期擇吉行禮如儀○冊嬪　前一日掖庭
署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座
前近東香案二於殿外左右設教命冊印案
各一於寶案之南（教命案在北冊案次之印案又次之）命服案
於殿庭道東近北掌樂院展軒懸設舉麾位
其日典儀設宗親文武百官及使者以下內
外位鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗列軍

士陳輿輦及馬陳綵輿鼓吹細仗並如納采儀（惟綵輿四）兵曹又設嬪輦及儀仗於綵輿之北宗親文武百官及使者以下俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官及使者以下皆就門外位禮曹正郎捧教命函冊函印綬及命服函各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂師工人

入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇陳列及護衛官近侍入殿內司禁分立於殿階上並如常典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興平身回班相向立北上引儀引使者以下由東偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下

鞠躬四拜興平身傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出執事者（公服）對舉教命冊印案從之（每案二人）傳教官降詣使者東北西向立執事者舉案立於傳教官之南少退俱西向傳教官稱有教贊儀唱跪使者以下跪傳教官宣教曰冊某氏為王世子嬪命卿等展禮宣訖贊儀唱俯伏興四拜興平身使者以下俯伏興四拜興平身執事者以教命案進傳教官前傳教官取教命函（執事者以案授舉案者退）授正使正使進北向跪受舉案者對舉進

正使之左跪正使置教命函於案舉案者對舉退立於使者之後傳教官取冊函印綬授正使並如授教命之儀訖還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身使者俯伏興四拜興平身引儀引使者由東門出舉教命冊印命服案者前行使者以教命冊函印綬及命服函各置于綵輿細仗鼓吹前導次教命輿次冊輿次寶輿次命服輿次輦次儀仗次使者以下隨行引儀分引宗親文武百官俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬

四拜興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內繖扇侍衛如来儀引儀分引宗親文武百官出觧嚴放仗如常使者以下出光化門乘馬而行從者乘馬随行○嬪受冊　前一日主人設使者次又布幕如初宮人次於內門外之東西向其日設使者位於大門外之東西向北上（副使差退）舉教命冊印案者在南差退俱西向主人位於大門外之西東向又拜位於門南北向設使者以下及主人位於中門外亦如之（惟不設拜位）設尚傳位於中門外主人之南舉教命冊印捧儀仗內侍在南差退俱東向內侍先置案三於內門外近限主人設嬪受冊位於堂庭中北向使者至嬪氏大門外掌次者迎入次（凡賓主及行事者皆朝服內侍常服）宮人先詣入次教命冊印陳於幕內（其命服使者授尚傳）（先進）司僕寺僉正進輦於幕南兵曹陳嬪儀仗於輦前左右宮人入內門序立北向東上謁者引使者以下出次就位主人出立於大門內之西東向儐者進受命出門西東向曰敢請事正使曰某奉教授王世子嬪備物典冊儐者入告遂引主人出迎於大門外之西東向少頃就拜位四拜使者不荅拜謁者引使者入門而右舉教命冊印案者從之主人入門而左至中門外各就位舉教命冊印案者以次進副使前副使取教命冊函印綬（舉案者皆退）進授正使訖退復位尚傳進正使前東向跪正使以教命冊函印綬授尚傳尚傳捧詣內門外（內侍助舉）跪置於案俯伏興退又內侍捧陽繖詣內門外北向立嬪具命服加首飾訖傅姆引嬪降自西階就受冊位掌書跪取教命冊函印綬興（女官助舉）進立於儐前南向掌縫傳捧陽繖立於掌書東南西向諸應侍衛者侍衛如式守則前跪賛請四拜嬪四拜掌書稱有教守則賛請跪嬪跪守則進掌書前北向跪受教命興進嬪前南向跪授嬪嬪受以授守閨入內又守則受冊函印綬授嬪如上儀守則賛請俯伏興四拜嬪俯伏興四拜訖掌正設嬪座於堂中南向守則賛請即座守閨引嬪陞自中階即座掌縫陳陽繖於座前

近東侍衛如常掌書就東階下西向立宮人
俱降立於庭中北向東上掌書曰再拜宮人
再拜訖諸應侍衛者俱還侍衛守則前跪白
禮畢守閨引嬪入室其儐使者及使者復命
如告期儀（作復命辭云奉敎授王世子嬪備物典冊禮畢）○臨軒醮
戒　前一日掖庭署設御座於勤政殿阼階
上西向（設座於勤政殿內近東當阼階上非謂設座於阼階上也）設寶案
及香案於座前如常設王世子席位於御座
西北南向掌樂院展軒懸於殿庭近南北向
設協律郎舉麾位於西階上近西東向典設

司設王世子次於勤政殿門外道東近北西
向其日晡前三刻典儀設王世子拜位於殿
庭道東北向設文官一品以下位於王世子
之後近東宗親及武官一品以下位於道西
俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設
位　大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東
西相向階上典儀位於東階上近東西向左
右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊
儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下
近西東向俱北上引儀設門外位文官二品

以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗
親及武官二品以上於橋北道西三品以下
於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如
殿庭）宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服應從
入殿庭者朝服）翊衛司勒所部陳仗衛如常鼓初嚴
兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗列軍士陳輿輦及
馬如冊嬪儀（唯殿內左右侍衛者南北相向）宗親文武百官
俱集朝堂各具朝服宮官就宮門外分左右
相向北上翊贊負印如式侍從之官（翊衛二人佩劍
司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎弻善詣閤外跪贊請

內嚴鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位弻
善跪白外備王世子具冕服出引就勤政門
外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器
服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左
通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具冕服
御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官
先行四拜禮如常典樂師工人入就位協律
郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀
分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉
禮引王世子出次西向立鍾聲止闕內外門

司饔院官備酒金爵及饌卓以俟左通禮俯
伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常
儀殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案
繖扇侍衛如常儀諸護衛之官入列於御座
之後及左右次承旨分入左右俯伏史官在
其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊
儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親
文武百官鞠躬四拜興平身奉禮引王世子
由東門入就拜位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）贊
儀唱鞠躬四拜興平身王世子鞠躬四拜興
平身奉禮引王世子陞自西階（輔德以下止於階下弼善
從升王世子每行事皆贊相）就席西南向立司饔院副提
調取爵酌酒進詣王世子西南東向立王世
子鞠躬四拜興平身陞席南向跪搢圭副提
調以爵授王世子王世子受爵司饔院正薦
饌卓於席前王世子祭酒興降席西南向跪
啐酒以爵授副提調副提調跪受虛爵退王
世子出圭俯伏興四拜興平身司饔院正徹
饌卓奉禮引王世子進當座前東向跪殿下
命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以嚴王世

子曰臣某謹奉教旨俯伏興四拜興平身奉
禮引王世子降自西階由東門出贊儀唱鞠
躬四拜興平身宗親文武百官鞠躬四拜興
平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪
啓禮畢俯伏興降復位殿下降座乘輿還內
繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官
出解嚴放仗如常○親迎　前一日典設司
設王世子次於嬪氏大門外道東南向設宮
官次於王世子次東南西向北上其日晡前
三刻司僕寺僉正進輦於光化門外近東翊
衛司勤所部陳仗衛如常王世子既受命出
勤政門外翊贊負印前行侍衛如常弼善引
王世子出光化門外翊贊請乘輦王世子乘
輦小駐（宮官出光化門皆具公服）侍從官及宮官皆乘馬
輦動執燭者前行侍衛如式宗親文武二品
以上官常服以從遂適嬪氏家輦至大門外
弼善進當輦前跪贊請降輦王世子降輦入
次初輦將至主人告于祠堂訖（見吉禮惟祝詞云某之第
幾女君某親某之第幾女將以今日歸于儲宮不勝感愴）醴女于房中。（嬪具
命服加首飾父在東母在西相向坐設嬪席於母之東北南向傅姆導嬪出立於席西南

（向贊者取盞斟酒詣嬪席前立嬪四拜陞席跪受盞贊者薦饌卓於席前嬪祭酒興降席西南向跪啐酒以盞授贊者又四拜贊者進徹饌卓）贊者設奠鴈位於堂中北向主人公服出大門之內東向立儐者公服立於主人之右北向主婦具禮衣出立於堂之西東向弼善前跪贊請就位王世子出次立於門東西向侍衛如常儐者進受命出門西東向立曰敢請事弼善承傳進跪白王世子曰以茲初昏奉教承命弼善俯伏興傳於儐者入告主人曰其固敬具以須儐者出傳於弼善白如初儐者引主人出迎於

門外之西東向再拜弼善前跪贊請答拜王世子答再拜主人揖讓先入門而左（內門及階亦揖讓王世子皆報揖）掌畜者以鴈授弼善東向跪捧授王世子既執鴈（左首及交絡如納采）從入門而右侍從者量入（止于中門）主入陞自西階進立于堂之東西向王世子陞自東階傳姆導儐出房立於姆之東北南向王世子就位北向跪奠鴈俯伏興再拜主人不答拜王世子降出主人不降送司僕寺僉正進輦於內門外傳姆導嬪守閨前引出於母左傅姆在左保母在右（執燭及侍從如式）父必進西向戒之必有正焉衣若著笄命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒於西階上施衿結帨命之曰勉之敬之夙夜無違庶母及門內施鞶申之以父母之命曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶嬪既出內門至輦後王世子舉簾以俟姆辭曰未教不足與為禮嬪乘輦姆加景王世子出大門乘輦還宮侍衛如來儀嬪仗次於後主人使其屬送嬪以儐從

○同牢　其日內侍之屬設嬪次於東宮中門內之西南向鋪褥席將

夕守閨帥其屬設王世子幄於室內鋪地席重茵又鋪褥席二皆有衾枕北趾施屏障設同牢褥席於室內王世子席在東西向嬪席在西東向各設拜席於座之南初昏掌食設酒卓於室內稍南置兩盞巹於其上王世子輦至光化門外小駐侍從官及宮官皆下馬弼善進當輦前跪贊請降輦王世子降輦弼善前引由中門入至宮中門外宮官以下及仗衛皆退如常王世子入俟於閤外之東西向嬪至宮門（仗衛停於門外）侍從如常入至中門

外守則進當輦前跪贊請降輦宮人前後執燭如常嬪降輦入次整飾訖守閨引嬪詣閤外之西東向立王世子揖嬪入閤守閨引嬪從入王世子由中階陞守閨引嬪從陞執燭者陳於東西階間王世子揖嬪入室即席西向立嬪即席東向立守則前跪贊請再拜嬪再拜王世子荅再拜揖嬪就坐掌饌帥其屬舉饌卓入設於王世子及嬪座前掌饌二人詣酒卓取盞酌酒一人跪進于王世子一人跪進于嬪王世子及嬪俱受盞祭酒飲訖守

則二人進受虛盞復於卓掌饌俱進湯食訖掌饌又俱取盞再酳王世子及嬪俱受盞飲訖守則俱進受虛盞復於卓掌饌俱進湯食訖三酳用巹如再酳禮守則當中北向跪白禮畢興還侍位掌饌帥其屬徹饌卓守則進跪贊請與王世子及嬪俱興王世子入東房釋朝服具常服守閨引嬪入幃幄釋命服王世子入幃幄嬪從者餕王世子之饌王世子從者餕嬪之饌○嬪朝見　前一日尚寢帥其屬設御座於內殿東壁西向王妃座於西

壁東向設香案二於殿外左右其日（即親迎之明日）典贊設嬪拜位於東西階下俱北向設司贊典賓位於東階下近東西向北上典贊在南差退兵曹陳嬪儀仗如常司僕寺僉正進輦於閤外守則跪贊請內嚴少頃白外備嬪具命服加首飾守閨前引以出守則跪贊請乘輦嬪乘輦侍衛如常至思政殿閤外守則跪贊請降輦嬪降輦守閨引嬪入閤（伏衛侍於閤外）侍衛如常至內殿閤外西廂東向立尚傳俯伏跪啓請中嚴尚儀俯伏跪啓請王妃中嚴司

贊典賓典贊俱就位尚食備酒金盞及饌卓以俟尚傳俯伏跪啓外辦殿下具遠遊冠絳紗袍出陞座爐煙升侍衛如常尚儀俯伏跪啓外辦王妃具翟衣加首飾尚宮前導以出王妃陞座侍衛如常儀典賓引嬪入就東階下位（守具守閨從入跪於拜位東南西向北上）掌饌一人捧棗栗盤一人捧腶脩盤前行立於嬪之右西向北上司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊贊唱皆承司贊之辭）嬪四拜典賓引嬪陞自東階進御座前東向立掌饌以棗栗盤跪授嬪嬪捧棗栗盤跪

置於案（尚食臨時設案）殿下撫之尚食進徹以東典賓引嬪降復位典贊唱四拜嬪四拜典賓引嬪就西階下位掌饌捧腶脩盤立於嬪之左東向典贊唱四拜嬪四拜典賓引嬪陞自西階進王妃座前西向立掌饌以腶脩盤跪授嬪嬪捧腶脩盤跪置於案（尚食臨時設案）王妃撫之尚食進徹以西典賓引嬪降復位典贊唱四拜嬪四拜典設設嬪席於王妃座之東北南向典賓引嬪陞自西階就席西南向立尚食取盞酌酒進詣嬪席前北向立嬪四拜陞席

南向跪尚食以盞立授嬪嬪受盞尚食薦饌卓於席前嬪祭酒興降席西南向跪啐酒以盞授尚食尚食跪受虛盞退嬪俯伏興四拜尚食徹饌卓典賓引嬪降自西階出尚儀進御座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退殿下降座還內王妃降座還內嬪還宮如來儀○殿下會百官　其禮如正至會儀惟樂備而不作上壽詞云具官臣某等王世子嘉聘成禮克崇景福臣等不勝慶抃謹上千千歲壽

王子昏禮

納采主人（以宗親中尊長者爲之）具書（具銜姓名時維孟春（隨時改稱）台候（二品以上稱台候三品稱重候四品至六品通稱尊候七品以下稱數候）多福某大君（諸君則稱某君下倣此）年已長成未有伉儷謹行納采之禮伏惟照鑑不宣年月日）夙興遣使者盛服（有職者紗帽品帶前銜亦許紗帽品帶後倣此）如夫人家主人亦盛服出迎（凡賓主行禮皆贊者相導之）使者陞正廳使者致辭曰某官旣室某大君某官（主昏者）率由先典使某也請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教（若許嫁者於主人爲姑姊則不云惷愚又不能教）某官命之某不敢辭乃受

書北向再拜使者避不荅拜使者請退俟命出就次主人遂告于祠堂如儀（見吉禮祝詞云伏以某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某大君今日納采不勝感愴）出迎使者陞正廳授以復書（具銜姓名奉書得審納采之禮某之女若某親某之女惷愚又不能教若許嫁者於主人爲姑姊則云年漸長成今承尊命不敢辭伏惟照鑑不宣年月日）交拜如常日賓客之禮乃以酒饌（饌品不過三果）禮使者使者復命○納幣（幣用緇玄三纁二諸君用紬或布）主人夙興遣使如夫人家主人出迎使者陞正廳使者致辭曰某官旣室某大君某官率由先典使某也請納幣從者以幣

進使者以幣授主人主人對曰某官順先典貺某重禮某敢不承命乃受幣再拜使者避之其禮賓及使者復命並同納采之儀○親迎　前期一日夫人家使人張陳大君之室（衾褥尸綿紬木綿其屛席帳幔等物大君家備陳）其日夫人家設次于外初昏大君盛服（公服其衣服用綿紬木綿）出主人使其屬迓之大君乘馬以炬前導（炬十四柄諸君十柄）備儀物（交朱鞍籠之類）以行宗親及議政府六曹二品以上官從之至夫人家大門外下馬入俟于次主人告于祠堂如納采儀（祝詞云某之壻繋女若某親某之壻繋女將以今日歸子某大君不勝感愴）訖以卓設酒尊盞於堂上夫人盛飾（衣服用綿紬木綿）姆相之以出父坐於堂之東方西向母坐於西方東向設夫人席於母之東北南向夫人立於席西南向執事者取盞斟酒詣夫人席前北向立夫人四拜陞席南向跪受盞祭酒興就席末跪卒酒授執事者又四拜主人出迎大君于門外揖讓以入大君執鴈（生鴈左首以色紬交絡之）以從至于堂主人陞自東階西向立大君陞自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之大君俯伏興再

拜主人不荅拜大君降自西階主人不降姆導夫人出於母左父進命之曰敬之戒之夙夜無違命母至西階上為之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違諸母姑嫂姊送之于中門之内為之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆姆奉夫人出大君遂出中門夫人從之大君舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮乃乘轎以炬前導（炬十四柄諸君夫人十柄）大君乘馬先行夫人次之主人使其屬送之○同牢　其日大君家於室内設席兩位東西相向（大君席在東夫人席在西）各設拜席於座之南酒卓於室内稍南置兩盞巹於其上大君至其家俟夫人至導以入大君揖夫人就席夫人再拜大君荅拜大君揖夫人就座從者設饌卓（饌品不過七果）斟酒大君及夫人祭酒舉飲舉肴又斟酒大君及夫人舉飲舉肴又取巹斟酒大君及夫人舉飲舉肴徹饌卓置室外大君出就他室姆與夫人留室中大君復入脫服夫人從者受之夫人脫服大君從者受之燭出大君從者餕夫人之餘夫人從者

餕大君之餘○夫人朝見　明日夫人夙興盛飾以出乘轎侍從如常詣闕降轎典賓引夫人立於閤外西廂東向內侍入啓殿下陞座侍衛如常儀典賓引夫人入立於庭北向司贊捧棗栗盤前行立於夫人之右夫人四拜司贊以棗栗盤授夫人典賓引夫人陞自西階進座前北向跪置於案（尚食臨時設案）殿下撫之尚食進徹以東典賓引夫人降復位又四拜典賓引夫人出遂詣中宮閤外西廂東向立尚儀入啓尚食備酒金盞及饌卓（饌品三果）以俟王妃陞座侍衛如常儀典賓引夫人入立於庭北向司贊捧腶脩盤前行立於夫人之右夫人四拜司贊以腶脩盤授夫人典賓引夫人陞自西階進王妃座前北向跪置於案（尚食臨時設案）王妃撫之尚食進徹以東典賓引夫人降復位又四拜典設設夫人席於王妃座之東北南向典賓引夫人陞自西階就席西南向立尚食取盞酌酒進詣夫人席前北向立夫人四拜陞席南向跪受盞尚食設饌卓於席前夫人祭酒興降席西南向跪啐酒以

盞授尚食夫人俯伏興四拜尚食徹饌卓典賓引夫人降自西階出閤乘轎還家○大君見夫人之父母　四日大君往見夫人之父母夫人之父迎送揖讓如客禮大君拜則跪而扶之夫人之母闔門左扉立于門內大君再拜于門外次見夫人諸尊長如　上儀並禮之如常（饌品不過五果）

王女下嫁儀

納采主人具書（具銜姓名時維孟春（隨時或稱）台候多福朝恩旣室于某之子某君某親某之子某謹行納采之禮伏惟照鑑不宣年月日）夙興告于祠堂如儀（見吉禮准祝詞云伏以某之子某君某親某之子某年已長成未有伉儷朝恩旣室今日納采不勝感愴）乃使子弟爲使者盛服如公主家（翁主則云翁主家下倣此）主人（以宗親中尊長者爲之）亦盛服出迎（凡賓主行禮皆贊者相導之）使者陞正廳使者致辭曰朝恩旣室于某官之子某官有先人之禮使某也請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰某敢不敬從乃受書北向再拜使者避不荅拜復進請命主人授以復書（具銜姓名奉書得審納采之禮某公主年漸長成今承尊命敢不敬從伏惟照鑑不宣年月日）交拜如常日賓客之禮乃以酒饌（饌品不過三果）禮

使者使者復命○納幣（幣用紬或布玄三纁四）主人夙興遣使如公主家主人出迎使者陞正廳使者致辭曰朝恩貺室于某官之子某官有先人之禮使某也請納幣從者以幣進使者以幣授主人主人對曰某官順先典貺某重禮某敢不承命乃受幣再拜使者避之其禮賓及使者復命並同納采之儀○親迎　前期一日公主家使人張陳其壻之室（衾褥用綿紬木綿其牀席帳幔等物壻家備陳）其日公主家設次于外先時壻詣闕具公服行四拜禮還家初昏壻盛服（公服）

（其衣服用綿紬木綿）主人告于祠堂如納采儀（祝詞云某之子某若某親某之子某將以今日親迎某公主不勝感愴）訖以卓設酒尊盞於堂上父坐於堂之東方西向設壻席於其西北南向壻陞自西階立於席西南向執事者取盞斟酒詣壻席前北向立壻四拜陞席南向跪受盞祭酒興就席末跪啐酒授執事者又四拜進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事（非宗子之子則改宗事爲家事）勉率以敬若則有常壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俯伏興（宗子已孤而自昏則不用此禮）出主人使其屬送之壻乘馬以炬前導（炬十柄）備儀物（交床軟籠之類）至公主家大門外下馬入俟于次公主盛飾（衣服用綿紬大綿）姆相之以出主人坐於堂之東方西向主婦坐於西方東向設公主席於主婦東北南向公主立於席西南向執事者醮以酒如壻禮（但再拜爲興）主人出迎壻于門外揖讓以入壻執鴈（生鴈主首以色紬交絡之）以從至于堂主人陞自東階西向立壻陞自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之壻俯伏興再拜主人不荅拜壻降自西階主人不降姆導公主出於主婦之

左主人進命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命主婦送之西階上為之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違姆奉公主出壻遂出中門公主從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮乃乘轎以炬前導（炬十柄）壻乘馬先行公主次之宗親及議政府六曹二品以上官從之○同牢　其日壻家於室內設席兩位東西相向（壻席在東公主席在西）各設拜席於座之南酒卓於室內稍南置兩盞巹於其上壻至其家俟公主至導以入壻揖公主就席公

主就席公主再拜壻荅拜壻揖公主就座從者設饌卓（饌品不過七果）斟酒壻及公主祭酒擧飲擧肴又斟酒壻及公主擧飲擧肴又取巹斟酒壻及公主擧飲擧肴徹卓置室外壻出就他室媵與公主留室中壻復入脫服公主從者受之公主脫服壻從者受之燭出壻從者餕公主之餘公主從者餕壻之餘○公主見舅姑　明日公主夙興盛飾俟見舅姑坐於堂上東西相向各置卓於前公主進立於東階下北向四拜陞奠棗栗盤于卓舅撫之從者以入公主降又四拜詣西階下北向四拜陞奠腶脩盤于卓姑擧以授從者公主降又四拜舅姑禮之如醮公主之儀（惟四拜）若舅姑俱亡則公主見于主昏尊長如見舅姑之禮無贄（惟再拜）○公主見祠堂　三日主人詣香卓之前跪告曰某之子某若某親某之子某之婦某公主敢見告畢立於香卓東南西向主婦以公主進立於兩階之間四拜乃退（若非宗子之子而祠堂在別處則見祠堂在三日之後）○壻朝見　四日壻詣闕具公服行四拜禮賜饋次詣中宮行

四拜禮次詣東宮行禮訖釋公服以次見宗親諸尊長並禮之如常（某宗親家禮壻饌品不過五果）

宗親文武官一品以下昏禮

納采主人具書（具銜姓名時維孟春（隨時稱之）台候（二品以上稱台候三品稱重候四品至六品通稱雅候七品以下稱裁候）多福某之子某若某親某之子某年已長成未有伉儷謹行納采之禮伏惟照鑑不宣年月日）夙興告于祠堂如儀（見吉禮祝詞云伏以某之子某若某親某之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴）乃使子弟為使者盛服如女家主人亦盛服出迎（凡賓主行禮皆贊者相導之）使者陞正廳使者致辭曰吾子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教（若許嫁者於主人為姑姊則不云惷愚又不能教）吾子命之某不敢辭乃受書北向再拜使者避不荅拜使者請退俟命就次主人遂告祠堂如壻家之儀（祝詞云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子今日納采不勝感愴）出迎使者陞正廳授以復書（某銜某姓名奉書得審納采之禮某之女若某親某之女惷愚又不能教若許嫁者於主人為姑姊則云年漸長成今承尊命不敢辭伏惟照鑑不宣年月日）交拜如常日

賓客之禮乃以酒饌（饌品不過三果）禮使者使者復命○納幣（幣用紬或布二品以上玄三纁二三品以下至庶人玄纁各一）主人夙興遣使（若路遠或有故則納采納幣同日同使）如女家主人出迎使者陞正廳使者致辭曰吾子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使某請納幣從者以幣進使者以幣授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某敢不承命乃受幣再拜使者避之其禮賓及使者復命並同納采之儀○親迎（若妻家遠要行禮令妻家就近處設壻之館壻往之女家迎歸所館行禮）前期一日女家使人張陳其壻

之室（衾褥用綿紬木綿其席帳幔等物壻家備陳）其日壻家於室內設席兩位東西相向（壻席在東婦席在西）又設拜席於座之南酒卓於室內稍南置兩盞卺於其上女家設次于外初昏壻盛服（有職者不拘時散公服文武兩班子孫與及第生貟紗帽角帶庶人笠子絛兒其不能備紗帽角帶者笠子絛兒亦可衣服皆用綿紬木綿）主人告于祠堂如納采儀（祝詞云某之子若某親某之子某將以今日親迎于某官某某郡某氏不勝感愴）訖以卓設酒尊盞於堂上父坐於堂之東方西向設壻席於其西北南向壻陞自西階立於席西南向執事者取盞斟酒詣壻席前北向立壻

四拜陞席南向跪受盞祭酒興就席末跪啐酒授執事者又四拜進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事（非宗子之子則改宗事爲家事）勉率以敬若則有常壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俯伏興（若宗子已孤而自昏則不用此禮）出主人使其屬送之壻乘馬以炬前導（二品以上炬十柄三品以下炬六柄）備儀物（交床鞍籠之類無儀物者不用）至女家大門外下馬入俟于次主人告于祠堂如納采儀（祝詞云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴）女盛飾（衣服用綿紬木綿）姆相之以出父坐於堂之東方西向

母坐於西方東向設女席於母之東北南向女立於席西南向執事者醮以酒如壻禮主人出迎壻于門外揖讓以入壻執鴈（生鴈左首以色紬交絡之無則刻木爲之）以從至于堂主人陞自東階西向立壻陞自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之壻俯伏興再拜主人不答拜壻降自西階主人不降姆導女出於母左父進命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送之西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送至于中門

之內為之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆姆奉女出壻遂出中門女從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮乃乘轎以炬前導（炬數各隨其夫）壻乘馬先行女次之主人使其屬送之壻至其家俟婦至導以入壻揖婦就席婦再拜壻答拜壻揖婦就座從者設饌果（饌品不過七果庶人隨宜或五果）斟酒壻婦祭酒舉飲舉肴又斟酒壻婦舉飲舉肴又取卺斟酒壻婦舉飲舉肴徹饌置室外壻出就他室姆與婦留室中壻復入脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之燭出壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘○婦見舅姑　明日婦夙興盛飾俟見舅姑坐於堂上東西相向各置卓於前婦進立於阼階下北向四拜陞奠棗栗盤于卓上舅撫之侍者以入婦降又拜詣西階下北向西拜陞奠腶脩盤（棗栗無則用時果腶脩無則用乾肉）姑舉以授侍者婦降又拜舅姑禮之如醮女之儀若舅姑俱亡則婦見于主昏尊長如見舅姑之禮（惟再拜）○婦見祠堂　三日主人詣香卓之前跪告曰某之子某若某

親某之子某之婦某氏敢見告畢立於香卓東南西向主婦以婦進立於兩階之間婦再拜乃退（若非宗子之子而祠堂在別處則婦見在三日之後）

賀儀

（親行大祀及凡有大慶祥瑞出師勝捷皆賀○若因賀頒教則山呼四拜後頒教四拜禮畢）

前一日禮曹宣攝內外各供其職掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向其日典儀設王世子位於殿庭道東北向文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前○諸方客使來朝則設次設位如正至朝儀）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀代致詞官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋

北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）世子翊衛司勤所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官朝服武官器服應從入殿庭者朝服）鼓初嚴兵曹勤諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門内外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服（若有客使則就次如正至朝儀）宮官就宮門外分左右相向北上翊贊員印如式侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）俱詣閤外奉迎翊善詣閤外跪贊請内嚴鼓二嚴宗親文武百官俱就門外位（若有客使則就弘禮門外如正至朝儀）翊善跪白外備王世子具服出翊贊員印前行翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官（近侍如承

旨史官之類執事官如左右通禮典儀代致詞官贊儀引儀監察協律郎之類）由西閤入庭重行北向東上四拜而出典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武三品以下由東西偏門入就位奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闢内外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座鑪煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿内東西次承旨分入殿内東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀唱皆承典儀之辭）王世子鞠躬樂作四拜興平身樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪王世子跪代致詞官致詞云王世子臣某云云（詞臨時隨事撰惟大祀云大祀既成禮當慶賀）賀訖俯伏興降復位贊儀

唱俯伏興四拜興平身王世子俯伏興樂作四拜興平身樂止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就位（若有客使則通事引就位行禮如正至朝儀）贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親文武百官皆鞠躬樂作四拜興平身樂止代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪宗親文武百官皆跪代致詞官致詞云議政具官臣某等云云（詞同王世子）賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官俯伏興樂作四拜興平身

樂止贊儀唱跪搢笏三叩頭宗親文武百官跪搢笏三叩頭贊儀唱山呼宗親文武百官拱手加額曰千歲贊儀唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲（凡呼千歲樂工軍校齊聲應之）贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身宗親文武百官出笏俯伏興樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還

思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出（若有客使則通事先引出）左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗

教書頒降儀（非關慶事則無叩頭四拜禮）

前二日禮曹宣攝内外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東設教書案於寶案之南（有函）香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向典設司設王世子次於勤政門外道東近北西

向其日典儀設王世子位於殿庭道東北向文官一品以下位於王世子之後近東宗親及武官一品以下位於道西當文官俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀宣教官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗

親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）典儀設開讀位於殿階上近東西向宗親文武百官俱集朝堂各具朝服鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具服出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）翊贊負印前行翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂師工人入就位協律郎入就擧麾位鼓二嚴執事官先就位引儀分引宗親文武二品以下由東西偏門入就位奉禮引王世子出次西向立鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常

儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上引儀分引宗親文武二品以上由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）王世子及宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止宣敎官陞自東偏階就位傳敎官進當座前俯伏跪啓傳敎俯伏興由東門出詣宣敎官之北展敎官二人（公服）對擧敎書案隨之傳敎官取敎書授宣敎官宣敎官搢笏跪受以授展敎官展敎官跪受立對展傳敎官臨階西向立稱有敎贊儀唱跪王世子以下皆跪傳敎官還侍位宣敎官宣訖俯伏興退復位展敎官以敎書置於案俯伏興退贊儀唱俯伏興四拜興平身王世子以下皆俯伏興樂作

四拜興平身樂止贊儀唱跪搢笏三叩頭王世子以下皆跪搢笏（王世子搢圭）三叩頭贊儀唱山呼王世子以下拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲（凡呼千歲樂工軍校齊聲應之）贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身王世子以下出笏（王世子出圭）俯伏興樂作四拜興平身樂止左通禮陛自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

文科殿試儀

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設香案二於殿外左右典樂陳鼓樂於殿庭近南北向設協律郎位於西階上近西東向典儀設讀卷官對讀官位於殿內二品以上在西東向北上三品以下在西南隅北向東上設舉人位於殿庭東西北向東上每人相距六尺（用布帛尺）禮曹正郎設試題板於殿庭東西近北其日典儀設侍臣位於殿庭東西俱每等異位重行北向東上設讀卷官對讀官拜位於殿庭道東異位重行北向東上舉人拜位於對讀官之後分東西北向東上（禮曹臨時分立舉人於東西者）（重試則赴重試人在東初試人在西）階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設侍臣門外位於永濟橋南東西如常讀卷官對讀官於勤政門外道東異位重行舉人於對讀官之後俱西向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南）侍臣及讀卷官對讀官以常服俱集朝堂舉人具青衣軟頭巾（有職者紗帽品帶）集到光化門外鼓二嚴侍臣及讀卷官對讀官就門外位舉人從入就

位諸護衛之官及司禁各具器服俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠衮龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂師工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引侍臣由東西偏門入就位鍾聲止闕內外門通左禮俯伏跪啓外辦殿下乗輿以出繖扇侍衛如常儀殿下将出仗動鼓吹振作将入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工皷柷樂作皷吹止殿下陞

座爐煙升繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興樂止承旨史官分入殿內東西及司禁分立殿階上並如常典儀曰四拜賛儀唱鞠躬四拜興平身（凡賛儀賛唱皆承典儀之辭）侍臣鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀引侍臣分東西回班相向立北上引儀引讀巻官以下入就拜位舉人從入就拜位賛儀唱鞠躬四拜興平身讀巻官以下及舉人鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀引讀巻官以下由西偏階（引儀上於階下）陞就位讀巻官承教寫題傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出對讀官捧試題随之傳教官臨階西向立稱有教賛儀唱跪舉人皆跪對讀官降自東階以試題授引儀分貼于板傳教官還侍位賛儀唱俯伏興平身舉人俯伏興平身左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位讀巻官以下降立於庭協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乗輿以入繖扇侍衛如來儀将出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹

止引儀分引侍臣出解嚴放仗如常舉人進寫試題各就位（前一日舉人納試紙于禮曹啓聞用寶其日還給）日未昏進試巻而出

武科殿試儀

前二日兵曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於射壇南向幄次於帳殿之後掖庭署設御座於帳殿內南向訓錬院設騎步擊毬之具設将射位於東西階前相向北上射位於階下近西横布南向其日訓錬院先戒舉人集於壇所鼓初嚴兵曹勒諸衛陳

法駕鹵簿於弘禮門外如常議政府六曹堂上官及司憲府司諫院官以時服俱集朝房鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於殿庭司僕寺正進輦於勤政殿門外進輿於思政殿閤外俱南向諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴鍾聲止闕內外門左通禮跪啓外辦殿下具翼善冠袞龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀至勤政殿門外殿下降輿乘輦仗衛導從如常殿下至壇所降輦陞座繖扇

侍衛如常儀侍從羣官皆就次兵曹訓鍊院官及舉人入就壇下異位重行北向四拜訖二品以上由西偏階陞壇在西東向北上俯伏三品以下在壇下（若兵曹參議參知訓鍊院都正陞壇西南隅北向東上）各供其事舉人皆出持弓矢（用三矢）兩人為耦以俟訓鍊院搥鼓三聲舉人入就將射位俯伏以次而興就射位北向俯伏興南向先射遠侯畢北向俯伏興還將射位衆耦射畢次射中侯次射近侯皆如常儀次騎射次騎槍次擊毬訖皆退兵曹分等第以啓車駕還宮如來儀

文武科放榜儀

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東榜案及紅牌案於殿中（文左武右榜案在北）（紅牌案在南）香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設文官一品以下位於殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭）

（別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀文科放榜官代致詞官吏曹正郎位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退武科放榜官兵曹正郎位於西階下近西東向贊儀引儀在南差退俱北上放榜位於殿階上東西（文東武西）近南相向舉人位於殿庭文科在東武科在西俱每等異位重行北向相對為首引儀設宗親文武百官門外位如常舉人位於勤政門外東西相向北

上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）宗親文武百官俱集朝堂各具朝服舉人集到光化門外各具公服鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位舉人就弘禮門外吏曹正郎兵曹正郎以榜及紅牌函各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通

禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具遠遊冠絳紗袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官（近侍如承旨史官之類執事官如左右通禮典儀放榜官代致詞官吏曹正郎兵曹正郎贊儀引儀監察協律郎之類）先行四拜禮如常典樂師工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位舉人就勤政門外位鍾聲止閤內外門左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下将出仗動鼓吹振作将入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓

柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引宗親文武百官回班相向立北上文科放榜官陞自東偏階武科放榜官陞自西偏階各就位承旨二人進

當座前俯伏跪啓放榜俯伏興分東西門出一詣文科放榜官之北西向立執事者（公服）二人對舉文科榜案隨之一詣武科放榜官之北東向立執事者二人對舉武科榜案隨之承旨各取榜授放榜官放榜官跪受以授執事者執事者跪受立對展承旨俱還侍位文科放榜官唱第一名舉人由東偏門入就位武科放榜官唱第一名舉人由西偏門入就位以次相間唱訖放榜官俱降復位執事者置榜於案退贊儀唱鞠躬四拜興平身舉人

鞠躬樂作四拜興平身樂止吏曹正郎陞自東偏階兵曹正郎陞自西偏階各就榜案之南相向立承旨二人進當座前俯伏承教俯伏興分東西門出一詣吏曹正郎之北西向立執事者對擧文科紅牌案隨之一詣兵曹正郎之北東向立執事者對擧武科紅牌案隨之承旨各取紅牌函授正郎正郎跪受興降自東西階（執事者二人傳捧對擧）承旨俱還侍位贊儀唱跪擧人皆跪正郎各以紅牌分賜擧人訖俱還本位次賜花及酒果（賜花忠贊衛掌之酒果司饔院

掌之○酒至擧人離位稍前俯伏跪飲訖俯伏還位止一爵）次賜蓋（掖庭署掌之只賜甲科）贊儀唱俯伏興四拜興平身擧人俯伏興樂作四拜興平身樂止引儀分引擧人出次分引宗親文武百官俱復拜位代致詞官陞自西偏階進當座前俯伏跪贊儀唱跪宗親文武百官皆跪代致詞官致詞云議政具官臣某等玆遇天開景運賢俊登庸禮當慶賀賀訖俯伏興降復位贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親文武百官俯伏興樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前

俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿以入繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引宗親文武百官出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

生員進士放榜儀

前二日禮曹宣攝内外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前榜案及白牌案於殿中（生員在進士右榜案在北白牌

案在南）香案二於殿外左右典樂陳鼓樂於殿庭近南北向設協律郎擧麾位於西階上近西東向其日典儀設侍臣及四館叅外位於殿庭東西俱每等異位重行北向相對為首階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀生員放榜官禮曹正郎位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退進士放榜官禮曹正郎位於西階下近西東向贊儀引儀在南差退俱北上放榜位於殿階上東西相向近南（生員東進士西）諸生位於殿庭生員在東

進士在西俱每等異位重行北向相對為首引儀設侍臣及四館門外位於永濟橋南東西如常諸生位於勤政門外東西相向北上鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）侍臣及四館俱集朝堂各具公服諸生集到光化門外各具青衣軟頭巾鼓二嚴侍臣及四館就門外位諸生就弘禮門外禮曹正郎具公服以生貟進士榜及白牌函各置於案諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠衮龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官（近侍如承旨史官之類執事官如左右通禮典儀放榜官禮曹正郎贊儀引儀之類）先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引侍臣及四館由東西偏門入就位諸生就勤政門外位鐘聲止闕內外門

左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西次承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）侍臣及四館鞠躬樂作四拜興平身樂止回班相向立生貟放榜官陞自東偏階進士放榜官陞自西偏階各就位承旨二人進當座前俯伏跪啓放榜俯伏興由東西門出一詣生貟放榜官之北西向立執事者（公服）二人對舉生貟榜案隨之一詣進士放榜官之北東向立執事者二人對舉進士榜案隨之承旨各取榜授放榜官放榜官跪受以授執事者執事者跪受立對展承旨俱還侍位生貟放榜官唱第一名諸生由東偏門入就位進士放榜官唱第一名諸生由西偏門入就

位（一人俱中兩試則入初唱位後唱時離位少前俯伏還入）以次相間唱訖放榜官俱降復位執事者置榜於案退贊儀唱鞠躬四拜興平身諸生鞠躬樂作四拜興平身樂止禮曹正郎陞自東西偏階各就榜案之南相向立承旨二人進當座前俯伏承教俯伏興由東西門出分詣禮曹正郎之北相向立執事者各舉生員進士白牌案隨之承旨各取白牌函授正郎正郎跪受興降自東西階（執事者二人傳捧對舉）承旨俱還侍位贊儀唱跪諸生皆跪正郎各以白牌分賜諸生訖

還本位次賜酒果（司饔院掌之○酒至諸生離位稍前俯伏跪飲訖俯伏還位止一爵）贊儀唱俯伏興四拜興平身諸生俯伏興樂作四拜興平身樂止引儀引諸生出侍臣及四館俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身侍臣及四館鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿以入繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止引儀

引侍臣及四館出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

養老宴儀

仲秋之月禮曹擇吉宣攝內外各供其職（先戒羣老年八十以上）前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向協律郎舉麾位於西階上近西東向典設司設羣老次於弘禮門內東西其日典儀設羣老二品以上位於殿內東西俱重行相向北上四品以上位於殿

階上東西六品以上位於南中階東西七品以下位於階下東西俱每等異位重行相向北上庶人於殿庭東西重行相向北上羣老一品以下拜位於殿庭東西俱每等異位重行北向相對為首庶人拜位差後階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下與儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上司饔院提調設酒亭於殿內近南北向設坫加爵司饔院官設陞殿者酒卓於殿外東西

近北殿階上及殿庭者酒卓於每品之前鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士陳輿輦及馬並如正至會儀羣老以常服（有官者紗帽品帶庶人常服）皆就次鼓二嚴諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠袞龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥二人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引羣老三品以下（或杖或夾扶）由東西偏門入就位鍾聲止闔內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西承旨入詣御座左右俯伏史官在其後司禁分立於殿階上引儀分引羣老二品以上（或杖或夾扶）由東西偏門入就位典儀曰拜

贊儀唱鞠躬拜再至興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）羣老去杖鞠躬樂作拜一坐再至興平身（若有教除禮則不拜後倣此）樂止引儀分引羣老應陞殿者（仍杖夾扶如初）由東西偏階陞將入殿左通禮由東西偏門進當座前俯伏跪啓請為羣老興殿下興左通禮俯伏興降復位殿下命羣老就位羣老跪俯伏殿下坐羣老興就位（不陞殿者亦引就位）典樂引歌者及琴瑟由東西偏階陞就位司饔院提調進酒器樂作進訖樂止提調進饌案（進案由御座南階徹案由東階）樂作執事者設羣老饌卓（於不陞殿者執事者為之後同）樂止近侍進花樂作執事者散羣老花樂止提調進膳（凡進膳由南階退膳由東階）樂作執事者設羣老膳食畢樂止（每提調進湯執事設羣老湯凡進湯樂作食畢樂止）提調酌酒第一爵樂作提調捧爵跪進（凡進爵退爵皆由南階）內侍傳捧置於案執事者行羣老酒舉訖提調進受爵復於坫樂止（每提調進爵執事者行羣老酒）次進湯進爵並如上儀酒行五遍提調進大膳樂作執事者設羣老膳訖樂止提調進徹案執事者徹羣老卓（羣者各以青袱裹饌餘自持而出）引儀分引羣老俱復拜位贊儀

唱鞠躬拜再至興平身羣老鞠躬樂作拜一坐再至興平身樂止左通禮由西門進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如來儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引羣老出左通禮俯伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

中宮養老宴儀

仲秋之月禮曹擇吉宣攝內外各供其職（先戒）（婦人羣老年八十以上）前一日尚寢帥其屬設王妃座於正殿北壁南向設香案於殿外女伶陳樂於殿階上及庭如常典設司設羣老次於宮門外其日典賓設羣老二品以上位於殿內東西三品以下位於東西廊俱重行相向北上（從夫之爵無夫從子之爵）庶人位於殿庭東西重行北向相對為首羣老拜位於殿庭東西重行北向相對為首庶人拜位差後司贊典賓位於東階下近東西向典言典贊在南差退尚食設酒亭於殿內近南北向典膳設陞殿者酒

卓於殿外東西近北不陞殿者酒卓於每品之前內侍府陳儀仗於殿庭東西如常羣老具禮服（庶人常服）依時刻集到宮門外次尚儀俯伏跪啓請中嚴尚宮以下俱詣內閤伺候女伶入就位司贊典賓典言典贊先就位羣老至閤外典賓分引羣老三品以下（或杖或夾扶）入就位尚儀俯伏跪啓外辦王妃具服加首飾尚宮前導以出樂作王妃陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀（女官擎執）樂止典賓分引羣老二品以上（或杖或夾扶）入就拜位司贊曰拜典贊唱拜

再至興（凡典贊唱皆承司贊之辭）羣老去杖拜樂作一坐再至興（若有旨除禮則不拜後倣此）樂止典賓分引羣老應陞殿者（仍杖夾扶如初）由東西階陞將入殿尚儀進當座前俯伏跪啓請殿下為羣老興王妃興命羣老就位羣老跪俯伏王妃坐羣老興就位（不陞殿者亦引就位）尚食進饌案樂作女執事設羣老饌卓樂止尚儀進花樂作女執事散羣老花樂止尚食進膳樂作女執事設羣老膳食畢樂止（每尚食進湯女執事設羣老湯凡進湯樂作食畢樂止）尚食酌酒第一盞樂作尚食捧盞詣座前置於

案女執事行羣老酒舉訖尚食進受虛盞復於酒亭樂止（每尚食進盞女執事行羣老酒九進盞樂作舉訖樂止）次進湯進酒並如上儀酒行五遍尚食進大膳樂作女執事設羣老膳畢樂止尚食進徹案女執事徹羣老饌卓（羣老各以青袱收裹饌餘自持而出）典賓分引羣老俱復拜位典贊唱拜再至興羣老拜樂作一坐再至興樂止尚儀進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興退樂作王妃降座以入樂止典賓分引羣老出

飲福宴儀

賀訖典儀設王世子位於御座東南西向侍宴宗親儀賓二品以上位於王世子之後少南文武二品以上位於御座西南（當大君位少南）俱重行相向北上承旨位於西南隅北向東上諸享官正三品位於殿階上東西從三品以下位於殿庭東西俱相向北上（若有諸方客使則設位設次如正至會儀）設王世子以下拜位及執事官位並如朝儀司饔院提調設酒亭於殿內近南北向設坫加爵司饔院官設陛殿者酒卓於殿外東西近北殿階上及殿庭者酒卓於每品

之前鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）鼓二嚴侍宴官及諸享官以常服俱就門外位（客使出次序立如常）王世子具翼善冠袞龍袍出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）翊贊負印前行弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠袞龍袍御思政殿繖扇侍衛如常近侍及執事官由西閤入庭重行北向東上四拜而出典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位奉禮引王世子出次西向立鐘聲止闕內外門左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西承旨入就位俯伏史官二人分詣殿外東

西俯伏司禁分立於殿階上奉禮引王世子由東門入就拜位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）引儀分引侍宴官及諸享官由東西偏門入就拜位通事分引諸方客使入就拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀唱皆承典儀之）辭王世子及侍宴官以下客使鞠躬樂作四拜興平身（凡客使拜興通事傳唱）樂止司饔院提調進酒器樂作進訖樂止贊儀唱跪王世子以下皆跪提調進饌案樂作進訖樂止近侍進花樂作進訖樂止贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身贊儀唱跪王世子以下皆跪提調進膳樂作進訖樂止贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身提調（攝事則初獻官）以爵酌福酒以進殿下降座西向俯伏跪贊儀唱跪王世子以下跪殿下受酒飲訖俯伏興陞座贊儀唱俯伏興平身王世子以下皆俯伏興平身諸享官以次陞殿（三品以下則殿階上）俯伏跪飲福酒訖俯伏興俱降復位奉禮引王世子陞自東偏階由東門入（奉禮止於門外）詣酒亭東北向立樂作提調酌酒第一爵跪授王世子王世子受爵詣座前跪贊儀唱跪侍宴官以下皆跪王世子進爵訖俯伏興贊儀唱俯伏興平身侍宴官以下俯伏興平身樂止王世子降復位引儀引班首陞自東偏階（引儀止於階下）由東門入詣酒亭東北向立樂作提調酌酒第二爵授班首班首受爵詣座前跪贊儀唱跪王世子以下皆跪班首進爵訖俯伏興贊儀唱俯伏興平身王世子以下俯伏興平身樂止班首降復位贊儀唱鞠躬四拜興平身王世子以下鞠躬樂作四拜興平身樂止

奉禮引王世子引儀分引侍宴官諸享官各就位通事引客使就位典樂帥歌者及琴瑟由東西偏階陞就位副提調供王世子饌卓輔德供花執事者設侍宴官諸享官客使饌卓散花提調進湯樂作（凡曲名臨時稟旨）王世子以下離位俯伏進訖還位（凡進爵進湯時同）副提調供王世子湯執事者設侍宴官以下湯食畢樂止提調進第三爵樂作副提調供王世子酒執事者行侍宴官以下酒訖（凡賜酒初至王世子以下皆離位俯伏跪受飲訖俯伏興還位若有別賜就御座前楹外叩頭還位）樂止次進

湯進酒並如上儀酒行九遍提調進大膳樂作副提調供王世子膳執事者設侍宴官以下膳訖樂止提調進徹饌案副提調徹王世子卓執事者徹侍宴官以下卓王世子以下俱降復位（初王世子將降在殿內及陛上者從下先降）贊儀唱鞠躬四拜興平身王世子以下鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如常將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止通事先引客使出奉禮引王世子引儀分引侍宴官以下以次出左通禮詣閤外俯伏跪啓解嚴兵曹承敎放仗

王世子與師傅賓客相見儀

其日掖庭署設王世子拜位於東壁西向（設褥）設師傅貳師拜位於西壁賓客拜位於師傅之南差退俱東向北上（設席若貳師從一品則與賓客位同後倣此）宮官各具其服（文官公服武官器服）翊衛司勒所部陳仗衛如常師傅貳師及賓客俱集書堂具

公服弼善跪贊請內嚴輔德以下入立於庭之東西重行相向翊衛以下近南分東西俱北上侍從之官（翊衛二人佩劒司禦二人佩弓矢）詣閤奉迎師傅貳師立於門西賓客差退俱東向北上弼善跪白外備王世子具服以出侍衛如常王世子降自東階西向立（若賓客特見則王世子不降階立於位前以俟）師傅貳師及賓客入詣西階下師傅貳師先陞（賓客待王世子陞乃陞）王世子後陞師傅貳師就位（賓客待王世子就位乃就位）王世子就位頓首再拜師傅貳師頓首答再拜（賓客從再拜若賓客特見則賓客先拜王世子控首答拜）訖師傅貳師及賓客降階王世子降立東階下師傅貳師及賓客出門弼善前跪白禮畢俯伏興還侍位王世子入內侍衛如來儀輔德以下乃出

書筵會講儀

其日掖庭署設王世子座於東壁西向（交倚）師傅貳師座於西壁賓客座於師傅之南差退（並交倚）俱東向北上（若貳師從一品則與賓客一行後倣此）輔德以下座於前楹間北向東上師傅以下常服俱集書堂弼善詣閤外跪白外備王世子具

翼善冠袞龍袍即座輔德以下入庭異位重行北向東上再拜訖分東西相向立師傅貳師立於宮門西賓客差退俱東向北上王世子降東階下西向立（若賓客特見則王世子不降階立於座前以俟）師傅貳師及賓客入詣西階下師傅貳師先陞（賓客待王世子陞乃陞）王世子後陞師傅貳師就座前東向立（賓客待王世子就座前西向立乃就座前立並設席）王世子就座前西向立（設席）頓首再拜師傅貳師頓首荅再拜（賓客從再拜若賓客特見則賓客先拜王世子跪荅拜）師傅貳師就座（賓客待王世子就座乃就座）王世子就座置書案

於王世子座前輔德以下陞就座翊衛以下陞立月臺東西（講畢降復庭下位）王世子講前日所受師傅進講如式講畢輔德以下先降侍立如初師傅貳師及賓客降階王世子降立東階下師傅貳師及賓客出門王世子入內輔德以下乃出

王世子入學儀（王子及宗親同惟相者引導司成受禮帛一匹）

（脩三脡）

其日王世子酌獻訖服學生服輔德引立於明倫堂大門東西向陳帛篚（紵布三匹）酒壺（二斗）脩案（五脡）於王世子西北向重行西上博士具公服執事者引立於明倫堂東階上西向將命者出立門西東向曰敢請事王世子少前曰某願受業於先生將命者入告博士曰某也不德請王世子無辱將命者出告王世子固請將命者入告博士曰某也不德請王世子就位某敢見將命者出告王世子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某也辭不得命敢不從命將命者出告執篚者以篚東向授王世子王世子執篚博士降俟

于東階下西向輔德引王世子入門而左執事者捧酒壺脩案隨之詣西階之南東向捧酒脩者立於王世子西南東向北上王世子跪奠篚再拜博士荅拜王世子跪取篚以進捧酒脩者從奠於博士前博士跪受篚授執事者又執事者跪取酒脩以退輔德引王世子立於階間北向再拜引出就便次以俟博士改具常服陞堂就坐（在明倫堂東壁西向）輔德引王世子入門陞自西階詣博士前（臨時設席）執事者置講書於博士前（有案）及王世子前講書釋義

訖執事徹案及書輔德引王世子降自西階出就便次還宮如來儀

使臣及外官正至誕日遥賀儀

其日未明設殿牌於正廳當中南向設香卓於其前陳儀仗於庭之東西衆官具朝服入庭使臣在東（無朝服使臣常服）外官在西相對為首異位重行北向樂作衆官鞠躬四拜興平身樂止（凡拜興皆執事者唱本無樂處不必用樂）○衆官皆跪執事者三上香衆官俯伏興樂作四拜興平身樂止衆官皆跪搢笏執事者唱三叩頭衆官三

叩頭唱山呼衆官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲衆官出笏俯伏興樂作四拜興平身樂止禮畢以次出

使臣及外官朔望遥賀儀

其日未明設殿牌於正廳當中南向設香卓於其前陳儀仗於庭之東西衆官具公服入庭使臣在東（無公服使臣常服）外官在西相對為首異位重行北向樂作衆官鞠躬四拜興平身樂止（凡拜興皆執事者唱本無樂處不必用樂）○衆官皆跪執事者三上香衆官俯伏興樂作四拜興平身樂止禮畢以次出

使臣及外官拜箋儀

其日未明設殿牌於正廳當中南向設箋案於殿牌之前香卓於其南陳儀仗於庭之東西設青屋龍亭於中門內執事者以箋置于案衆官具朝服入庭使臣在東（無朝服使臣常服）外官在西相對為首異位重行北向樂作衆官鞠躬四拜興平身樂止○（凡拜興皆執事者唱本無樂處不必用樂）衆官跪執事者三上香班首由西階陞詣箋案前跪執事者取箋跪授班首班首受箋

以授進箋官進箋官跪受復置於案班首俯伏興降復位衆官俯伏興樂作四拜興平身樂止禮畢進箋官捧箋出衆官回班鞠躬過則平身進箋官至中門以箋置於龍亭中出門儀仗鼓樂前導進箋官隨之衆官送至遠亭（若拜陳慰箋則無儀仗及樂）

使臣及外官受宣勞儀

其日設宣醞案於正廳近北南向應受賜者及外官以常服備儀仗出于遠亭（距官門五里）宣醞將至應受賜者及外官異位鞠躬迎於道

左来使至下馬執事者以宣醞昇擔（有賜物則亦令昇擔）應受賜者以下平身外官前導次應受賜者（待来使上馬訖皆上馬）次金鼓儀仗次昇擔次来使以次而行至門外俱下馬衆官由西門入庭使臣在東外官在西相對為首異位重行北向仗衛入陳如常昇擔由正門入應受賜者及外官相向鞠躬過則平身北向立来使隨昇擔至正廳執事者以宣醞置于案（有賜物則賜物案在左宣醞案在右）少退近東西向立受賜者以下鞠躬四拜興平身（凡拜興皆執事者唱）應受賜者由西階

陞詣案前北向立来使稱有教受賜者跪来使西向傳教云云應受賜者俯伏興（有賜物則使臣以賜物立授受賜者受賜者跪受以授從者俯伏興）来使在東受賜者在西俱位後立工執琴瑟陞座於前楹外奏樂如常（本無樂處不必用樂）執事者設饌卓来使取盞受酒南向立授受賜者受賜者進俯伏跪執盞飲訖俯伏興以盞受酒跪進于來使来使飲訖各就位次進湯酒行七遍執事者收盞徹卓受賜者降立於庭来使復立於西向位受賜者行四拜禮出

使臣及外官迎内香儀

其日設殿牌於正廳當中南向設内香案於殿牌之前来使將至諸使臣及外官以常服出官門外異位鞠躬迎内香過則平身来使至隨内香由中門入至廳以内香置于案少退西向立諸使臣及外官由西門入庭使臣在東外官在西相對為首異位重行北向行四拜禮出（凡拜興皆執事者唱）與来使行禮如常所過州郡祗送如迎儀（若奉香使臣過先到使臣所館門外先到使臣出道左鞠躬祗送）

使臣及外官迎教書儀（非開慶則無唎頒四丹禮）

其日設殿牌於正廳當中南向設教書案於殿牌之前香卓於其前勿論来使職秩高下觀察使以下大小使臣（有教書使臣以所本教書安於所館）及外官並朝服（無朝服使臣常服）備青屋龍亭儀仗出迎于遠亭（距官門五里）教書將至諸使臣及外官異位鞠躬迎於道左来使至下馬以教書置龍亭中諸使臣及外官平身外官前導次諸使臣（待来使上馬訖皆上馬）次金鼓儀仗次鼓吹次香亭次教書龍亭次来使以次而行至官門外

俱下馬衆官由西門入庭使臣在東外官在西異位重行北向相對為首儀仗鼓吹入陳如常教書龍亭由正門入使臣及外官相向鞠躬過則平身北向立来使隨龍亭至正廳捧教書置于案少退近東西向立樂作衆官四拜樂止（凡拜興皆執事者唱本無樂處不必用樂）○衆官跪執事者三上香衆官俯伏興平身来使詣案前捧教書立授宣教者宣教者跪受出就東階上西向立以教書授執事者執事者二人跪受立對展来使小前南向立稱有教衆官皆跪宣教者宣訖捧教書還入跪置于案衆官俯伏興樂作四拜樂止衆官跪搢笏執事者唱三叩頭衆官三叩頭唱山呼衆官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲衆官出笏俯伏興樂作四拜樂止禮畢出釋朝服以次行相會禮如常（若教書只適一處則所過州縣以常服迎於官門外就庭中行四拜禮祇送如迎儀）

外官迎觀察使儀

其日設殿牌於正廳當中南向設教書案於殿牌之前香卓於其前先到使臣（有教書使臣以所奉教書安於所館）及外官並朝服（無朝服使臣常服）備青屋龍亭儀仗出迎于遠亭（距官門五里）教書將至使臣及外官異位鞠躬迎於道左觀察使駐馬（若先到使臣有二品以上則下馬）執事者以教書置龍亭中使臣及外官平身外官前導（先到使臣隨使後行）次金鼓儀仗次鼓吹次香亭次教書龍亭次觀察使以下隨行至官門俱下馬外官由西門入就庭西異位重行北向東上儀仗鼓吹入陳如常教書龍亭由正門入觀察使從之外官東向鞠躬過則平身北向立龍亭陞執事者捧教書置于案觀察使隨至正廳在東西向立樂作外官皆四拜樂止（凡拜興皆執事者唱○本無樂處不必用樂）外官跪執事者三上香外官俯伏興平身班首陞自西階詣觀察使前東向鞠躬問上體若何使荅曰千歲班首跪興（在位者同）降復位樂作四拜樂止禮畢出次使臣入就庭西拜位樂作四拜樂止出使臣及外官釋朝服以次行相會禮如常（若大小鎮將在本鎮則備軍儀迎于遠亭觀察使重行則外官以常服迎于遠亭隨行觀察使到後赴任外官無問上體只行四拜禮）

使臣及外官受諭書儀（受官教同）

其日奉諭書者由中門入置于案西向立受者以時服就庭中近西北向四拜由西階陞詣案前北向跪奉諭書者以諭書授受者受者覽訖授執事者還置於案（官敎則受置懷中）俯伏興降復位四拜出

開城府及州縣養老宴儀

仲秋禮曹啓聞行移所在官擇吉辰前期布告境内羣老（年八十以上）其日設主人位（主人所在官司）於正廳東壁西向羣老二品以上位於西壁重行東向北上三品以下位於南行（若無二品以上則六品以上西壁叅外南行）庶人位於庭東西又設主人拜位於庭在東羣老拜位在西異位重行東上俱北向庶人位差後設酒卓於前楹間近南不陞者酒卓於其前羣老依時刻俱集大門外主人出迎揖讓（主人及羣老行禮皆相者指導）由東門入羣老由西門入（或扶或夾扶）俱就拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖主人由東階羣老由西階皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂如常（本無樂處不必用樂）執事者設卓及盞斟酒各於位前俯伏跪執盞飲訖俯伏興就位設食行酒至五遍後執事者收盞徹卓主人與羣老俱復拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖羣老乃出主人送于大門外

鄉飲酒儀

每年孟冬開城府諸道州府郡縣擇吉辰行其禮前一日主人（所在官司）戒賓（擇年高有德有才行者）其日設主人位於學堂東壁西向賓二品以上位於西壁東向北上三品以下位於南行東上同品尚齒（若無二品以上則六品以上西壁叅外南行）庶人於庭東西相向北上設酒卓於前楹間近南不陞者酒卓於其前賓以下依時刻集到主人出迎于門外（凡賓主行禮皆相者指導）揖讓先入賓乃入衆賓從之至于堂主人在東賓在西賓再拜主人荅再拜次衆賓行禮如上儀（叅外就主人位前行）（禮若庶人在庭行禮主人無荅）主人與賓以下皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂如常（本無樂處不必用樂）執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常禮（衆賓同惟在庭者執事者行酒）觴行五遍訖徹卓賓主皆興司正出位（位在南行衆賓之後）北向立乃言曰仰惟國家率由舊章崇尚禮教今玆舉行鄉

飲非專爲飲食而已凡我長幼各相勸勉忠於國孝於親內睦於閨門外比於鄉黨胥訓告胥教誨無或惰以忝所生在位者皆再拜如初賓降出衆賓隨出主人送于門外如常禮（一置應赴飲人籍一赴飲人年七十以上及官二品以上者以禮事請之其餘以列位請之七十以上免拜一行禮者期而有疾故不能赴者前期具狀免一行鄉飲酒之設所以尊高年尚有德興禮讓敢有諠譁者許揚觶者以禮責之其或因而失禮者除其籍一司正以衆所推服者爲之相者以熟於禮者爲之一酒肴以量支辦務要豐儉得宜）

文武科榮親儀

新及第還鄉之日本鄉人吏具冠帶備儀物出迎于遠亭（距官門五里）新及第具公服遊街行至鄉校謁聖次詣守令廳行再拜禮守令答拜次詣父母家守令隨至與新及第父母還到公館設宴（宴品隨宜備辦男女異廳）無父母者略設酒果而罷（其人吏出迎及謁聖謁守令如儀）擇吉以時服上墳（奠物亦公備）

國朝五禮儀卷之四

國朝五禮儀卷之五

賓禮

宴朝廷使儀

其日分禮賓寺設使者座於太平館正廳東壁西向（烏漆交倚）掖庭署設殿下座於西壁東向（朱漆交倚）設香案於北壁司饔院設酒亭於廳內近南北向殿下至館入便殿（前一日典設司設王世子次於便殿門外之西東向）時至左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀左右通禮導殿下至中門外降輿使者出門殿下揖讓使者亦揖讓使者入門而右殿下入門而左至正廳使者在東殿下在西揖使者使者答揖使者就座殿下即座陳繖扇於廳外近西諸護衛之官列立於座後承旨於諸護衛官之前近南俯伏史官在其後陳大仗於庭之東西軍士列立於階上及庭之東西內外門並如式司饔院提調一人捧茶瓶一人捧茶鍾盤俱入立於酒亭東（捧鍾者在西）提舉二人捧果盤一人立於正使之右近北南向一人立於副使之左近南北向（使者雖多副使以下果皆在於上）提調捧

果盤立於殿下之右近南北向提調以鍾受茶（提調酌茶）跪進于殿下（茶鍾將進殿下起座稍前立使者起座亦稍前立酒禮同）殿下執鍾就正使前進茶正使受鍾權授通事提調又以鍾受茶跪進于殿下殿下執鍾就副使前進茶副使受鍾殿下少退提調又以鍾受茶立進于正使正使執鍾就殿下前進茶（提調退從酒亭後詣酒亭西北向跪酒禮同）殿下執鍾通事以權授茶鍾立進于正使正使還執鍾使者就座殿下即座舉茶訖提舉各進使者前立受鍾提調進殿下前跪受鍾俱復於茶盤以出初舉茶訖提舉各立進果于使者提調跪進果于殿下訖俱以盤出小頃提舉二人分立于酒亭東西提調以下列立於酒亭後典樂帥歌者及琴瑟入立於東西階下樂作司饔院官四人各捧進御酒器就階下北向立提調四人出就階上以次傳捧入置於小亭歌者等陞立於階上樂止俱坐提調俱退立於酒亭後提舉二人各捧果盤進使者前提調捧果盤進殿下前並如茶禮將進果盤樂作（凡曲舞臨時稟旨）提調以盞受酒（凡酌酒旨提舉爲之）

跪進于殿下殿下執盞就正使前揖進第一盞酒正使答揖執盞與副使揖副使答揖又向殿下揖殿下答揖還執盞臺（後倣此）正使飲訖提調進跪受虛盞正使揖殿下答揖提舉以果盤立進于正使前（每當使者飲訖進果）提調又以盞受酒跪進于殿下殿下執盞揖進酒正使答揖執盞還進于殿下殿下執盞與副使揖副使答揖又與正使揖正使答揖還執盞臺殿下舉酒訖（每當殿下舉酒提調以下皆跪）提調進跪受虛盞殿下揖正使答揖提調以果盤跪進于殿下前（每當殿下舉酒訖進果）提調又以盞受酒跪進于殿下殿下執盞揖進酒正使答揖執盞飲訖提調進跪受虛盞正使揖殿下答揖提調以盞受酒跪進于殿下殿下執盞就副使前行禮如上儀訖（惟殿下不請酒）少退立提調以盞受酒跪進于殿下殿下執盞揖進酒于正使（或臨時正使行之）正使答揖執盞飲訖提調進跪受虛盞正使揖殿下答揖使者就座殿下即座樂止提調二人對舉饌案將進樂作殿下就正使前進案提調跪助進正使揖殿下答揖就副

使前進案如上儀訖殿下還就座前立提調又舉饌案以進正使就殿下前進案（副使從之）提調跪助進殿下揖使者荅揖就座殿下即座樂止執事者三人各捧花盤就廳外司饔院官二人傳捧花盤樂作分就使者前通事進花近侍傳捧花盤詣殿下前跪內侍跪進花訖（通事與內侍一時進）樂止王世子入立于酒亭東副提調以盞受酒樂作副提調以盞跪授王世子（有旨乃行）王世子執盞就正使前（使者起立殿下亦起立）揖立進第二盞酒正使荅揖執盞王世子仍

執盞臺正使飲訖王世子受虛盞少退正使揖王世子荅揖還立于酒亭之東北向以授副提調副提調又以盞受酒跪授王世子王世子執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞還授王世子仍執盞臺王世子受盞飲訖執盞少退揖正使荅揖王世子還立于酒亭之東以授副提調副提調以盞受酒跪授王世子王世子執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞飲訖王世子受虛盞少退正使揖王世子荅揖還立于酒亭之東以授副提調

副提調以盞受酒跪授王世子王世子執盞就副使前行禮如上儀訖退立于酒亭東副提調以盞受酒跪授王世子王世子執盞詣殿下前跪進酒殿下執盞王世子仍捧盞臺殿下舉酒訖王世子受虛盞退立于酒亭之西以授副提調從酒亭後還立其東副提調又以盞受酒跪授王世子王世子執盞詣殿下前跪進酒殿下執盞舉酒訖王世子受虛盞退立于酒亭之西以授副提調乃出使者就座殿下即座樂止（賜廳內頭目及侍從官酒果其餘頭目饋于別

廳）提舉以空案置於正使饌案之右又置於副使饌案之左提調以空案置於殿下饌案之右提調三人各奉小膳（每位三盤）將進樂作殿下就正使前進膳提調跪助進正使揖殿下荅揖就副使前進膳如上儀訖殿下還就座前立提調三人各捧小膳以進正使就殿下前進膳（副使從之）提調跪助進殿下揖使者荅揖就座殿下即座提舉分就使者前立割肉提調詣殿下前跪割肉舉筯訖樂止宗親入立于酒亭之東提舉以盞受酒樂作提舉以盞

授宗親宗親執盞就正使前（使者起立殿下亦起立）揖立進第三盞酒正使荅揖執盞宗親仍執盞臺正使飲訖宗親受虛盞少退正使揖宗親荅揖還立于酒亭之東北向以授提舉提舉又以盞受酒授宗親宗親執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞還授宗親仍執盞臺宗親受盞飲訖執盞少退揖正使荅揖宗親還立于酒亭之東以授提舉提舉又以盞受酒授宗親宗親執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞飲訖宗親受虛盞少退正使揖宗親荅揖還立于酒亭之東以授提舉提舉又以盞受酒授宗親宗親執盞就副使前行禮如上儀訖使者就座殿下即座提舉以盞受酒授宗親宗親執盞詣殿下前跪進酒殿下執盞宗親仍捧盞臺殿下舉酒訖宗親受虛盞退立于酒亭之西以授提舉從酒亭後還立其東提舉又以盞受酒授宗親宗親執盞詣殿下前跪進酒殿下執盞舉酒訖宗親受虛盞退立于酒亭之西以授提舉乃出樂止提舉二人各捧湯將進樂作提舉分就使者前立進提調捧湯詣殿下前跪進內侍傳捧以進舉筯訖樂止（賜軍士及歌者等酒果）酒行七遍（每行酒後進湯）並如前儀進大膳如進小膳儀（惟不飮）提舉二人各捧果盤進使者前提調捧果盤進殿下前將進果盤樂作殿下行酒如第一盞儀（惟不請酒）行酒畢樂止殿下與使者揖出使者送至中門外還宮如來儀

王世子宴朝廷使儀

其日分禮賓寺設使者座於太平館正廳東壁西向掖庭署設王世子座於西壁近南東向（俱烏漆交倚）設香案於北壁司饔院設酒卓於廳內近南北向王世子至館入次（前一日典設司設次於大門外近西東向）時至翊善跪白外備王世子出次侍衛如常翊善引王世子就見使者俱至正廳使者在東西向立王世子就前揖使者荅揖使者就座王世子就座陳繖扇於廳外近西侍從官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）列立於座後輔德以下於侍從官之前近南跪司辟列立於階上東西司饔院副提調一人捧茶瓶一人捧茶鍾盤俱入立於酒卓東（捧鍾者在西）提撿二

人捧果盤一人立於正使之右近北南向一人立於副使之左近南北向（使者雖多副使以下果盤皆在於左）司饔院副提調捧果盤立於王世子之右近南北向副提調以鍾受茶（副提調酌茶）跪進于王世子（茶鍾皆進王世子起座使者亦起座酒禮同）王世子執鍾就正使前進茶正使受鍾權授通事副提調又以鍾受茶跪進于王世子王世子執鍾就副使前進茶副使受鍾王世子少退副提調又以鍾受茶立進于正使正使執鍾就王世子前進茶（副提調退從酒卓後詣酒亭西北向跪酒禮同）王世子執鍾通事以權授茶鍾立進于正使正使還執鍾使者就座王世子就座舉茶訖提檢各進使者前立受鍾副提調進王世子前跪受鍾俱復於茶盤以出初舉茶訖提檢立進果于使者副提調跪進果于王世子訖俱以盤出少頃提檢二人分立于酒卓東西副提調以下列立于酒卓後典樂帥歌者及琴瑟分東西陛坐階上提檢二人各捧果盤進使者前副提調捧果盤進王世子前並如茶禮將進果盤樂作副提調以盞受酒（凡酌酒皆提檢爲之）跪進

于王世子王世子執盞就正使前揖進第一盞酒正使答揖執盞與副使揖副使答揖又與王世子揖王世子答揖還執盞臺（後倣此）正使飲訖副提調進跪受虛盞正使揖王世子答揖提檢以果盤立進于正使前（每當使者飲訖進果）王世子副提調又以盞受酒跪進于王世子王世子執盞揖進酒正使答揖執盞還進于王世子王世子執盞與副使揖副使答揖又與正使揖正使答揖還執盞臺王世子舉酒訖（每當王世子舉酒副提調以下皆跪）副提調進跪受虛盞王世子揖

正使答揖副提調以果盤跪進于王世子前（每當王世子舉酒訖進果）副提調又以盞受酒跪進于王世子王世子執盞揖進酒正使答揖執盞飲訖副提調進跪受虛盞正使揖王世子答揖副提調以盞受酒跪進于王世子王世子執盞就副使前行禮如上儀訖（惟王世子不請酒）少退立副提調以盞受酒跪進于王世子王世子執盞揖進酒于正使（或臨時正使行之）正使答揖執盞舉酒訖副提調進跪受虛盞正使揖王世子答揖使者就座王世子就座樂止副提調

二人對舉饌卓將進樂作王世子就正使前進卓副提調跪助進正使揖王世子荅揖就副使前進卓如上儀訖王世子還就座前立副提調又舉饌卓以進正使就王世子前進卓（副使從之）副提調跪助進王世子揖使者荅揖就座王世子就座樂止執事者三人各捧花盤就廳外司饔院官二人傳捧花盤樂作分就使者前通事進花獨善傳捧花盤詣王世子前跪內侍跪進花訖（通事與內侍一時進）樂止宰樞入立于酒卓之東提檢以盞受酒樂作提檢以盞授宰樞宰樞執盞就正使前（使者起立王世子亦起立）揖立進第二盞酒正使荅揖執盞宰樞仍執盞臺正使飲訖宰樞受虛盞少退正使揖宰樞荅揖退立于酒卓之東北向以授提檢提檢又以盞受酒授宰樞宰樞執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞還授宰樞仍執盞臺宰樞受盞飲訖執盞少退揖正使荅揖宰樞還立于酒卓之東以授提檢提檢又以盞受酒授宰樞宰樞執盞就正使前揖立進酒正使荅揖執盞飲訖宰樞受虛盞少退正

使揖宰樞荅揖還立于酒卓之東以授提檢提檢以盞受酒授宰樞宰樞執盞就副使前行禮如上儀訖提檢以盞受酒授宰樞宰樞執盞詣王世子前跪進酒王世子執盞宰樞仍捧盞臺王世子舉酒訖宰樞受虛盞退立于酒卓之西以授提檢從酒卓後還立其東提檢又以盞受酒授宰樞宰樞執盞詣王世子前跪進酒王世子執盞舉酒訖宰樞受虛盞退立于酒卓之西以授提檢乃出使者就座王世子就座樂止（饋廳內頭目及侍從官酒果其餘頭目饋于別廳）提檢以空卓置於正使饌卓之右又置於副使饌卓之左副提調以空卓置於王世子饌卓之右副提調二人各捧小膳（每位二盤）將進樂作王世子就正使前進膳副提調跪助進正使揖王世子荅揖就副使前進膳如上儀訖王世子還就座前立副提調二人各捧小膳以進正使就王世子前進膳（副使從之）副提調跪助進王世子揖使者荅揖就座王世子就座提檢分就使者前立割肉副提調詣王世子前跪割肉舉筯訖樂止進第三盞酒如進

第二盞儀（宰樞以次入進酒）提檢二人各捧湯將進樂作提檢分就使者前立進副提調捧湯詣王世子前跪進內侍傳捧以進舉筯訖樂止（饋司醉及歌者等）酒行七遍（每行酒後進湯）並如前儀進大膳如進小膳儀（惟不割）提檢二人各捧果盤進使者前副提調捧果盤進王世子前將進果盤樂作王世子行酒如第一盞儀（惟不饋酒）行酒畢樂止王世子與使者揖出

宗親宴朝廷使儀（議政府六曹宴同惟執事者以錄事爲之）

其日分禮賓寺設正使座於大平館正廳北

壁南向副使座於東壁西向宗親座於西壁東向（大君稍前諸君差後若正副使皆北壁則大君在東諸君在西俱爲傍交倚）設酒卓於廳內近南北向宗親至館入次（前一日典設司設次於大門外近南）時至宗親就見使者至正廳西階下使者就正廳各就座前立宗親由西門入就前揖使者荅揖使者就座宗親就座司饔院官二人分立于酒卓東西又四人列立于酒卓後典樂帥歌者及琴瑟分東西陛坐於階上司饔院官及執事者各捧果盤分就使者及行酒宗親前立樂作司饔院官以

盞受酒（凡酌酒皆司饔院官爲之）立進于爲首宗親爲首宗親執盞就正使前揖進第一盞酒正使荅揖執盞與副使揖副使荅揖與諸宗親揖諸宗親荅揖又與爲首宗親揖爲首宗親荅揖還執盞臺（後倣此）正使飲訖司饔院官進立受虛盞正使揖爲首宗親荅揖司饔院官以果盤立進于正使前（每使者飲訖進果）司饔院官又以盞受酒立進于爲首宗親爲首宗親執盞揖進酒正使荅揖執盞還進于爲首宗親爲首宗親執盞與副使揖副使荅揖與諸宗親揖

諸宗親荅揖又與正使揖正使荅揖還執盞臺爲首宗親飲訖司饔院官進立受虛盞爲首宗親揖正使荅揖執事者以果盤立進于爲首宗親（每當爲首宗親飲訖進果）司饔院官又以盞受酒立進于爲首宗親爲首宗親執盞揖進酒正使荅揖執盞飲訖司饔院官進立受虛盞正使揖爲首宗親荅揖司饔院官以盞受酒立進于爲首宗親爲首宗親就副使前行禮又就諸宗親行禮並如上儀訖司饔院官以盞受酒立進于爲首宗親爲首宗親執盞揖

進酒于正使（或臨時正使行之）正使荅揖執盞飲訖司饔院官進立受虛盞正使揖為首宗親荅揖使者就座宗親就座樂止司饔院官二人對舉饌卓將進樂作為首宗親就正使前進卓（諸宗親從之）司饔院官助進正使揖宗親荅揖就副使前進卓如上儀訖（使者及宗親果卓禮賓寺先設於座前宗親果卓兼設饌）使者就座宗親就座樂止執事者各捧花盤就廳外樂作分就使者前通事進花又執事者捧花盤分就宗親前進花訖（通事執事者一時進）樂止次宗親進第二盞酒如進第一盞儀（饋廳內頭目酒果其餘頭目饋于別廳第二盞後宗親以次行酒）司饔院官以空卓各置於使者饌卓之右執事者以空卓各置於宗親卓右司饔院官二人各捧小膳（每位二人）將進樂作為首宗親就正使前進膳（諸宗親從之）司饔院官助進正使揖宗親荅揖就副使前進膳如上儀訖宗親還就座前立執事者各捧小膳以進正使就宗親前進膳（副使從之）執事者助進宗親揖使者荅揖就座宗親就座司饔院官分就使者前立割肉執事者分就宗親前立割肉舉筯訖樂止進第三盞酒如上儀司饔院官各捧湯將進樂作分就使者前立進執事者各捧湯分就宗親前立進舉筯訖樂止（饋歌者等）酒行七遍（每行酒後進湯）並如前儀進大膳如進小膳儀（惟不割）司饔院官及執事者各捧果盤分就每位立將進果盤樂作為首宗親行酒如第一盞儀（惟不請酒）行酒畢樂止宗親與使者揖出

受隣國書幣儀（隣國如日本琉球國之類）

前二日禮曹宣攝內外各供其職前一日掖庭署設御座於勤政殿北壁南向設寶案於座前近東香案二於殿外左右掌樂院展軒懸於殿庭近南北向設協律郎舉麾位於西階上近西東向其日典儀設侍臣位於殿庭東西俱每等異位重行北向相對為首使者位於道西重行北向東上階上典儀位於東階上近東西向左右通禮階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設侍臣門外位於永濟橋南東西如常使者位於勤政門外道西重行東向北上設使者次

於朝堂近南鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿半仗於正階及殿庭東西勤政門內外列軍士並如式（見序例）司僕寺正陳輿輦於殿庭中道（小輿在北大輦次之）御馬於殿庭中道左右（各一匹相向）仗馬於文武樓南（六匹在隆文樓南六匹在隆武樓南相向）侍臣以常服俱集朝堂使者以下就次禮曹正郎受書幣入陳於殿階上（有案書在北幣在南）鼓二嚴侍臣就門外位諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具翼善冠袞

龍袍御思政殿繖扇侍衛如常儀近侍及執事官先行四拜禮如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位鼓三嚴執事官先就位引儀分引侍臣由東西偏門入就位引儀引使者以下就門外位（每使者行止皆通事指導）鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下將出仗動鼓吹振作將入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀協律郎跪

偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官入列於御座之後及殿內東西承旨分入殿內東西俯伏史官在其後次司禁分立於殿階上典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）侍臣鞠躬樂作四拜興平身樂止回班相向立（臨時設位）引儀引使者以下由西偏門入就位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬（通事傳唱）樂作四拜興平身樂止傳教官出取書入啓承教俯伏興由東門出臨階西向立宣教曰迎客使陞殿通事跪俯伏承傳

興引使者由西偏階陞入詣前楹間跪俯伏在庭伴從皆跪殿下問國王又勞使者訖使副俯伏興出門伴從俯伏興平身通事引使副出伴從隨出侍臣俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身侍臣鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿繖扇侍衛如来儀將出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止還思政殿鼓吹止引儀分引

侍臣出（君諸島倭及諸衛野人酋長親朝獻幣與使人獻書幣則隨百官朝見如常）

宴隣國使儀

受書幣禮畢典樂帥歌者及琴瑟入立於懸南典儀設使者位於御座西南東向北上不陛殿者位於殿庭道西近南重行北向東上設使者以下拜位於道西重行北向東上司饔院設酒亭於殿內近南北向設使者酒卓於殿外近西執事者設不陛殿者酒卓於其前通事引使者以下皆就門外位諸護衛之

官各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴典儀贊儀引儀先入就位左通禮俯伏跪啓外辦殿下具翼善冠衮龍袍乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下将出仗動鼓吹振作将入殿門協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座爐煙升繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止承旨入殿內俯伏於御座左右史官在其後引儀引使者以下由西偏門入就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興

平身使者以下鞠躬樂作四拜興平身樂止傳教官進當座前俯伏跪啓傳教俯伏興由東門出臨階西向立宣教曰迎客使陞殿宣訖還侍位通事跪俯伏承傳興引使者由西偏階陞就座其不陞殿者亦引就座司饔院提調進饌案（進案由御座南階徹案由東階）樂作提舉設使者饌卓（於不陞殿者執事者爲之後同）樂止近侍進花樂作執事者散使者花樂止典樂帥歌者及琴瑟分東西偏階陞就位提調詣酒亭東酌酒第一盞樂作（凡曲舞臨時稟旨）捧詣御座前跪進（凡進盞退盞皆由南階）

內侍傳捧置于案提舉行使者酒舉訖樂止（凡進盞樂作舉訖樂上）提調進湯（凡進湯由御座南階退則由東階）樂作提舉設使者湯食畢樂止（凡進湯樂作食畢樂止）酒行五遍（每行酒後設湯）提調進大膳樂作提舉設使者膳樂止提調進徹案提舉徹使者卓通事引使者以下俱復拜位贊儀唱鞠躬四拜興平身使者以下鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀引出左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座乘輿

繖扇侍衛如来儀将出殿門鼓吹振作協律郎跪偃麾俛伏興工戞敔樂止還思政殿鼓吹止左通禮俛伏跪啓解嚴兵曹承教放仗

○若不親宴則命内侍宴于西廊（若諸島倭及諸衛野人酋長與使人則命内侍饋于南廊如常）

禮曹宴隣國使儀

前二日禮曹宣攝内外各供其職其日執事者設押宴官及判書座於正廳東壁西向北上（有參判書則無押宴官）參判差後（參判有故則參議並交倚）正使副使座於西壁東向北上（交倚）從事官（船主押物之類）

於使者之後重行伴從於階上重行（並繩床）又設酒卓於廳内近南北向伴從酒卓於其位之前典樂設樂於前楹外使者将至押宴官以下各就座前立使者由西門入陞廳就押宴官及判書前控首再拜（凡使者行禮皆通事指掌）押宴官及判書稍前控首荅再拜次與參判行禮如上訖就座前立次從事官從庭下陞就押宴官及判書前頓首再拜（無荅拜）次詣參判前行禮如上訖俱就座伴從從庭下陞就前楹外重行東向北上頓首再拜稍南又再拜訖

退就座前立執事者設饌卓如常（凡設卓及勸花設湯行酒皆奏樂）執事者以盞酌酒進押宴官前押宴官出座稍前立（判書以下亦出座稍前立）正使以下皆出座稍前立押宴官執盞揖授正使正使荅揖執盞請酒又與押宴官揖押宴官荅揖正使飲訖以盞授執事者乃揖押宴官荅揖執事者以果盤進正使前（凡賓主飲訖執事者以果盤立進）執事者又以盞酌酒進正使前正使執盞揖授押宴官押宴官荅揖執盞請酒又與正使揖正使荅揖押宴官飲訖以盞授執書者乃揖正

使荅揖次與副使行酒如上次從事官就押宴官前跪受飲訖次押宴官與判書參判行酒如式各就座執事者進花設湯酒行五遍（初盞後設各呈盃行酒皆設湯三行後許伴從坐仍設卓及勸花行酒設湯）徹卓使者以下起押宴官以下皆起而送○宴諸島倭及諸衛野人酋長與使人則判書北壁參判東壁參議差後（並交倚）客人西壁（繩床）客人就判書參判前頓首再拜並無荅拜（酋長若官高則從優荅一拜）設各呈盃以飲如常無行酒之禮

國朝五禮儀卷之五

國朝五禮儀卷之六

軍禮

射于射壇儀

前三日兵曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於射壇南向幄次於帳殿之後掖庭署設御座於帳殿內御射位於帳殿前俱南向（設席）掌樂院展軒懸於壇南廣開中央（避矢道也）設協律郎舉麾位於壇上近西東向訓鍊院張熊侯去壇九十步設乏於侯東西各十步皷一於壇下少東楅五於壇下少西設侍射者將射位於西階前東向北上兵曹判書位於東階前西向侍射者成均館大司成以上射位於壇上三品以下射位於壇下俱近西橫布南向其日侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於壇下少東罰尊卓於壇下少西北向設坫加爵置豐於卓西獲者位於東西乏之相向典儀設執事官及宗親文武百官位並如勤政殿庭位殿下具翼善冠袞龍袍出宮至壇所入幄次仗衛排列於壇之東西並如視學儀宗親及文武百官俱以常服就東

西門外典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位執事官先就位引儀分引三品以下入就拜位左通禮俯伏跪啓外辦殿下將出仗動皷吹振作將陞壇協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官列立於座後承旨由西偏階陞壇在西南隅北向東上俯伏史官在其後次司禁分立於壇下東西如常（凡軍士皆具器服）引儀分引二品以上入就拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引宗親及文武百官就位設會如正至會儀（惟無壽禮）上酒三遍左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓有司既具射俯伏興降復位引儀分引宗親以下皆降（初陞壇者將降在壇下者先就位承旨在壇上東向北上俯伏）文官立東階下近東西向宗親及武官立西階下近西東向俱北上上護軍二人橫捧御弓矢（秉矢）立於東階上西向（執弓者在北）設案於執弓者之前置御決拾函於其

上獲者一人持旌負侯北向立侍射者出西門外執弓搢乘矢入就將射位（侍射耦數臨時稟旨）兵曹判書陞自西偏階進當座前俯伏跪啓命獲者去侯俯伏興降復位執鼓者搥鼓三聲獲者以皷應之負侯者還至乏上護軍一人捧決拾函一人捧弓一人捧矢進立於御座東少南西向北上捧決拾函者北向跪進啓請設決拾訖以函復於案退復位殿下降座樂作陞射位樂止捧弓者北向跪進御訖退復位次捧矢者一一供進御欲射軒架奏樂三節第一矢與第四節相應第二矢與第五節相應以至七節樂止上護軍前跪以矢行啓中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方御射訖上護軍進北向跪受弓退復位樂作殿下陞座樂止又上護軍進座前跪受決拾置於案退復位取矢官橫捧御矢趍詣中階下上護軍承捧如初侍射者以耦陞進射席北向俯伏興南向立奏樂一節後發矢第一發與第二節相應以至五節（中則獲者擊鼓不中則擊金）樂止射者北向俯伏興降復將射位取矢者取中矢加於楅衆耦以次射畢釋弓於位俱進立壇下分東西重行北向兵曹判書書中者姓名及中數陞自西偏階進當座前俯伏跪啓訖請賞中者罰不中者俯伏興降復位令正郎唱中者姓名立於東階下西向不中者立於西階下東向俱北上贊儀唱鞠躬四拜興平身侍射者鞠躬樂作四拜興平身樂止軍器寺官就東階下以次付賞物受賞者北向跪受訖俯伏興還西向位司饔院官就罰尊西東向以爵酌酒北向跪置於豐退立於豐南少西不中者進豐南北向跪取爵立飲卒爵跪置豐下還東向位司饔院官北向跪取虛爵酌置不中者以次繼飲並如初訖引儀分引宗親文武百官及侍射者俱復北向位贊儀唱鞠躬四拜興平身在位者鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏興跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座將降壇鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止還幄次鼓吹止引儀分引宗

親及文武百官出還宮如來儀（若無侍射之人則不設福不陳賞物不設罰尊若御燕遊小射則不陳樂懸不行會禮事訖無北面四拜之儀）

觀射于射壇儀

前三日兵曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於射壇南向幄次於帳殿之後掖庭署設御座於帳殿內南向掌樂院展軒懸於壇南登歌於壇上近南廣開中央（避矢道也）設協律郎舉麾位於壇上近西東向訓鍊院張麋侯去壇九十步設乏於侯東西各十步鼓一於壇下少東福五於壇下少西設將射位於東西階前重行相向北上左右司射位於將射位前東西相向兵曹判書位於東階前西向成均館大司成以上射位於壇上三品以下射位於壇下俱近西橫布南向其日射者弓矢侯於西門外陳賞物於壇下少東罰尊卓於壇下少西北向設坫加爵置豐於卓西獲者位於東西乏之相向典儀設執事官及宗親文武百官拜位並如射于射壇位殿下具翼善冠袞龍袍出宮至壇所入幄次仗衛排列於壇之東西並如射于射壇儀宗親

及文武百官俱以常服就東西門外典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位執事官先就位引儀分引三品以下入就拜位左通禮俯伏跪啓外辦殿下將出仗動鼓吹振作將陞壇協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官列立於座後承旨由西偏階陞壇在西南隅北向東上俯伏史官在其後次司禁分立於壇之東西如常（凡軍士皆具器服）引儀分引二品以上入就拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）宗親及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引宗親及文武百官就位設會如正至會儀（惟無上壽禮）酒三遍左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓請賜宗親及百官射俯伏興降復位引儀分引宗親以下皆降（初陞壇者將降在壇下者先就位承旨在壇上東向北上俯伏）復位贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引出中門外獲者一人持旌負侯北向

立宗親及文武百官執弓搢乘矢入就將射位兵曹判書陞自西偏階進當座前俯伏跪啓命獲者去侯俯伏興降復位執鼓者槌鼓三聲獲者以鼓應之負侯者還至乏左右司射分東西偏階陞就射席北向俯伏興南向立左司射一發右司射一發更迭射訖俱北向俯伏興降復位宗親以下以耦分東西偏階陞就射席北向俯伏興南向立軒架奏樂一節後發矢第一發與第二節相應以至五節（中則獲者擊鼓不中則擊金）樂止射者北向俯伏興降

復將射位取矢者取中矢加於楅衆耦以次射畢釋弓於位俱進立壇下分東西重行北向兵曹判書書中者姓名及中數陞自西偏階進當座前俯伏跪啓訖請賞中者罰不中者俯伏興降復位令正郎唱中者姓名立於東階下西向不中者立於西階下東向俱北上贊儀唱鞠躬四拜興平身射者鞠躬樂作四拜興平身樂止軍器寺官就東階下以次付賞物受賞者北向跪受訖俯伏興還西向位（若賜多且置於位御入持出中門外付之）司饔院官就罰尊西東向以爵酌酒北向跪置於豐退立於豐南少西不中者進豐南北向跪取爵立飲卒爵跪置豐下還東向位司饔院官北向跪取虛爵酌置不中者以次繼飲並如初訖引儀分引宗親及文武百官俱復北向位贊儀唱鞠躬四拜興平身在位者鞠躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下降座將降壇鼓吹振作協律郎偃麾俯伏興工戞敔樂止還幄次

鼓吹止引儀分引宗親及文武百官出還宮如來儀

大閱儀（見六典及陣法）

講武儀

前期七日兵曹徵衆庶循田法兵曹表所田之野其日未明建旗於所田之後近郊隨地之宜諸將各帥士徒集旗下毋得喧嘩質明弊旗後至者罰之兵曹分申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗闈之闕其前駕出次舍如常將至田所駕鼓行入圍有司陳鼓於駕前

在東南者西向西南者東向皆乘馬諸將皆鼓行赴圍乃設驅逆之騎既上乘馬向南有司以從大君以下皆乘馬帶弓矢陳駕前後有司乃驅獸出上之前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過兵曹進弓矢三驅過上乃從禽左而射之每驅必三獸以上上發矢然後諸君發矢諸將士以次射之訖驅逆之騎止然後許百姓獵凡射獸自左膘（音縹貫後髀前肉）而射之達于右腢（牛口切髆前肉）為上以為乾豆奉宗廟達右耳本者次之以供賓客射左髀（捕爾

切股骨）達于右髃（以谿反肩骨）為下以充庖厨羣獸相從不盡殺已被射者不射又不射其面不翦其毛其出表者不逐將止兵曹建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸得禽者獻於旗下致其左耳大獸公之小獸私之遣使以所獲獸馳薦宗廟次宴幄殿賜從官酒三行一（田獵時諸將令士徒不得相雜駕前樹幡以別瞻視一近駕前）（內禁衛司禁外大小雜人一皆禁斷一以次布列禽獸皆驅入圍中逸去者羣下乃逐發）（矢過其位次則止勿追一大小雜人不得於圍前先行圍內發矢放鷹犬一凡違令者堂）（上[illegible]啓聞科罪三品以下兵曹直斷進避者加二等雖圍外爭先發矢或傷人命或傷犬）

（罰各依本律施行）

救日食儀

其日掖庭署設殿下褥位於勤政殿階上近北南向設香案於其前典樂置鼓三於殿階上近南（青色鼓在東赤色鼓在南白色鼓在西）兵曹正郎陳麾三於鼓內兵三於鼓外（青赤白三色麾各從方位陳之矛在東戟在南戟在西）典儀設侍臣位於殿庭東西俱每等異位重行相向北上（食變在南侍臣分東西相向食變在東侍臣俱在西東向食變在西侍臣俱在東西向）未虧前五刻兵曹勒諸衛列軍士如常侍臣各具素服就勤政門外

分東西序立如常前三刻諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具素服御思政殿繖扇侍衛如常儀前一刻引儀分引侍臣由東西偏門入就位左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下至褥位向日坐觀象監啓有變司香（素服）焚香典樂（三人素服）伐鼓明復而止左通禮進當座前俯伏跪啓請還內殿下乘輿還內侍衛如來儀引儀分引侍臣出（其日百官各於本司置鼓于廳事前皆以素服立於鼓後）

（重行向日而立始爇焚香代鼓明復而止夜食無救○外官救食同）

季冬大儺儀

前一日觀象監選人年十二以上十六以下為侲子四十八人分為二隊每隊二十四人六人作一行著假面赤巾赤衣執鞭工人二十人著赤巾赤衣方相氏四人著假面黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳右執戈左執楯唱帥四人執棒著假面赤巾赤衣執鼓四人執錚四人吹笛四人俱著赤巾赤衣觀象監官四人著公服各監所部奉常寺先備雄雞與酒

光化門及都城四門（興仁崇禮敦義肅清為四門）為瘞坎各於其門之右方深取足容物前一日之夕儺者各具器服赴集光化門內依次陳布以俟其日曉頭觀象監官帥儺者進立於勤政門外承旨啓請逐疫命觀象監官引儺者鼓譟進入內庭方相氏執戈揚楯唱帥唱之侲子皆和其辭曰甲作食殃胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肌肉抽汝肺腸汝不急去後者為糧周呼訖諸隊鼓譟各趣光化門以出分為四隊（隊各方相氏一人侲子十二人執鞭五人唱帥執棒執錚鼓吹笛各一人）每隊持炬十人前行觀象監官各一人領之逐至四郭外而止儺者將出祝史當門中布神席南向齋郎（疈拍逼切副折也）牲胷磔（陟格切剔也披磔其牲）之神席之西藉以席北首祭官以下（每門祭官祝史齋郎各一人）北向西上再拜齋郎酌酒祭官跪受而奠之祝史東向跪讀祝文訖祭官以下又再拜祝史取祝及雞肉瘞於坎乃退

鄉射儀

每年三月三日（秋則九月九日）開城府及諸道州府郡縣行其禮前一日主人（所在官司）戒賓（擇孝悌忠信好禮不亂者）其日設主人位於壇東西向（學堂近處除地為壇）賓二品以上坐於壇西東向北上衆賓三品以下坐於南行東上（若無二品以上則六品以上在西衆外於南行分東西而坐廣開中央）庶人於壇下東西相向北上設酒卓於壇南近東不陞者酒卓於其前乃張侯去壇九十步賓以下依時刻集到主人出迎于門外（賓上行禮皆相者指導）揖讓先入賓乃入衆

賓從之至于壇主人在東賓在西賓再拜主人荅再拜次衆賓行禮如上儀（衆外就主人座前庶人在庭行禮主人無荅）主人與賓以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂如常（本無樂處不必用樂）執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常禮（衆賓同惟在庭者執事者行酒）酒三遍乃徹卓司射請射于賓賓許司射遂告于主人訖降自西階命弟子納射器司射執弓搢乘矢還陞壇射訖賓主（臨時比耦）搢三挾一以次而射（每發矢皆樂作射必中節）射畢司射命弟子設觶於酒卓不中者取觶

實之少退立卒觶又置于卓衆賓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓不中則弟子洗觶以進受觶立飲飲遍乃徹觶賓主皆興行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送于門外如常禮（一司射以衆所推服者為之一置禮籍請具狀禮貴除籍相者支辨筆事並同鄉飲酒儀）

國朝五禮儀卷之六

國朝五禮儀卷之七

凶禮

為皇帝舉哀儀（舉哀後除服前停大小祀巷市禁音樂去刑戮禁屠殺禁昏嫁）

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗

親及武官一品以下位於道西當文官俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如殿庭）鼓初嚴兵曹

勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂皆着白衣烏紗帽黑角帶鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具素服翼善冠黑角帶出（其贊內嚴白外備侍衛並如常）弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具白袍翼善冠烏犀帶御思政殿繖扇（用青）侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）鍾聲止闕內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊降輿左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（白衣）進香案前跪三上香

俯伏興退左通禮啓請殿下為大行皇帝舉哀殿下俯伏哭（十五舉聲）王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如来儀奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗○諸道大小使臣及外官文書到日設香案於正廳具素服行四拜禮哭（十五舉聲）又行四拜禮聞訃第四日成服三日而除（沿邊將帥及軍官不用此禮）

成服儀（第四日）

前期掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親文武百官殿庭及門外位並如常其日鼓初嚴兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂皆服衰服（五品以下則仍服）鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具衰服出（其贊

（內嚴白外備並如常）翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下出御思政殿左通禮詣閤外俯伏跪啓請殿下為大行皇帝成服尚衣院進衰服殿下釋素袍服衰服繖扇（用素）侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西

邊降輿左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下俯伏哭（十五舉聲）王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下

止哭興四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如來儀奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗

舉臨儀（自成服至除服）

每朝掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親

文武百官殿庭及門外位（並如常）鼓初嚴兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子出翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下出御思政殿繖扇侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）左通禮

跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊降輿左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下俯伏哭（十五擧聲）王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）

左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如來儀奉禮引王世子出引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗

除服儀（三日而除）

前期掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親文武百官殿庭及門外位如常其日鼓初嚴兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子出翊善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下出御思政殿繖扇侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子

由東門入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊降輿左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分列於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下

俯伏哭（十五擧聲）王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮跪啓禮畢（贊儀亦唱）左右通禮導殿下還內繖扇侍衛如來儀至思政殿釋衰服奉禮引王世子出釋衰服引儀分引宗親文武百官出釋衰服左通禮跪啓解嚴兵曹承教放仗

國恤顧命

上不懌掖庭署設幄帳黼扆於思政殿（時御事之

殿）內侍扶相升輿出御幄內憑几王世子侍側上名宰執大臣及近侍面見發顧命王世子大臣等同受顧命訖大臣等退作傳位遺教（若內喪則無顧命）

初終

疾病內侍扶相東首四人坐持體（體謂手足若內喪則女官爲之）內外安靜內侍以新綿置口鼻之上爲候（綿不動則是氣絕若內喪則女官爲之）既絕內外皆哭

復

內侍以常御上服左荷之陞自前東霤（屋簷滴下爲霤）當屋履危（危棟上也）左執領右執腰北向三呼畢（呼曰上位復若內喪云中宮復）以衣投於前內侍承之以函（若內喪則尚服承之）入覆于大行上（若內喪則尚服傳捧入覆）復者降自後西霤

易服不食

王世子及大君以下（親子親孫）皆去冠及上服被髮著素服素鞋麤布襪王妃及內命婦嬪以下王世子嬪以下及外命婦公主及府夫人以下（親女親子妻及孫女孫妻）皆去冠及上服被髮著素服素鞋麤布襪內外皆素服去華飾（華飾謂錦繡紅

紫金玉珠翠之類）王世子及大君以下三日不食

戒令

兵曹勒諸衛謹守內外門及應宿衛之所禮曹凡干喪事報議政府行移中外各供其職如沐浴飯含襲斂成殯成服治椑治葬停祭（自初喪至卒哭並停大中小祀殯後惟祭社稷若內喪在先則殿下服盡後行祭如常）停樂（三年惟大祀卒哭後用樂若內喪在先則卒哭後凡祭皆用樂）巷市（五日）禁嫁娶（卒哭後許嫁娶借吉三日）禁屠宰（卒哭前）之類吏曹報議政府（若內喪在先則啓聞）設殯殿國葬山陵三都監殯殿都監掌襲斂成殯成服魂殿排備等

事提調三內一以禮曹判書爲之堂下官六內一以禮曹堂下官差充國葬都監掌梓宮車輿冊寶服玩陵誌明器吉凶儀仗喪帷鋪筵祭器祭奠返虞等事提調三以戶曹禮曹判書及繕工監提調爲之堂下官八內四以禮曹工曹堂下官及濟用監繕工監官差充山陵都監掌玄宮及丁字閣齋房營造等事提調三內以工曹判書及繕工監提調爲之堂下官十內二以文臣及繕工監官差充三都監都提調以左議政爲之稱總護使總治喪葬諸事以宗親功臣中二品以上爲守陵官內侍三品以上爲侍陵官又以漢城府判尹爲橋道頓遞使掌橋梁道路修治事

沐浴

內侍以帷障大行臥內又設帷於殿中間設牀於帷內縱置之鋪褥席及枕（褥用白綿布）又於殿內之西及殿外設帷障隔外內（外內帷皆中爲門其內帷爲王妃及命婦哭位）內侍盥手還大行于牀南首覆以衾（衾用複若內喪則女官爲之）施屛將沐浴工曹供新盆盤鐥等器尚衣院供明衣（白綃單衣若內喪則具衣裳）及巾櫛（方巾一用白綃方一尺八寸沐巾一浴巾二皆用白綃櫛用竹木梳各一）內侍以粱米瀋及湯（瀋淅米汁湯煑檀香水）各盛于盆弁槃鐥將入（若內喪則女官爲之）內侍扶引王世子出帷外在東北向大君以下從出北向西上俱異位重行立哭（設帷以隔東西）內侍（若內喪則女官爲之）以瀋既沐而櫛抿以巾束髮（以紫綃纓束之若內喪則以皂綃疊而斂髮鬋名首帊）理鬚翦手爪盛於小囊次四人抗衾（乘去褻時之衣及複衣）二人以湯乃浴拭以巾上下體各用一巾翦足爪盛於小囊（俟大斂即納於梓宮內）遂著明衣以方巾覆面以衾覆之（衾用複）其沐浴餘水及巾櫛埋于坎（先時掘坎於屛處潔地）

襲

內侍盥手設襲牀於帷內鋪褥席及枕先置大帶一（表裏白羅紅、綠緣若內喪則表裏青羅）袞龍袍一（即曾昔織龍圓領若內喪則長衫及衣裳汗衫之類）紵絲褡護一（即半背衣）帖裏一次羅圓領一褡護一帖裏一（已上鋪襲）次紅紵絲圓領一褡護一帖裏一白綃裏肚一白綃汗衫一白綃袴二白綃襪一（已上被體）於其上凡九稱雜用褡複（衣衾等物皆尚衣院供進後倣此）又以函盛網巾（代用皂羅）首冠（用皂羅製如匼頭、即幅巾）充耳二（用新綿如棗核）

（大）幎目一（用青羅裹纁絹方尺二寸四角安紫絹帶於後結之）握手二（用青羅裹纁絹長尺二寸廣五寸安紫絹帶二結於掌後）屨一雙（赤屨共內喪則青屨皆用紵絲）置于牀之東北沐浴將畢內侍對舉牀（若內喪則女官爲之）入置于浴牀之西遷大行于其上乃襲（但未著上服及首冠等物）覆以衾內侍撤浴牀遷大行牀于正中南首乃施屏帷（皆用素）

奠

攸司具禮饌（見序例）禮曹省視以進（後倣此）內侍傳捧入設於大行牀東（有案）設香爐香合幷燭於其前（雖非奠時夜則終夜設燭後倣此）代奠官盥手（盥洗設於中門外後倣此）陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案（連奠三盞）俯伏興退（凡捧香奠爐酌酒授盞奠盞皆內侍爲之若內喪則設饌上香奠酒皆尚食爲之後倣此）

爲位哭

內侍設王世子位於殿內之東西向大君以下位於殿外之東西向尚寢設王妃位於殿內之西東向王世子嬪位於王妃之北差後內命婦嬪以下位於王妃之後良娣以下位於王世子嬪之後外命婦公主及府夫人以下位於內命婦之後南上異位重行藉以席

薦內侍扶引王世子就位跪俯伏哭大君以下從就位跪俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐哭守閨扶引王世子嬪就位坐哭內外命婦以下皆就位坐哭

舉臨

是日典儀設宗親及文武百官位於外庭（文東武西）俱每等異位重行北向相對爲首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官以素服（烏紗帽黑角帶）入就位贊儀唱跪俯伏哭宗親以下跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親以下止哭興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰（有王妃先慰王妃若內喪則先慰殿下次慰王世子後倣此）訖引儀分引而出（自此至成殯每朝晡哭臨倣此自初喪至卒哭並除服制式暇謝前等雜故卒哭後正至朔望俗節四時及臘練祥禫祭除雜故同）○諸道大小使臣及外官文書到日於正廳設香卓以素服（烏紗帽黑角帶）入

庭使臣在東外官在西重行北向跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮聞訃第六日成服其日早晨設香卓於正廳去素服着斬衰（若內喪則齊衰）入庭跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮其卒哭後改服及練祥禫改服節次與京官同諸道觀察使節度使及牧使以上遣人進箋陳慰（二品以上外官雖非牧使亦進箋沿邊官不用舉哀）

一含

司饔寺供稻米（淅水淅）尚衣院供真珠議政詣殿戶外以米盌及珠槃跪進內侍盥手傳捧入詣大行牀東西向跪（若內喪則內命婦最尊者爲之）撤枕發巾以匙抄米實于口之右并實一珠又於左於中亦如之含訖設枕如初去巾加首冠充耳設幎目納屨卒襲上服結大帶設握手乃覆以衾王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王　世子嬪及內外命婦以下哭盡哀

設冰

工曹令繕工監造冰槃棧牀棧防（制見序例）先設

牀于槃中次納冰於牀下然後遷大行于牀上四面設棧防其棧防連接處以鐵鉤拘之令固即以冰周回積之高與棧防齊使冰不內向而浸牀也凡設冰之法自仲春之後量其時候既襲或既斂用冰槃若時不甚熱則用全木槃盛冰隨宜置於牀下及四面亦可

靈座

尚衣院施幄於大行牀南設牀褥席及屏於幄內以朱漆交椅設於牀上南向內侍疊遺衣盛於小函東白綃一匹爲魂帛加遺衣上捧函安於交椅（若非奠獻時則以白綃巾巾之以禦塵）設香案於其前又以白綃造扇蓋各二設於左右有趺（白漆）朝夕設盥櫛之具如平時始設朝夕奠及上食

銘旌

工曹以絳段子爲銘旌廣終幅長九尺（上下有軸下軸端用烏梅木○用造禮器尺）以泥金篆字曰大行王梓宮（內喪則云大行王妃梓宮）以竹爲杠如其長刻螭頭塗黃金韜於杠首設於靈座之右有趺

告社廟

第三日遣大臣告于社稷永寧殿宗廟如常告儀無奠（社壇稷壇各一告文永寧殿共一告文宗廟共一告文）

小斂（第三日）

其日斂前二刻內侍盥手設小斂牀於帷外鋪褥席及枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以白綃一幅析其兩端爲三（橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中）次鋪衾次鋪散衣次鋪絳紗袍一襲凡斂衣十九稱（若用復衣復衾）前一刻監察與儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位王世子俯伏

哭大君以下俯伏哭王妃哭王世子嬪及內外命婦以下哭賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭將斂內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外守閤扶引王世子嬪出內外命婦以下從出賛儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍對擧牀（若內喪則女官爲之）入置于大行牀南遷奠於靈座西南（俟設新奠乃去之後凡奠倣此）乃遷大行于小斂牀先去枕而舒疊衣以藉其首仍捲兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛

取其方正然後以餘衣掩之左衽不紐斂之以衾而未結以絞別覆以衾施屏撤襲牀（若內喪則女官爲之）內侍扶引王世子入詣大行牀東跪俯伏哭盡哀大君以下從就位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引王妃入就位坐哭盡哀守閤扶引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以下從就位坐哭盡哀賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀賛儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍扶引王世子就別室用麻繩撮髻大君以下同

尚宮扶引王妃就別室斂髮用麻繩而髽王世子嬪及內外命婦以下同引儀分引宗親及文武百官權退

奠

攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前設饌訖引儀分引宗親及文武百官還入就位內侍扶引王世子復位跪俯伏大君以下從復位跪俯伏尚宮扶引王妃復位坐守閤扶引王世子嬪復位坐內外命婦以下從復位坐賛儀唱跪宗

親及文武百官皆跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案（連奠三盞）俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官出侍臨者代哭不絕聲

治梓

工曹帥其屬修梓（制見序例）內外遂於梓內以紅

綾貼四方綠綾貼四角以煉熟秫米灰（綠鄕名唐灰）鋪其底厚四寸許加七星板（厚五分漆之）鋪紅綾褥及席于板上大棺（制見序例）貼綾同治梓

大斂（第五日）

其日斂前二刻內侍盥手設大斂牀於帷外鋪褥席及枕先鋪絞於其上橫者五在下以白綃二幅裂為六片而用五縱者三在上以白綃一幅裂為三片次鋪衾次鋪冕服一襲（其佩玉安於梓宮內左右玉圭亦在左冠體除竹網糊紙作殼裹以皂毛羅安於梓宮內北○若內喪則用本朝命服）次鋪散衣凡斂衣九十稱（皆用袷衣袷衾）又以函盛錦冒黼翣置於牀之東北前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位王世子俯伏哭大君以下俯伏哭王妃哭王世子嬪及內外命婦以下同贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭將斂內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外守閤扶引王世子嬪出內外命婦以下從出贊儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍對舉牀（若內喪則女官為之）入置于大行牀

南遷靈座及奠於殿內西南結小斂絞乃還大行于大斂牀斂如小斂（但衾用二一以藉之一以覆之）結絞訖先以殺韜足而上後以冒韜首而下遂結七帶捧梓宮入陳於大行牀南南上捧大行即梓宮將平時所落齒髮及所翦爪納于梓宮內四隅揣摸空闕處捲衣塞之務令平滿（若內喪則女官為之）然後加蓋設衽其合縫處周回以漆塗細布覆以繡黼棺衣（用紅紵絲製之以粉彩畫斧形）乃施屛

奠

攸司進禮饌（儀見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前內侍扶引王世子入詣大行床東跪俯伏哭盡哀大君以下從復位跪俯伏哭盡哀尚宮扶引王妃入就位坐哭盡哀守閨扶引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以下從復就位坐哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠官盥手升自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案（連奠三盞）俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀贊儀唱哭宗親文武百官哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外守閨扶引王世子嬪出內外命婦以下從出引儀分引宗親及文武百官權退

成殯（同大斂日）

前期繕工監官帥其屬用磚作欑宮基于正殿中稍西高五寸許其長廣從欑宮四面各加二尺以石灰塗其隙先排地防木于基上四方次立四柱於其上（柱高五尺）架樑施椽為屋次以椵繩細木作壁壓其東以蘆簟及油芚貼其內三面及上用片竹夾之皆以鐵釘釘之塗厚紙於油芚上別以紙畫朱雀白虎玄武隨方貼于壁內其外三面及屋上先塗泥次塗布次塗厚紙畢乃鋪油芚次鋪池衣于欑宮內設無足平牀鋪竹簟及褥席于其上時至內侍覆以紵絲小棺衣以連幅油紙重襲用白綃緵橫結之遂共舉安於牀上南首覆以畫黼大棺衣（用紅紵絲製之以粉彩畫斧形）即舉東壁塞之（其內塗如三壁亦以紙畫青龍貼于壁內）以加釘務令牢固其外塗亦如上三壁訖乃設幄（用素）復設靈座於欑宮之南如初次設幄於欑宮之東（製以紅紵絲）設靈寢於幄內施牀褥席及屛枕衣被盥櫛之屬皆如平時又置誥命案于靈寢之南

奠

設饌行禮並如大斂奠儀訖內侍侍殯（若內喪則宮人侍嬪）內侍扶引王世子就廬次大君以下從

就次尚宮扶引王妃就次守閽扶引王世子嬪就次內外命婦以下就次宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖引儀分引以出止代哭

廬次

繕工監設倚廬於中門之外大君以下次設於倚廬東南內侍設王妃王世子嬪內命婦以下次於內別室

成服（第六日）

其日禮曹判書詣廬次前跪贊請成服尚衣院官進衰服王世子服衰服大君以下服衰服尚儀啓請成服尚服進衰服王妃服衰服守則贊請成服掌縫進衰服王世子嬪服衰服內外命婦以下服衰服宗親及文武百官皆服衰服攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位內侍扶引王世子杖入就位跪俯伏哭（跪時內侍捧杖）大君以下去杖從入就位跪

俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐哭守閽扶引王世子嬪就位坐哭內外命婦以下從就位坐哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案（連奠三盞）俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子還廬次大君以下還次尚宮扶引王妃還次守閽扶引王世子嬪還次內外命婦以下還次引儀分引宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖引儀分引以出

服制

王世子斬衰三年衣裳（用極麤生布內喪則齊衰三年用次等麤生布）冠（用稍細生布以麻繩爲武及纓內喪則以布爲武及纓）首絰腰絰絞帶（並生麻內喪則絞帶以布爲之）竹杖（內喪則桐杖）菅屨（內喪則疏）

（履皆代用白綿布）副位服冕服卒哭後視事服白袍翼善冠（笠則用白）烏犀帶白皮靴凡于喪事服衰服十三月練祭練冠去首經負版辟領衰二十五月祥祭黲袍翼善冠烏犀帶白皮靴二十七月禫祭玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴禫後袞龍袍玉帶（内喪同若內喪在先則服期十一月而練十三月而祥十五月而禫卒哭前進見時白直領衣黑笠黑絛兒白皮靴卒哭後白衣翼善冠黑角帶進見時同凡于喪事服衰服自祥至禫深染玉色衣翼善冠黑角帶進見時同自禫至再期無揚赤色黑衣翼善冠黑角帶心喪三年進見時及朝庭使臣接見時同再期後吉服）王妃斬衰三年大袖長裙（用極麤生布大袖本國長衫長裙即裳）蓋頭頭須（用稍細生布蓋頭代以本國女笠帽頭須代以本國首帕）竹釵（箭笄）布帶（用麤生布）布履（造以白綿布）卒哭後白布大袖長裙蓋頭頭須及帶白皮鞋二十五月祥後深染玉色大袖長裙黑蓋頭頭須及帶皮鞋不用金珠紅繡二十七月禫後服吉服内命婦嬪以下服與王妃服同（内喪則齊衰期年用次等麤生布若內喪在先則殿下服盡前在闕內及進見服白衣裳黑帶服盡後在闕內服淺淡服進見服吉服出外服衰服卒哭後闕內服吉服）尚宮以下斬衰三年背子（本國蒙頭衣用極麤生布內喪則齊衰期年用次等麤生布）蓋頭頭須（用稍細生布侍婢以下無蓋頭）布帶素鞋（造以白皮）卒哭後白

布背子蓋頭頭須及帶白皮鞋（若內喪在先則侍衛宮人成服後白背子黑帶殿下服盡後服吉服）王世子嬪斬衰三年大袖長裙（用極麤生布内喪則齊衰三年用次等麤生布）蓋頭頭須（用稍細生布）竹釵布帶（用麤生布内喪則用次等麤生布）布履（造以白綿布）卒哭後白布大袖長裙蓋頭頭須及帶白皮鞋（若內喪在先則齊衰期年）良娣以下服與王世子嬪服同守閨以下斬衰三年背子（用極麤生布內喪則齊衰期年用次等麤生布）蓋頭頭須（用稍細生布侍婢以下無蓋頭）布帶素鞋（造以白皮）卒哭後白布背子蓋頭頭須及帶白皮鞋親子服與王世子服同卒哭後權著白衣烏紗帽（笠則用白）黑角帶白皮靴凡于喪事服衰服十三月練祭練冠去首經負版辟領衰二十五月祥祭服深染玉色衣烏紗帽黑角帶白皮靴二十七月禫祭服黑衣烏紗帽黑角帶白皮靴禫後吉服（內喪同若內喪在先則練祥禫變服亦與王世子同）妻服與王世子嬪服同親女服與王世子嬪服同親孫服與親子服同（內喪則齊衰期年）妻服與親子妻服同（內喪則齊衰期年）親孫女服與親女服同（內喪則齊衰期年）宗親及文武百官斬衰三年圓領衣（用極麤生布內喪則齊衰期年用次等麤生布）布裹帽（用麤

（生布裹紗帽去鈌角以布作帶前繫後垂）麻帶白皮靴卒哭後白衣烏紗帽（笠則用白）黑角帶凡干喪事著衰服十三月練祭練布裹紗帽二十五月祥祭深淡玉色衣烏紗帽黑角帶二十七月禫祭黑衣禫後吉服（內喪則十三月練祭後服吉服若內喪在先則殿下服盡前闕內及進見白衣烏紗帽黑角帶服盡後近臣闕內淺淡服進見吉服出外衰服卒哭後進見吉服出外白衣）宗親一品以下及武文堂上官妻齊衰期年大袖長裙（用次等麤生布）蓋頭頭𦀜（用稍細生布）竹釵布帶（用次等麤生布）布履（造以白綿布）卒哭後白布大袖長裙蓋頭頭𦀜及帶白皮鞋（內喪則白布大袖長

裙蓋頭頭𦀜及帶白皮鞋卒哭而除）文武三品以下妻白布大袖長裙蓋頭頭𦀜及帶白皮鞋卒哭而除（內喪則十三日而除卒哭前禁服錦繡紅紫金玉珠翠之飾）各道大小使臣及外官服與百官服同前銜堂上官服與百官服同妻服與宗親及文武堂上官妻服同同姓異姓緦麻以上親內前銜三品以下及無職人斬衰三年生布圓領衣生布裹笠麻帶白皮靴卒哭後白衣帶笠（內喪則齊期年）同姓異姓緦麻以上親內時散三品以下妻服與宗親妻服同同姓異姓緦麻以上女服與親孫

女服同守陵官及侍陵內侍斬衰三年（衰服之制）（及練祥禫服與親子服同內喪則齊衰）內侍司謁司鑰書房色飯監服與百官服同（內喪則自初喪至卒哭與百官同唯十三月練後仍着白衣烏紗帽黑角帶二十五月祥後深淡玉色衣二十七月禫後吉服若內喪在先則並齊衰期年東宮內侍以下卒哭後白衣烏紗帽黑角帶終期年祥後玉色衣禫後黑衣凡干喪事還著衰服大殿內侍以下殿下服盡前闕內著白衣烏紗帽黑角帶出外衰服服盡後闕內淺淡服侍衛時吉服出外衰服卒哭後闕內吉服出外白衣凡干喪事還著衰服）別監各差備人極麤生布直領衣頭巾麻帶白繩鞋卒哭後白衣黑頭巾黑帶終三年（內喪同若內喪在先則東宮別監生布衣頭巾麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶祥後

玉色衣禫後黑衣各差備人生布衣頭巾麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終期年大殿別監殿下服盡前闕內白衣黑頭巾黑帶出外衰服服盡後闕內淺淡服出外衰服卒哭後闕內吉服出外白衣凡干喪事還著衰服各差備人白衣麻帶白頭巾卒哭後闕內吉服出外白衣終期年）有職事前銜各品及成衆官（內禁衛忠義衛忠贊衛忠順衛別侍衛族親衛之類）白衣白布裹帽麻帶白皮靴卒哭後白衣烏紗帽（笠則用白）黑角帶終三年（內喪則期年若內喪在先則卒哭前闕內入直烏紗帽黑角帶出外還著白布裹帽）（麻帶）錄事書吏白衣白平頂頭巾（有角者去鐵角用布角帶）麻帶白皮靴卒哭後黑平頂頭巾（笠則用白）黑帶終三年（內喪則期年）前銜三品以下及生員進士

生徒白衣白笠白帶白皮靴鞋（生員進士生徒入學校白頭巾卒哭後黑頭巾）卒哭後白衣白笠黑帶終三年（內喪則期年）社稷署宗廟署官及文昭殿諸陵諸殿叅奉等官入直並服常服烏紗帽黑角帶出外與百官同甲士正兵白衣白笠麻帶白皮靴卒哭而除（內喪同若內喪在先則闕內入直白衣黑笠黑帶出外著白笠麻帶卒哭而除）庶人男女及僧徒白衣白笠白帶卒哭而除（內喪則十三日而除凡卒哭前禁用紅紫之飾）挾皂隸羅將白衣白布頭巾白帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終三年（內喪則期年）

嗣位

成服禮訖典設司設幄次於殯殿門外之東近北南向掖庭署設御座於幄次內南向又設褥位於殯殿庭東北向兵曹勒諸衛陳軍士於內外庭之東西及內外門（凡軍士皆具器服）典儀設文官一品以下位於勤政殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位於文武每品班末東西相向左右通禮典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上引儀設門外位於勤政門外文官在東武官在西俱每等異位重行相向北上（宗親別設位如常）都承旨陳遺教函于攢宮南近東尚瑞院官陳大寶于其南（皆有案）宗親及文武百官變服朝服就門外位監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官由東西偏門入就位引儀引領議政左議政由東偏階陞詣殯殿東南隅西向俯伏禮曹判書進當廬次前俯伏跪啓請具冕服尚衣院官以冕

服捧進王世子釋衰服具冕服左通禮引嗣王由東門入就褥位北向立左通禮啓請跪嗣王跪宗親及文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（公服）進香案前北向跪三上香訖俯伏興退左通禮啓請俯伏興四拜興平身嗣王俯伏興四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）領議政左議政詣攢宮南案前俯伏跪領議政捧遺教左議政捧大寶興少退俱西向北上立左通禮引嗣王陞自東階入詣香案前北向立啓請跪嗣王跪（掖庭署臨時設褥席）宗親及文武百

官同（贊儀亦唱）領議政以遺教授嗣王嗣王受遺教覽訖以授近侍近侍傳捧退跪於後領議政降就本班左議政以大寶授嗣王嗣王受以授近侍近侍傳捧退跪於後左議政降就本班左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）近侍各捧遺教及大寶以次先降立於褥位之東左通禮導殿下降就褥位典儀曰四拜左通禮啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）左通禮導殿下出東

門近侍各捧遺教及大寶前行殿下入幄次即座近侍以遺教大寶授尚瑞院官忠義衛一人捧紅陽繖二人捧青扇立於次前諸護衛之官及司禁（十六員）承旨（六人）史官（二人）俱詣次前侍衛如式引儀分引宗親及文武百官以次出掖庭署設御座於勤政門當中南向設寶案於座前近東香案二於階上左右掌樂院展軒懸於庭近南北向（陳而不作）設協律郎舉麾位於西階下近西東向司僕寺陳輿輦於中道（小輿在北小輦次之大輦又次之）陳御馬於中道左右（各一匹相向）仗馬於庭之東西（八匹在東八匹在西相向）兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗列軍士於庭如常典樂帥工人入就位協律郎入就舉麾位監察及典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武三品以下入就位左通禮詣次前俯伏跪啓請陞座殿下出次乘輿以出繖扇侍衛如常儀左通禮導殿下陞座爐煙陞尚瑞院官捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官列立於御座之後及階下東西次承旨分詣階下東西俯伏史官在其後次司禁分立於

東西引儀分引宗親及文武二品以上由東西偏門入就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親及文武百官鞠躬四拜興平身贊儀唱跪搢笏三叩頭宗親及文武百官跪搢笏三叩頭贊儀唱山呼宗親及文武百官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲（凡呼千歲樂工軍校齊聲應之）贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身宗親及文武百官出笏俯伏興四拜興平身左通禮進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興還本位殿下降座乘輿繖扇

侍衛如常還廬次釋冕服又喪服引儀分引宗親及文武百官釋朝服還著喪服

頒教書

殿下受賀訖還次掖庭署改設御座於勤政門當中南向（用素）設教書案於御座前（有函）典儀設宗親及文武百官位於庭之東西如常典儀宣教官位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗列軍士如常典儀設開讀位於階下近東西向宗親

及文武百官以衰服皆就門外位執事官先就位引儀分引宗親及文武三品以下入就位諸護衛之官及司禁各具器服入列於御座之後及階下東西如常陳繖扇（用素）如常引儀分引宗親及文武二品以上入就位宣教官就位傳教官入詣次前承教俯伏興出詣宣教官之北西向立展教官二人（白衣）詣御座前俯伏興對擧教書案隨之傳教官稱有教贊儀唱跪宗親及文武百官皆跪傳教官取教書授宣教官宣教官跪受以授展教官對展宣教官宣訖俯伏興退復位展教官以教書置於案俯伏興退贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親及文武百官俯伏興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官以次出承政院奉教書分送諸道開讀如式諸道觀察使及節度使牧使以上奉箋陳賀（二品以上外官雖非牧使亦陳賀）

告訃請謚請承襲

前期告訃請謚表箋及議政府請承襲申呈撰進（議政府啓稟嗣王令藝文館承文院製述書寫）嗣位禮訖宗親

及文武百官以白衣烏紗帽黑角帶入勤政殿庭拜告訃請謚表箋如常儀樂陳而不作使者捧表箋既出宗親及文武百官送至國門外還著衰服

朝夕哭奠及上食儀

每日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向（成殯前內侍設位於殿內苫內喪則成殯後亦內侍設位後倣此）設大君以下位於東階下近東西向北上（成殯前內侍設位於殿外）時至（日出朝奠逮日夕奠）攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧（內喪則尚食帥其屬傳捧後倣此）入設於靈座前設

香爐香合幷燭於其前設尊於户外之左置盞三於尊所又內侍設盥櫛之具于靈寢側（若內喪則尚寢為之後倣此）捧魂帛函出就靈座（內喪則尚宮為之後倣此）殿下杖（成服前內侍扶引）入就位跪俯伏哭（跪時內侍捧杖後倣此）大君以下去杖從入就位跪俯伏哭代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞內喪則尚食為之後倣此）俯伏興退殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次大君以下還次食時上食（饌品如平時惟不用肉膳）如朝奠儀夕奠如朝奠儀（夕奠將至撤朝奠朝奠將至撤夕奠）畢內侍捧魂帛函入就靈寢殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次大君以下還次哭無時（朝夕之間哀至則哭於次）有新物則薦之如上食儀（若非時薦之物則於朝夕奠及上食兼薦）

朔望奠（俗節別奠同）

其日未明掖庭署設殿下位於殯殿户外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香

合幷燭於其前設尊於户外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位內侍設盥櫛之具于靈寢側捧魂帛函出就靈座引儀引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引儀引大君以下還次又引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉

慰訖引儀以次引出

議政府率百官進香儀（宗親儀賓諸道觀察使進香同）

（惟無百官）

其日引儀設文武百官及監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常時至攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引文武百官入就位贊儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身百官止哭興四拜興平身引儀引班首盥手（諸執事同）陞自東偏階（引儀止於階下）詣靈座前北向跪贊儀唱跪百官跪執事者一人捧香合一人捧香爐班首三上香執事者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興小退跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖（詞臨時撰）班首俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身百官俯伏興平身班首降階引儀引還本位贊儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身引

儀分引文武百官出（內喪則引儀引班首詣中門外北向立贊儀唱跪班首及百官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前興言詣靈座之左跪讀祝文訖俯伏興退贊儀唱俯伏興平身班首及百官俯伏興平身引儀引班首還本位餘並上儀）

治葬

五月而葬前期禮曹堂上官及觀象監提調帥地理學官擇地之可葬者議政府堂上官更審啓聞以定擇日開塋域掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標觀象監官祠后土於中表之左（前祭三日諸祭官並散齊二日致齋一日其日執事者設后土氏神位於中壝之左南向席以莞設獻官位於神位東南西向執事者位於其後西向北上謁者贊者位於執事之南俱西向北上奠祝版於神位之右設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式見序例設盥洗二於酒尊東南北向獻官洗在東執事洗在西諸祭官各具公服時至謁者贊者先就拜位北向四拜訖就位謁者引祝及執事者入就拜位北向立贊者曰四拜祝以下四拜訖各就位謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引詣尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪三上香執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪祝就神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引出次引祝以下就拜位贊者曰四拜祝以下四拜謁者引出謁者贊者

（說位四拜而出執事者撤饌祝版瘞於坎）時至乃穿壙深十尺（用營造尺後倣此）廣二十九尺（炭末築實厚東西各五寸石灰細沙黃土等三物交合築實厚東西各四尺石室東西旁石厚各二尺五寸中隅石厚四尺東西室內廣各五尺五寸總二十九尺）長二十五尺五寸（南北炭末及三物築實厚並同上北隅石厚二尺五寸門排石門倚石厚各二尺石室內長十尺總二十五尺五寸）開南面以為羨道其石室（同陵異室以西為上）制度於隅石旁石隅石當處支石慱石入排之地加掘深二尺五寸（其南面慱石號曰門閾石支石高一尺慱石高一尺五寸總高二尺五寸）仍築其底之土先排支石（高一尺廣一尺五寸長隨宜）縱置之凡二行與壙底土齊（支其慱石兩頭當處故曰支石）其支石間用三物築實（石灰三分黃土細沙各一分和以楡皮煎水）梓宮臺石砌當處亦加掘深七寸用麄沙與本土還填勿築當挾石處則堅築之鋪銅網（兩室兩一網長各十尺二寸廣各五尺七寸）於石室之內（銅網與室內長廣差大其網四邊加於四面支石上各一寸）布油灰於支石上次加博石（高一尺五寸長三尺九寸隅石下慱石則長四尺四寸廣隨宜）及門閾石（兩室各用一廣各三尺厚各二尺長各七尺五寸兩端鑿入於旁石下及隅石下慱石各五寸當門扉石入處斲除深四寸長六尺五寸廣二尺三寸內邊留高四寸廣五寸以為門閾其高與室內地面齊凡兩石相接處皆以油灰塗之使無空隙）後設隅石（高五尺五寸厚四尺長十四尺北端一尺自兩角向內斜

鑿兩角相拒仍舊四尺其銳端各五寸斜鑿之處左右相拒三尺銳入各五寸以接兩隅石相接處內邊之凹間南端三尺東西邊各鑿除深五寸以二尺備門扉石之入餘一尺出於扉外中有窓穴從石兩面作穴各方一尺六寸深各一尺重作小穴方一尺自穴北拒隅石三尺七寸自穴南拒門扉石四尺七寸）於兩室間次設北隅石（兩室各用一高五尺五寸厚二尺五寸長十尺西室北隅石西端內邊當旁石凸處鑿爲凹凹深五寸闊一尺以備右旁石北端內凹處之入凹西一尺五寸不斲以接旁石北端西邊所斲之處東室北隅石東端內邊亦如之西室隅石之東端東室隅石之西端相接處鑿其內邊合爲凹以備隅石北端之入凹深一尺口挾內闊口廣三尺內廣四尺自口兩旁至內兩旁左右各斜鑿狀如箕以隅石北端之兩角納于凹內闊處使不得前却）及旁石（兩室各用一高五尺五寸厚二尺五寸長十二尺五寸南端內邊二尺鑿深五寸自上通底以備門扉石之入北端外邊斲除使內邊凸出五寸厚一尺以納北隅石凸處凡旁石隅石相接斲鑿處皆自上通底隅石下及北隅石下慱石入壙內各二寸旁石下慱石入壙內三寸門閾石入壙內五寸）隅石旁石相接處皆鑿入大引釘（大引釘腰長一尺二寸一分廣二寸七分厚二寸二分頭長三寸廣四寸九分中引釘腰長一尺四分廣二寸一分厚二寸頭長二寸二分廣四寸八分凡造引釘先以正鐵作釘形如工字次以水鐵鎔灌）勿令退出（西室北隅石西端內邊右旁石北端外邊及東室北隅石東端內邊左旁石北端外邊相接處共用二兩北隅石用一兩蓋石相接處用三外排正地臺石連接處共用十二面石隅石相接處共用二十四皆大引釘蒲石相接處及引石下共用十四皆中引釘）次設石砌（兩室各一用全石高一尺八寸長八尺七寸廣三尺九寸通鑿其中餘四邊厚六寸

其四旁皆置挾石（高各一尺五寸廣各五寸長隨宜石砌距隅石及北隅石各五寸距旁石一尺一寸距門扉石各入寸以挾石然於相距之間南北各一東西各二與甎石門閾石齊其石砌通鑿處用細沙黃土堅築與石砌齊挾石間用麤沙與本土塡之與挾石齊石砌入地一尺三寸出地五寸其外面沙土更掘還布勿令堅築以備滲漏水氣）次加蓋石各一於兩室之上（厚三尺廣十尺長十四尺五寸南端下邊當門扉石處鑿除二尺深四尺廣六尺五寸以排門扉石之入以草薦盛土與沙礫塡兩室內外加土於其上然後曳置蓋石其兩蓋石相接處以油灰彌之凡兩石相接處並同）加加置蓋石一（廣五尺中厚一尺五寸兩邊厚三寸長十四尺五寸中高兩邊斜下）於兩蓋石之間次於隅石窻穴以松黃腸板塞之用沙土及石灰滓等爭物塡於壽室內以假門扉石橫置塞之又用水灰塗隙乃於兩室隅石旁石門扉石之外各距四尺周回施板以三物堅築又升其板而漸築之其三物之外距壙邊五寸內用炭末築之（築至外排地臺石下面相當處於板內四隅橫立小板使有空處以備本土周回連築若不橫立小板則恐四隅屬於地臺石而本土之築不相連脉也）依此周回築之以至加置蓋石上中高四下俾無滲水之患（其蓋石及加置蓋石上三物炭末之築不計石之高低各從其石上）（依上項例築之）其壙外平地上東西北三面量其地臺石排屨堅築其底（其蓋石曳入時東西面掘處用支石與土塡築）

先排初地臺石二十四（高各二尺長各六尺一寸五分廣各三尺三寸十二面各用二石掘土而排之上面與地面齊其石上面外邊鑿除五寸深亦五寸以備外甎石上端之入若隅石則形如磬折後同其南面所設石待閉玄宮後乃設面石隅石亦同）以正地臺石十二（高各二尺一寸廣各三尺長各十二尺三寸刻上面外邊五寸爲覆蓮鑿除下面六寸深以備外甎石上端之入除下邊鑿處六寸而出甎石上正高一尺五寸其初地臺上邊所鑿五寸正地臺下邊所鑿六寸共一尺一寸與外甎石上端厚一尺一寸相唯每石上面外邊斲除深一寸五分廣四寸以承面石下面之齒每地臺石相接處近外邊各斲五分合成一孔闊方一寸塡油灰於孔中其孔自上通底橫斜向外當於外甎石上端入地臺石之上又於上面外邊當面石隅石相接之隙之下鑿凹凹前後徑四寸左右徑二寸內邊深五分外邊深一寸五分使其勢欹傾向外雖有滲水易以注外）置於初地臺石之上次以隅石十二（刻雲彩高各二尺一寸厚各三尺長各六尺每石兩端外面作齒齒長二寸厚四寸與面石鑿處相跨合又於下面外邊作齒一寸五分厚四寸與地臺石上面外邊斲除處相跨合上面外邊斲除深一寸五分廣四寸以承滿石下面外邊之齒面石隅石相接處亦各鑿五分闊一寸合成一孔方一寸自上通底塡油灰於孔中其孔當地臺石上面外邊小旁鑿）面石十二（高各二尺一寸厚各三尺長各六尺四寸每石外面正中刻其方位之神四方刻雲彩其兩端各二寸斲除深五寸與隅石端齒相跨合下面外邊作齒齒長一寸五分厚四寸與地臺石上面外邊斲除處相跨合）置於正地臺石之上次以滿石十二（高各一尺四寸廣各三尺三寸長各十二尺三寸每石下面外邊五寸刻爲仰蓮又作齒一寸五分厚四寸與

（面石隅石上面外邊斲除突担跨合每石端相接處上面等分斲鑿闕一尺五寸深六尺以入引石其兩石相接之端稍高而左右位深又內邊稍高外邊漸位如有滲水不得侵入）置於面石隅石之上又以引石十二（長各六尺厚各一尺二寸每石外端或刻牧丹或刻葵花相間排設其刻花端出於滿石之外一尺於下面當滿石處從滿石高位而鑿之相交吻合）加於滿石上鑿處其四面排石之內炭末之上用本土堅築未至滿石上邊五寸而止中高四下乃於蓋石內面以墨（用油煙墨）畫天形日月星辰銀河皆依躔次（日用朱月與星辰銀何用粉畫之）其天象之外及四旁石皆以粉為質東畫青龍西畫白虎（頭皆南向）北畫

玄武（頭向西）南則門扉兩石相合處畫朱雀（分畫兩扉合成形頭向西）一其四獸行頭從隅石窓下畫之次置松黃腸板（長廣與石砌同厚四寸墨漆）於石砌施地衣褥席於上又石砌外地上周回鋪簟與席安梓宮於褥席上（其入安梓宮及藏明器等節次如別儀）遂垂簾於門內（門內上邊左右設小鉤懸之）山陵都監提調帥作工鎖閉玄宮門扉石（兩室各二廣三尺二寸五分高六尺三寸厚二尺其扉入於旁石及隅石鑿處各五寸入於蓋石及門闕石鑿處各四寸惟壽室門扉石門倚石則埋於陵麓處方刻石立標）遂加門倚石（兩室各用一高五尺厚二尺廣六尺五寸其石當處設地臺石量宜連排於門閾石次以油灰稍塗次加倚石）

（又於設鑰處准鑰形鑿之使吻合）其倚石之外以石作便房（面石一長二尺二寸高一尺二寸厚四寸隅石二長各一尺六寸高各一尺二寸厚各四寸蓋石一長三尺廣一尺六寸厚四寸以面石隅石設於門倚石之外作三面加蓋石爲便房房內長二尺二寸廣一尺二寸）笏、三物及炭末如築三面之法其四物之外以石排列間土填築後排初地臺石於石室前面次置正地臺石次置隅石面石次置滿石次置引石（其排石等土引釘之法並同三面）次填三物於滿石之內從滿石上邊未築五寸而始周回築之形如覆釜厚二尺五寸而止（其滿石上面外邊一尺不築三物待築本土時并築之）又築本

土於其上至剡圓而止蓋以莎土陵高從滿石而上十二尺五寸又於十二面初地臺石之外先置欄干下地臺石十二（厚各一尺五寸廣各三尺長各九尺三寸）隅石十二（厚各一尺五寸廣各三尺長各六尺地臺石隅石廣三尺內一尺五寸入外傳石下端一尺五寸出外竪欄干石柱及童子柱）相間連排初地臺石及欄干下地臺石隅石之間量兩傳石相接處各置支石其石間用三物堅築上置外傳石（上廣各四尺下廣各五尺上厚各一尺一寸下厚各七寸長各四尺六寸十二面每隅各用一每面各用二并三十六）向外欹傾使水不得停留（傳石上端入於初地臺石及正地臺石之間鑿處五寸）以

石柱十二（高各六尺方廣各一尺一寸以上端一尺爲圓首次一尺三寸分作仰覆蓮次以九寸爲納竹石端處次以二尺一寸兩旁分依仰覆蓮葉間刻圓珠仰蓮葉拳竹石端覆蓮葉鎮隅石並高五尺三寸其覆蓮葉下七寸周回斲除圓徑七寸植於隅石鑿中）立於隅石之上次以童子石柱十二（高各二尺九寸方廣各一尺一寸以上端一尺一寸爲仰蓮葉拳竹石連接處次以一尺一寸爲柱以下端七寸周回斲除圓徑七寸植於地臺石鑿中）立於地臺石之上（立於石柱之間）橫置竹石二十四（長各六尺九寸入面各三寸徑入寸）於石柱之間童子石柱之上（一端接石柱仰覆蓮葉之間一端接童子石柱之上）以次周回連排其相接處皆用油灰彌之欄干一面長十五尺三寸凡十二

面周回一百八十三尺六寸每隅石外面掘土排外支石十二（廣各二尺厚各一尺五寸長各六尺每隅石一外面入地支撑）使隅石不得退出其地臺石隅石外空地周回掘取廣三尺深二尺許堅築三物東西北三面繚以垣墻高三尺四寸北墻下設二階墻內設石羊四（高各三尺廣各二尺長各五尺四脚內不鑿而刻草形臺石連足高一尺臺石面與地齊）西東各二石虎四（高各三尺五寸廣各二尺長各二尺臺石與石羊同）北二東西各一（在石羊之間）皆外向南設三階石臺之南七尺許掘地深五尺用三物築底厚一尺五寸以油灰鞮塗

誌石內面四邊勿使侵近字畫即以蓋石相合又塗油灰於兩石合縫之隙以銅鐵繩束之橫縮各一置於掘地之中其四方及上面以三物徐徐堅築厚一尺五寸後以本土塡築埋之又於石室之南正中置石床一（長九尺九寸廣六尺四寸厚一尺五寸足石四狀如鼓四面刻羅魚頭四隅各一高一尺五寸圓徑二尺二寸五分下有地臺石）其左右竪石望柱（長各七尺三寸以上端一尺爲圓首次以一尺三寸上刻雲頭下刻蓮衣次以四尺三寸作入面蓮衣下內面作耳鑿孔下端七寸周回斲除植於臺石鑿中臺石高各三尺六寸以上端二尺六寸均分爲上下層其中作腰長六寸一分上層下邊刻仰蓮葉下層上邊刻覆蓮葉下邊刻

雲足上下圓徑各二尺一寸上下邊腰皆入面其下一尺入地中）中階正中近北設長明燈（頂子石高二尺五寸以上端一尺五寸作圓首二層每層下刻連珠下端一尺許周回圓削納于蓋石頂之鑿孔中其削處四面中鑿自底至第三層連珠間四旁通鑿以散煙氣蓋石入面雲角上端刻仰蓮葉高二尺五寸上徑一尺一寸下徑四尺五寸正中通鑿孔以備頂子下端之入隅石臺石并高六尺九寸以其上一尺八寸作隅石爲入面通鑿其中四面有窓徑二尺五寸次以四尺一寸作臺石以其上一尺二寸刻爲仰蓮葉次以一尺一寸作腰每隅刻連珠次以一尺八寸上刻覆蓮下刻雲足上下與腰皆入面上下徑各三尺二寸次以下端一尺作地臺入地中）左右立文石人各一（刻著冠帶執笏之象長八尺三寸廣三尺厚二尺二寸臺石連足高三尺四寸出地六寸刻雲足入地二尺三寸）石馬各一（高三尺七

（寸廣二尺長五尺臺石及四脚內與石羊同在文石人之南差後）下階左右立武石人各一（刻著甲冑佩劍之象長九尺廣三尺厚二尺五寸臺石與文石人同）又立石馬各一（在武石人之南差後）倶東西相對當石室正南山麓營丁字閣開壍坎於其北壬地其東建碑閣（若內喪在先則不立碑）南置庫房其齊厨及齊坊隨地之宜置衆奉二人及守陵軍戶以壬洒掃禁樵採

請謚宗廟儀

前期奉常寺集謚報禮曹禮曹傳報議政府議謚（六曹藝文館春秋館二品以上同議）啓聞敬依令工曹製

冊及寶（冊簡用南陽青玉長九寸七分廣一寸二分厚六分簡數隨文之多少寶鑄以錫鍍黃金方三寸五分厚八分龜高一寸五分並用造禮器尺）前請謚三日領議政以下行事執事官散齊二日宿於正寢致齊一日宿於本司宗親及文武百官前一日齊宿本司前二日工曹判書以冊寶各安於綵輿（冊寶皆有案）詣闕承旨傳捧以入（內喪議謚製冊寶並同惟寶厚七分）前一日典設司設權置冊寶幄於廬次門外南向（有案）典儀設領議政位於幄南道東北向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近

南異位重行北向東上設典儀位於領議政東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於領議政西北東向俱北上引儀設領議政以下門外位於中門外道東異位重行西向北上執禮設權置冊寶案於宗廟西階下東向設領議政位於阼階東南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設執禮贊者謁者贊引及監察典祀官大祝祝史齋郞廟司宮闈令位設宗親及文武百

官位開瘞坎設望瘞位並如常執事者以常服捧香祝（親押）先詣宗廟其日宗親及文武百官徑詣宗廟變服（常服黑角帶）領議政及讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉案者以常服黑角帶俱集朝堂禮曹正郞陳綵輿二於中門外兵曹正郞陳細仗於綵輿之南引儀引領議政以下皆就門外位典儀帥贊儀引儀先入就位近侍（承旨）及執事者詣閤外以俟引儀引領議政以下入就位內侍捧謚冊寶出閤跪授近侍近侍進跪受執事者舉案（每案二人對舉）進

近侍前跪近侍以冊寶各置於案輿詣幄執
事者各舉案從之近侍權置冊寶於案退立
於東南西向（執事者立於近侍之後）典儀曰四拜贊儀
唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）領議政
以下鞠躬四拜興平身引儀引領議政詣幄
前近侍取謚冊函南向跪授領議政領議政
進跪受舉案者二人對舉案進領議政之左
跪領議政置謚冊函於案舉案者對舉退稍
南東向立近侍取謚寶盝授領議政如上儀
訖領議政俯伏興平身引儀引領議政由中

道出舉冊寶案者前行出中門領議政以冊
寶各置於綵輿細仗前導如常詣宗廟捧冊
官捧謚冊函捧寶官捧謚寶盝舉冊寶案者
各舉案從之冊寶安於權置案（冊在北寶在南）權退
宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如
常儀廟司典祀官各帥其屬實饌具（饌品如朔望祭）
（惟無牲有幣）設香爐香合奠祝版設尊設洗並如
常前二刻執禮帥贊者謁者贊引入自東門
先就階間拜位北向四拜訖就位引儀分引
宗親及文武百官入就位謁者引領議政以

下俱就東門外位前一刻贊引引監察典祀
官大祝祝史齊郎廟司宮闈令入就階間拜
位重行北向西上執禮曰四拜贊者傳唱（凡執
禮有辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察
就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位贊
引引廟司大祝宮闈令陞自阼階詣各室捧
出神主設於座如常降復位齊郎詣爵洗位
洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階祝史迎取於
階上置於尊所坫上謁者引領議政贊引引
讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉

寶案者入就位謁者進領議政之左白有司
謹具請行事退復位執禮曰四拜贊者傳唱
領議政以下及宗親文武百官四拜（先拜者不拜）
執禮曰行奠幣禮謁者引領議政詣盥洗位
盥帨訖陞自阼階詣第一室神位前北向立
贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者
贊三上香執事者奠爐于案大祝以幣篚授
領議政領議政執幣獻幣以幣授大祝奠于
案（凡捧香授幣皆在東西向奠爐奠幣皆在西東向授爵奠爵准此）謁者贊
俯伏興平身引領議政出戶次詣各室上香

奠幣並如上儀訖謁者引領議政出户降復位執禮曰行酌獻禮謁者引領議政陞詣第一室尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者二人以爵受酒謁者引領議政詣神位前北向立贊跪執事者以爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者以副爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授執事者奠于王后神位前謁者贊俯伏興小退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文（詞臨時撰）訖謁者贊俯伏興平身引領議政出户

次詣各室酌獻並如上儀訖謁者引領議政出户降復位謁者引領議政詣權置冊寶案南北向立贊引引捧冊官捧寶官俱詣冊寶案前西向跪捧冊寶興由阼階陞詣殿上當中褥位（臨時設褥席於前楹間北向）跪置（冊在西寶在東）訖小退北向立謁者引領議政陞詣褥位前北向跪讀冊官讀寶官隨之捧冊官進跪開函展冊讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興降復位捧冊官以冊還置於函捧函興小退東向立捧寶官進跪開盝舉寶讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏興降復位捧寶官以寶還置於盝捧盝興俱降置於權置案謁者贊俯伏興平身引領議政降復位大祝入徹籩豆如式執禮曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗親文武百官四拜訖謁者引領議政詣望瘞位大祝取黍稷飯祝幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進領議政之左白禮畢遂引領議政出捧冊官捧冊函捧寶官捧寶盝舉冊寶案者各舉案以次前行出東門安於綵輿兩行領議政以下隨之引儀分引宗親及文武百官以次出贊引引監察及諸執事就階間拜位執禮曰四拜贊者傳唱監察及典祀官以下皆四拜訖贊引以次引出廟司大祝宮闈令納神主如常儀執禮帥贊者謁者贊引就階間四拜而出廟司典祀官各帥其屬徹饌闔户以降乃退領議政以下詣殯殿領議政捧冊寶安於權置幄（前一日典設司設幄於殯殿中門外之東南向）留禮曹正郎守之領議政以下退歸本司齊宿

上謚冊寶儀

前一日典設司設領議政次於冊寶之南近東西向其日典儀設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向設領議政位於東階下近南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設典儀代致詞官賛儀引儀位於東階下設宗親及文武百官監察位於外庭並如當領議政以下常服黒角帶詣殯殿門外領議政入次宗親及文武百官以衰服俱集殯殿門外前二刻攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位引儀引捧冊官捧寶官舉冊寶案者各舉案由正門入領議政以下隨之至權置褥位前舉案者各以案置於褥位捧冊官捧寶官以冊寶各置於案（冊在北寶在南）領議政以下就位典儀曰四拜賛儀唱鞠躬四拜興平身（凡賛儀賛唱皆承典儀之辭）領議政以下及宗親文武百官鞠躬四拜興平身引儀引領議政

由東階陞詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）賛俯伏興平身引儀引領議政降詣庭中北向立代致詞官陞自東偏階詣靈座前北向跪賛儀唱跪領議政以下及宗親文武百官跪代致詞官致詞云領議政臣某奉教謹奉上諡冊諡寶啓訖俯伏興降復位賛儀唱俯伏興平身領議政以下及宗親文武百官俯伏興平身引儀引捧冊官捧寶官俱詣冊寶案前西向跪捧冊寶與由中階（引儀止於階下後倣此）陞舉冊寶案者從之引儀引領議政由東階陞讀冊官讀寶官由東偏階陞領議政詣靈座前北向立賛跪舉案者跪先置案於香案前（冊案在西寶案在東）捧冊官以冊函跪授領議政領議政受冊函置於案次捧寶官以寶盝跪授領議政領議政受寶盝置於案賛俯伏興小退北向跪捧冊官進跪開函展冊讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興捧冊官以冊還置於函捧函與舉冊案者置案於靈座前稍東俯伏興捧冊官跪置冊函於案俯伏興俱降復位次捧寶官進跪開盝舉寶

讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏興捧寶官以寶還置於盝捧盝與舉寶案者置案於冊案之南俯伏興捧寶官跪置盝於案俯伏興俱降復位引儀贊俯伏興平身引領議政降復位贊儀唱鞠躬四拜興平身領議政以下及宗親文武百官鞠躬四拜興平身引儀引領議政以下出又引儀引宗親及文武百官出

內喪請諡如上請諡宗廟儀（若內喪在先則前一日遣大臣告宗廟如常告儀無請諡其日典儀設領議政位於勤政殿庭道東北向舉案者位於其後東上設典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於[illegible]階下近西東向俱北上引儀設領議政以下門外位於勤政門外道東西向異位重行北上領議政以下以常服黑角帶俱集朝堂禮曹正郎陳綵輿二於勤政門外兵曹正郎陳細仗於綵輿之南引儀引領議政以下就門外位典儀帥贊儀引儀以常服黑角帶先入就位傳教官及執事者詣思政殿閤外以俟引儀引領議政以下由東偏門入就位內侍捧諡冊諡寶出閤以授傳教官傳教官進跪受執事者舉案（每案人執）舉進傳教官前跪傳教官以冊寶各置於案與由勤政殿東邊降自東階詣領議政東北西向立執事者各舉案從之立於傳教官之南小退西向傳教官稱有教贊儀唱跪領議政以下跪傳教官宣教曰贈大行王妃諡冊諡寶命卿展禮宣訖典儀曰四拜贊儀唱俯伏興四拜興平身領議政以下俯伏興四拜興平身執事者舉諡冊案進傳教官前傳教官取諡冊函（以案授案者退）舉授領議政領議政進北向跪受舉冊案者二人對舉案進領議政之左跪領議政置諡冊函於案舉案者對舉退立於領議政之後傳教官取諡寶盝授領議政如上儀訖典儀曰四拜贊儀唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身引儀引領議政由東門出舉冊寶案者前行領議政以冊寶各置於綵輿細仗前導如常）

上諡冊寶儀（內喪在先則改上為贈）

前一日典設司設權置冊寶幄於殯殿大門外之東西向設領議政次於冊寶幄之南近東西向其日典儀設領議政位於中門外之東西向舉冊寶案者在南差退西向設尚傳位於領議政之西東向內侍謁者在其南又設領議政拜位於中門外北向典儀位於領議政拜位東北西向贊儀引儀在南差退內侍設權置冊寶案於殯殿閤外近限又設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向領議政至殯殿門外以諡冊寶權置於幄引儀引領議政入次少頃引儀引領議政入就西向位舉冊寶案者各對舉案從入就位內侍謁者引尚傳詣領議政前東向跪領議政跪稱領議政臣某奉教謹奉上大行王妃諡冊諡寶俯

訖舉冊寶案者以次進領議政前領議政取冊函授尚傳尚傳受以授內侍領議政又取寶盝授尚傳如上儀訖內侍捧詣閤外（諸內侍助舉）跪置於案俯伏興退舉冊寶案者各以案授內侍先置於殯殿階下權置褥位領議政以下權退次尚宮尚服詣閤尚宮跪取謚冊函尚服跪取謚寶盝俱入置於權置褥位案上前一刻攸司進禮饌（見序例）尚食帥其屬傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻典

儀帥贊儀引儀先入就位引儀引領議政就拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身領議政鞠躬四拜興平身贊儀唱跪領議政跪尚食進香案前跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興還侍位尚傳詣閤外跪傳告典言典言入詣靈座前北向跪啓云領議政臣某奉教謹奉上謚冊謚寶啓訖俯伏興還侍位尚宮尚服俱詣冊寶案前西向跪尚宮取冊函尚服取寶盝由中階陞典言尚記等各舉案從之詣香案前跪先置案次置冊寶

於案小退北向跪東上尚宮開冊函讀訖以冊還置於函舉冊函小退跪典言進跪舉冊案跪置於靈座前稍東俯伏興尚宮以冊函跪置於案俯伏興俱還侍位次尚服進跪開盝讀寶訖以寶還置於盝舉寶盝小退跪尚記進跪舉寶案跪置於冊案之南俯伏興尚服以寶盝跪置於案俯伏興俱還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身引儀引領議政出領議政詣闕復命如常

啓殯儀

前三日告社廟如常儀無奠其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧（內喪則尚食帥其屬傳捧後倣此）入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百

官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪時內侍捧杖後倣此）大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文（詞臨時撰後倣此○內喪則尚食上香奠酒典言讀祝後倣此）訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次又引儀分引宗親及文武百官以次出內侍捧祝文焚於爐（置銅爐於露臺之西內喪在先則殿下命領議政爲獻官領議政隨班哭拜後引詣于門外北向跪尚食上香奠酒典言讀祝訖領議政俯伏

興還本位餘如上儀自此至立主奠皆同惟陵所引詣帷門外）還靈座及奠於殿內西南引儀引右議政入自東偏門陞東偏階執事者一人（參外）捧拂梓宮之巾（有函）從陞右議政詣欑宮南北向俯伏跪啓曰右議政臣某謹以吉辰啓欑塗啓訖俯伏興繕工監官帥其屬陞撤欑塗畢右議政以巾拂拭梓宮（內喪則右議政入就中門外北向跪司謁引尚傳詣右議政前南向跪右議政俯伏跪啓曰右議政臣某謹以吉辰啓欑塗尚傳詣閤外傳告尚儀尚儀就欑宮南北向啓稱右議政臣某謹以吉辰啓欑塗啓訖還侍位右議政俯伏興平身尚傳率諸（內侍陞撤欑塗（初諸內侍入宮人退避）撤訖尚傳以巾拂拭梓宮））覆以棺衣降出內侍徹饌設幄及靈座靈寢並如初攸司進禮饌內侍傳捧入設於靈座前如上儀監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠官詣香案前跪上香奠酒如上訖俯伏興退

左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀賛儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引儀引大君以下還次又引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出自後至發引代哭不絶聲

祖奠儀

其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察典儀賛儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身賛儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀賛儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭

大君以下止哭賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引儀引大君以下還次內侍捧祝文焚於爐引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出

遣奠儀

前一日國葬都監進輴及魂帛腰轝香亭等於中門外當中南向（輴在北轝在南）進魂帛車及大轝於外門外當中南向（轝在北車在南）陳吉仗於魂

帛車前凶仗及明器於大轝前其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察（諸道觀察使都事各從本品之末）典儀讀哀冊官捧哀冊官舉案者贊儀引儀位於外庭並如常禮曹正郎（內喪則內侍爲之）權置哀冊於西階下東向（設席有案）發引前五刻攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所前四刻監察典儀贊

儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）

俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖俯伏興退引儀引捧冊官（引儀止於門外後倣此）詣哀冊案前西向跪捧冊函興由中階陞舉案者從之詣香案前跪先置案次置冊函俯伏興小退北向跪引儀引讀冊官由東偏階陞詣冊案前北向跪捧冊官進跪開函展冊讀冊官讀冊訖俯伏興捧冊官以冊還置於函捧函興舉案者置案於靈座前稍東俯伏興捧冊官跪置冊函於案俯伏興俱降復位（內喪則尚宮詣冊案前西向跪捧冊函興由中階陞典言舉案從之詣香案前跪先置案次置

冊函尚宮開函展冊讀冊訖以冊還置於函捧函與典言置案於靈座前稍東俯伏興尚宮置冊函於案俯伏興俱還侍位）左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次內侍徹饌內侍捧祝文焚於爐引儀分引宗親及文武百官以次出門外分東西序立以竢

發引班次

導駕先當部主簿次漢城府判尹次禮曹判書次戶曹判書次大司憲次兵曹判書（長官有故則次官）次義禁府堂下官二分左右次左廂軍士次射隊司禁十六員具器服執朱杖分左右在儀仗之外次紅門大旗二分左右（凡大旗一人執二人引二人夾中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆著青衣皮帽子）紅蓋二居中分左右（各一人執著青衣紫巾凡執繖蓋扇人同）次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗居中金鼓居中（鼓左二人執金右一人執皆著紅衣皮帽子後同）次六丁旗分左右朱雀旗居中次白澤旗二分左右次三角角端龍馬旗各二分左右天下大平旗居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人居中分左右（二人執大角先行次中角二人次小角二人後倣此）仗馬二匹具鞍粧居中分左右（各二人牽著青衣撥色笠雲鞋後同）次豹骨朶子六分左右（各一人執著紅衣皮帽子凡執瓜斧畢罕鐙刀雄旌幢捧斫子龍鳳雀扇人同）金鼓居中仗馬二匹次熊骨朶子六分左右次令字旗二分左右（執人著紅衣皮帽子執金鼓子旗人同）駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒十分左右碧鳳旗二居中分左右仗馬二匹次金鐙十分左右君王千歲旗居中仗馬二匹次銀粧刀二分左右銀交倚居中脚踏隨之（一人擎交倚一人執脚踏著紫衣紫巾執盂灌人同）次銀粧刀二分左右次朱雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各一居中仗馬二匹次銀立瓜四金立瓜四相間分左右金鼓居中仗馬二匹次銀橫瓜四金橫瓜二相間分左右銀交倚居中脚踏隨之仗馬二匹次銀斫子金斫子各四相間分左右朱漆交倚居中脚踏隨之青陽繖二居中分左右小輦居中（輦士三十著紫衣黑巾鵝鶩紅帶青行縢雲鞋小輦誥命諡冊寶硯帛腰輿捧擔人同）次罕一在左畢一在右次旄節四分左右次旌四分左右小輦居中（輦士四十）次銀鉞斧金鉞斧各四相間分左右金鼓居中御馬二匹次鳳扇八分左右青蓋二居中分左右次雀扇十分左右紅蓋二居中分左右次龍扇二分左右前部鼓吹（陳而不作）誥命腰輿居中尚瑞院官一人隨之（著常服黑角帶）諡冊寶腰輿二居中以次而行

（每一腰轝轝士并補數十五）國葬都監官二人隨之（著常服黑角帶）水精杖金鉞斧各二居中分左右（杖左斧右各一人執著青衣紫巾）紅燭籠二居中分左右（忠贊衛捧持者常服黑角帶後倣此）魂帛腰轝居中（轝士并補數三十）青燭籠二居中分左右紅陽繖居中（忠義衛擎執者常服黑角帶）白燭籠二居中分左右香亭居中（捧擔人并補數十五著紫衣黑巾）馬机居中（一人執著青衣黑笠）魂帛車（挽士并補數一百二十著紫衣黑巾）內侍隨之青扇二居中分左右玄武旗居中後部鼓吹後殿大旗二分左右次火鐵籠四十分左右次方相氏車四分左右（牽曳人每車并補數三著白衣白巾）十次挽詞四十八分左右次竹散馬二分左右（牽曳人每馬五著白衣白巾後同）次竹鞍馬十分左右次青繡鞍馬十在左紫繡鞍馬十在右次明器腰轝五居中（轝士每轝并補數十五著白衣白巾）服玩腰轝居中（轝士并補數二十著白衣白巾）哀冊腰轝居中（捧擔人并補數三十著白衣白巾）國葬都監官一人隨之（衰服）肩轝（即輴）居中（轝士并補數一百四著白衣白巾白鶴氅）十炬五百分左右列於儀仗之外次望燭五百分左右列於儀仗之內（四百八十忠贊衛執之在先二十內侍執之在後凡燭炬皆天明而止侍衛如初）羽葆居中（繕工監官擎執）香亭居

中（捧擔人并補數五著白衣白巾）十銘旌居中（忠義衛擎執）次執鐸者十六人分左右列於執翣人外大轝（輿士八白著白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋分爲四番凡車轝儀仗炬火捧持者皆有杖）畫翣黼翣黻翣各二分立於大轝左右（忠義衛擎執）宮人二十（障以行帷）次內侍次挽詞四十八分左右次侍陵內侍守陵官次國葬都監及殯殿都監官司禁十六員具器服執白杖分左右在軍士之外仗馬六匹具鞍粧居中分左右（素鞍粧後同）吹角四人居中分左右次大寶及諸寶居中尚瑞院官隨之小轝居中（捧擔人三十著白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋）御馬二匹居中分左右司僕寺官二人佩劒隨之次軍士各具器服分左右擁後如常大護軍二人捧雲劒居中並行別監四十人分左右在軍士之內素陽繖居中（忠義衛擎執）御輦（捧擔人六十著白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋）素扇二居中分左右（各一人執著白衣白巾在步甲士之外）佩雲劒中樞四員捧甲上護軍捧冑上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具器服挾行次捧御衣護軍六員橫行內侍府尚衣院內醫院官隨之次大君以下次兵曹都摠府堂

上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員禮曹兵曹正郎各一員隨之次宗親文武百官次監察二員分左右義禁府堂下官二員分左右次射隊次右廂軍士以次侍衛（若內喪則內侍十六人執朱杖分左右在儀仗之外白澤旗二分左右先行次銀鐙四分左右次金鐙四分左右次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右次銀盂銀灌子各一居中次銀立瓜金立瓜各二分左右次銀橫瓜金橫瓜各二分左右銀交倚居中脚踏隨之次旄節四分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右次雀扇六分左右青蓋二居中分左右朱畫團扇八分左右紅蓋二居中分左右前部鼓吹械欶礪秘作平時冊腰轝一諡冊寶腰轝二居中尚瑞院官隨之紅燭籠二居中分左右魂帛腰轝

居中青燭籠二居中分左右紅陽繖居中神轝白燭籠二居中分左右香亭居中馬杌一居中次行障四具分左右次坐障二具分左右魂帛車內侍隨之青扇二居中分左右後部鼓吹次火燭籠四十分左右次方相氏車四分左右次挽詞四十八分左右次竹散馬二分左右次竹鞍馬十分左右次青縟鞍馬十在左紫縟鞍馬十在右明器腰轝五居中服玩腰轝居中哀冊腰轝居中肩轝居中炬五百分左右列於儀仗之外次埜燭五百分左右列於儀仗之內[illegible]明羽葆居中[illegible]香亭[illegible]一[illegible]居中銘旌居中[illegible]次執鐸者十六人分左右列於執翣人外次行障四具分左右次坐障二具分左右大轝畫翣[illegible]翣黻翣各二分[illegible]於大轝左右[illegible]宮人二十[illegible]次內侍次挽詞四十八分左右次侍陵內侍守陵官次國葬都監及殯殿都監官殿下率宗親文武百官及軍士導從如上儀若內喪在先而王世子陪行則宗親文武百

官各一員及承旨二員隨之前後軍士各一射隊侍衛）

發引儀

（下山陵奠附○前一日祈晴于社稷其月於宮門及城門祭五十神位又祭所過橋梁名山大川）

前期奉常寺官造虞主（見序例）前一日盛以箱覆以帕安於腰轝詣殯殿門外殯官負捧安于魂帛之後其日奠遣奠畢（內喪則宮人皆退避）舁梓宮官進輴於殯殿階下南向魂帛轝陳於輴南攝左通禮進當靈座前北向俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興內侍以誥命諡冊寶哀冊（內喪則有平時冊）授執事者各置於腰轝（其案授捧擔人）

執事者捧香爐香合置於香亭使侍（其案授捧擔人）大祝（內喪則內侍爲之後倣此）捧魂帛函安於腰轝虞主匱置其後（其交倚內侍捧出門外授捧擔人）內侍捧腰轝由中門出攝左通禮進當梓宮前北向俯伏跪啓請陞輴俯伏興內侍捧銘旌降階左議政帥舁梓宮官及內侍捧梓宮降階陞輴覆以素錦褚內外皆哭攝左通禮前導忠義衛以翣障梓宮（內喪則內侍以翣及行障坐障之）轝士捧輴銘旌先行（出門授忠義衛[illegible]授捧擔人）至外門外攝左通禮進當魂帛轝前啓請降轝陞車大祝捧魂帛

函安於車攝左通禮進當輴前啓請降輴陞大轝俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧梓宮陞大轝南首（降輴陞大轝時用輴轝凡陞降同）魂帛轝誥命謚冊寶腰轝哀冊腰轝羽葆銘旌及翣以次陳列攝左通禮進當魂帛車前啓請車駕進發俯伏興退又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退儀衛導從如式（吉凶儀仗具在班次）執鐸者振鐸（靈駕進止皆振鐸）靈駕動宮人乘馬哭從不絕聲（陣以行帷）內侍哭步從（出城門皆權徵哭）初梓宮陞大轝左通禮進當廬次前俯伏跪啓靈駕將發內侍扶引殿下出次陞轝繖扇（轝及繖扇皆用素）侍衛如常儀大君以下從出至中門外左通禮進當轝前啓請降轝乘輦導從如常次大君以下次宗親及文武百官（諸道觀察使都事各從本品之末）以次步從（留都羣官經至城門外○靈駕若道經宗廟則攸司先鋪褥席於宗廟前路北向攝左通禮進當魂帛車前啓請車駕少駐挽士回車北向停於褥席南少頃攝左通禮啓請車駕進發啓訖俯伏興退挽士回車進發又大轝至揭左通禮進當大轝前啓請靈駕少駐回大轝北向安於褥席少頃攝左通禮啓請靈駕進發轝士回大轝進發御輦至宗廟前路左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦過宗廟前左通禮啓請陞輦殿下陞輦侍從如初或經先王先后陵前同）靈駕出城

門外至路祭所靈駕小駐留都羣官進香奉辭如別儀初靈駕至路祭所小駐左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次（前一日典設司設幄次於靈帳殿近池南向隨地之宜）靈駕進發（前衛宰樞及耆老學生僧徒序立道旁大轝將至皆俯伏哭四拜又哭盡哀四拜奉辭）左通禮進當幄次前啓請陞輦殿下出次陞輦大君以下及宗親文武百官皆乘馬侍從如初魂帛車至晝停所帷門外攝左通禮進當車前啓請降車陞轝俯伏興退內侍以腰轝進魂帛車前大祝捧魂帛函安於腰轝至帷門內攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧魂帛函入安於帳殿中靈座（前一日典設司設帳殿南向）儀仗列於帷門外左右大轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕小駐俯伏興退宮人下馬入次（設次於帳殿西南東向若內喪則宮人盥手請帳殿侍位）左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次（設幄次於帳殿東南西向）繖扇侍衛如常儀大君以下下馬入次（設次於幄次南北向）宗親及文武百官下馬各就次攸司進饌行禮並如朝夕奠畢（若內喪則尚食爲之）攝左通禮進當靈座前啓請降座陞轝俯伏興內侍以腰轝

進帷門内大祝捧魂帛函安於腰轝内侍捧腰轝進車前攝左通禮啓請降轝陞車俯伏興大祝捧魂帛函安於車攝左通禮啓請車駕進發又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退靈駕動儀衛導從如初官人乘馬以從左通禮進當幄次前啓請陞輦殿下出次陞輦大君以下及宗親文武百官侍從如初至陵所魂帛車大轝至靈帳殿帷門外（前一日典設司設靈帳殿於玄宮之南南向施幄帳置帷門設幄於帳殿中近北南向設宮人次於帳殿西南東向）攝左通禮進當大轝前啓

請降轝陞輴俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧梓宮降轝陞輴攝左通禮前導忠義衛以翣障梓宮（内喪則内侍以翣及行障坐障障之）轝士捧輴至帷門内攝左通禮啓請降輴俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧梓宮安於榻上南首内侍設靈座於梓宮之南南向（設幄如初）攝左通禮進當魂帛車前啓請降車陞轝俯伏興大祝捧魂帛函安於腰轝内侍捧腰轝至帷門内攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧魂帛函安於靈座虞主匱置其後内侍設香案於其

前設銘旌於靈座之右又設誥命諡册寶哀册於靈座之左近南又設靈寢於梓宮之東如初車轝儀仗明器分列於帳殿帷門外左右（若經宿則車轝等物至夜乃退即玄宮時還陳）宮人入次哭如初（若内喪則入就侍位哭）初大轝至靈帳殿前梓宮將降左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦至幄次前左通禮啓請權就幄次左通禮導殿下内侍扶引權就幄次（前一日典設司設幄次於帳殿東南西向）大君以下下馬就次（設次於幄次東南北向）宗親及文武百官皆下馬權退次掖庭署設殿下位於帷

門内之東近北西向典儀設大君以下位於其後近南西向北上異位重行宗親及文武百官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）典儀贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上攸司設禮饌如常監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位（内喪則引儀止於帷門外）左通禮導殿下杖

入就位（纖扇及護衛官停於帷門外內喪則左通禮亦止於帷門外）左通禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠官盥手入詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞內喪則尚食爲之）俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下出就幄次引儀引大君以下出就次次引宗親及文武百官出詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖引儀以次引出內侍侍衛帳殿（內喪則宮人侍衛）

設朝夕奠及上食哭並如初

路祭儀

前一日典設司設靈帳殿於城門外南向施屛帳南置帷門設靈座於帳殿正中如常又設帷帳於靈帳殿之西以爲大轝小駐之次其日攸司設禮饌（見序例）於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祭文於靈座之左設尊於靈座東南北向置盞三於尊所引儀設留都文武羣官位於帳殿帷門外東西北向設贊儀引儀位如常靈駕將至贊儀引儀先入就位引儀分引羣官入就位（班首及執事者皆頮盥手）魂帛車至帳殿帷門外攝左通禮進當車前俯伏跪啓請降車陞轝俯伏興內侍以腰轝進魂帛車前大祝捧魂帛函安於腰轝至帷門內攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧魂帛函安於帳殿中靈座虞主匱置其後大轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕小駐俯伏興退贊儀唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興四拜興平身引儀引班首詣靈座前北向立贊跪贊儀唱跪羣官皆跪引儀贊三上香執事者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）引儀贊俯伏興小退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祭文訖引儀贊俯伏興平身班首俯伏興平身贊

儀唱俯伏興平身羣官俯伏興平身引儀引班首退復位（內喪則引儀引班首稍前北向立贊儀唱跪班首及羣官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前典言進靈座之左跪讀祭文訖還侍位贊儀唱俯伏興平身班首及羣官俯伏興平身引儀引班首還本位）贊儀唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興四拜興平身贊儀又唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興四拜興平身奉辭訖攝左通禮進當靈座前啓請降座陞輦俯伏興內侍以腰輦進帷門內大祝捧魂帛函安於腰輦內侍捧腰輦進車前攝左通禮啓請降輦陞車俯伏興大祝捧魂帛函安於車攝左通禮啓請車駕進發又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退靈駕動儀衛導從如初

遷奠儀

前一日典設司設吉帷宮於靈帳殿之西南向施屛帳南置帷門其日掖庭署設殿下位於靈帳殿帷門內之東西向典儀設大君以下位於其後近南西向北上宗親及文武百官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對爲首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設典儀贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上掖庭署又設殿下奉辭位（設褥席）於羨道東南西向典儀設大君以下位於其後近南北上宗親及文武百官位於其南近東文班在北武班在南俱每等異位重行西向北上（宗親別設位如常）監察位二於文武班後西向（書吏各陪其後）設典儀贊儀引儀位於百官之西近南北向東上典設司設安梓宮幄於玄宮門外南向攸司設褥席於幄內加大棺於其上周回設帷典儀設領議政進玉帛位於幄東近北西向捧哀冊及玉帛官位於其南差退西向北上又於靈帳殿帷門外陳吉凶車轝及儀仗明器如發引儀攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於靈帳殿東南北向置盞三於尊所方相氏先至入玄宮以戈擊四隅明器服玩

贈玉贈帛等至陳於玄宮門外東南北上監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位（內侍扶引後倣此繖扇及後護衛官俟於門外）左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪時內侍捧杖後倣此）大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手（盥洗設於帷門外）詣香案前跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就幄次引儀引大君以下出就次又引儀分引宗親及文武百官出攸司徹禮饌祝文瘞於坎（丁字閣北壇坎）攝左通禮進當靈座前俯伏跪啓請陛輦俯伏興退（內喪則攝左通禮稍進宮人退次哭不絕聲）內侍捧誥命及謚冊寶授執事者各安於腰輦捧香爐香合授執事者置於香亭大祝捧魂帛函安於輦虞主匱置其後捧詣吉帷宮攝左通禮啓請降輦陛座俯伏興大祝捧魂帛函安於靈座虞主匱置其後誥命及謚冊寶香爐香合置於靈座前如儀吉仗陳於吉帷宮門外左右攝左通禮進當梓宮前俯伏跪啓請陛輴即玄宮俯伏興內侍捧哀冊函授執事者安於腰輦立於輴前（至羨道南捧哀冊官俟捧）執巾者以巾進右議政捧巾進拭梓宮弁拂棺衣忠義衛捧銘旌前導左議政帥舁梓宮官等捧梓宮陛輴攝左通禮導梓宮捧翣者以翣障梓宮輦士捧輴左回北首將即玄宮宮人皆哭（梓宮至羨道宮人先還）左通禮詣幄次前俯伏跪啓請哭從內侍扶引殿下出次杖哭從繖扇侍衛如常儀左通禮前導至奉辭位（前期典設司設小次於奉辭位之東左通禮導殿下至奉辭位哭輴至玄宮門外啓請入小次全梓宮入玄宮時啓請就位）大君以下及宗親文武百官

皆哭從至奉辭位輴至玄宮門外幄前捧梓宮安於大棺（左議政察其梓宮上下）加盖設衽其合縫處周回以漆塗細布内侍覆以棺衣取銘旌去杠置於其上引儀引領議政就進玉帛位捧哀冊官捧玉帛官随之左議政帥昇梓宮官等以輪轝捧梓宮入自羡道安於玄宮内榻上北首右議政再整棺衣銘旌令平正領議政以哀冊入跪奠於梓宮之西次以贈玉及贈帛函跪奠於哀冊之南國葬都監提調帥其屬以黼翣黻翣畫翣樹於梓宮两旁次

捧明器服玩入玄宮各以次逐便陳之使有行列其不盡入者於門扉石外別作便房藏之初梓宮入玄宮左通禮俯伏跪啓請俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下止哭興四拜興平身賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀大君以下跪俯伏哭

盡哀賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下止哭興四拜興平身賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身奉辭訖左通禮導殿下還幄次引儀引大君以下還次又引儀分引宗親及文武百官出宗親及文武百官詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖引儀引出山陵都監提調帥其屬鎖閉玄宮領議政及司憲府執義並監鎖閉（執義攝臣

着名）右議政覆土九鍤山陵都監帥作工續以終事下誌石（埋於陵南近地石床之北）除地於玄宮之左觀象監官祠后土如初大轝及輴之屬於柏城内庚地焚之其通人臣用者則不焚

立主奠儀

俟閉玄宮將畢掖庭署設殿下位於吉帷宮門内之東西向典儀設大君以下位於其後近南西向北上設宗親及文武百官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親別設位如常）監察位二於文武班後

北向（書吏、各陪其後）典儀題主官贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上奉常寺官設卓三於靈座東南西向（題主卓在北次筆硯卓次盤匜卓）具筆硯墨盤匜（具香湯）巾（用白細紵布）監察典儀題主官贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下出次杖入就位（繖扇及護衛官停於帷門外）大祝盥手（盥洗設於帷門外）陞詣靈座前跪捧虞主匱置於卓開匱捧出桑主以香湯浴主拭以巾卧置于卓左通禮導殿下陞詣卓前北向立（設席）題主官盥手陞詣卓前西向立題前面云某號大王（內喪則某號王后）墨書訖俯伏興退大祝捧虞主納于匱加蓋安於靈座魂帛函置其後左通禮導殿下權就幄次大君以下出就次攸司設禮饌於靈座前（見序例）設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於帷宮東南北向置盞三於尊所大祝開匱捧出虞主設於座覆以白紵巾設几於後引儀引大君以下入就位左通禮導殿下還入就位左通禮啓請跪殿下跪（亇、侍挾拭）大君以下跪贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手詣香案前跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖左通禮啓請俯伏哭殿下俯伏哭盡哀大君以下俯伏哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身大祝捧虞主納于匱左通禮導殿下還幄次引儀引大君以下出就次次引宗親及文武百官出攸司徹禮饌捧祝文瘞於坎（丁字閣北瘞坎）

返虞班次

陳吉仗列軍士殿下率宗親及文武百官侍從並如來儀惟魂帛車稱返虞車魂帛轝稱返虞轝宮人先還無望燭及炬（內喪返虞班次同惟內侍十人著紅衣十人著紫衣皆青匠頭鍍銀環多繪青行縢雲鞋分左右次別監十三人著紫衣紫巾行於返虞車前）

返虞儀

攸司陳吉仗於帷門外左右攝司僕寺正

返虞車於門外南向又進腰轝及香亭於吉帷宮前如儀俟立主奠畢攝左通禮進當吉帷宮前俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興執事者捧誥命及謚冊寶各置於腰轝執事者捧香爐香合置於香亭俠侍大祝捧虞主匱安於轝魂帛函置其後（後倣此）諸內侍捧轝攝左通禮前導至帷門外攝左通禮進當轝前俯伏跪啓請降轝陞車俯伏興大祝捧虞主匱安於車魂帛函置其後攝左通禮進當車前俯伏跪啓請車駕進發俯伏興退虞主車動

儀仗以次前引左通禮進當幄次前俯伏跪啓請陞輿內侍扶引殿下出次陞輿至陵門左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦殿下降輿陞輦大君以下及宗親文武百官隨至陵門外皆上馬以次侍從如初虞主車至晝停所帷門外攝左通禮進當車前俯伏跪啓請降車陞轝俯伏興大祝捧虞主匱安於轝魂帛函置其後諸內侍捧轝攝左通禮前導至帳殿前俯伏跪啓請降轝陞座俯伏興退大祝捧虞主匱安於靈座魂帛函置其後

儀仗分列於帷門外左右左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦殿下降輦入幄次繖扇侍衛如來儀大君以下下馬入次宗親及文武百官下馬各就次攸司進禮饌行禮並如朝夕奠畢攝左通禮啓請車轝陞降進發左通禮啓請輿輦陞降及導從皆如初（若道經先王先后陵及宗廟前則攝左通禮啓請小駐左通禮啓請陞降輿發引儀同）先是攸司設靈座于魂殿（殿號臨時啓之）北壁南向（若王后先薨而後配於大王則王后神座設於大王靈座之東）留都文武羣官出城門外以俟虞主車將至分立道旁虞主車至贊

儀唱鞠躬四拜興平身羣官鞠躬四拜興平身訖俱乘馬文左武右前導虞主車將至魂殿門外前導羣官下馬序立虞主車至鞠躬過則平身虞主車至殿門外攝左通禮進當車前俯伏跪啓請降車陞轝啓訖俯伏興大祝捧虞主匱安於轝諸內侍捧轝攝左通禮前導至殿階上攝左通禮俯伏跪啓請降轝陞座俯伏興退大祝捧虞主匱安於靈座魂帛函置其後執事者捧誥命冊寶置於靈座前稍東（誥命案在北謚冊寶案次之）殿司設鳳扇雀扇各

一青紅盖各一於左右有跌（扇在北蓋次之）御輦至殿門外左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦殿下降輦左通禮前導就齋殿大君以下就齋室宗親及文武百官各之次

安陵奠儀（立主返虞後行）

俟覆土既畢贊者設獻官位於丁字閣東南西向設執事者位於獻官之後稍南西向北上（設盥洗於諸執事位後東南隨地之宜臨時獻官諸執事盥手入就拜位）贊者謁者贊引位於執事之南西向北上監察位於執事西南北向（書吏陪其後）陵司設靈座於丁字閣內近北南向典祀官陵司各帥其屬入奠祝文於靈座之左（有坫）設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌（見序例）設尊於户外之左置盞三於尊所贊者謁者贊引先入庭北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎入庭重行北向西上贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位謁者引獻官入就位贊者唱跪俯伏哭獻官跪俯伏哭贊者唱止哭興四拜興平身獻官

止哭興四拜興平身謁者引獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者贊三上香執事者奠爐于案（捧香在東西向奠爐在西東向授爵奠爵惟此）執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）謁者贊俯伏興小退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引獻官出户降復位贊者唱跪俯伏哭獻官跪俯伏哭盡哀贊者唱止哭興四拜興平身獻官止哭興四拜興平身謁者引獻官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出謁者贊者贊引就拜位四拜而出典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝文瘞於坎（若王后同塋則設王后神座於靈座之東加盞三於尊所各設禮饌）

山陵朝夕上食儀

每日時至陵司設靈座於丁字閣內近北南向設香爐香合并燭於靈座前設尊於户外

近東置盞一盂一於尊所内侍告饌膳調熟守陵官詣廚省視實饌畢就丁字閣東南西向跪俯伏哭再拜興平身（練後止朝夕哭後倣此）内侍及陵司俱詣户外北面西上跪俯伏興内侍入户内西向跪陵司先舉案次捧饌盤以次授内侍内侍傳捧進案進饌如平時訖守陵官陞自東階詣尊所西向立陵司一人酌酒一人以盞受酒守陵官入詣靈座前北向跪三上香陵司以盞授守陵官守陵官執盞獻盞以盞授内侍奠于靈座前守陵官俯伏興降復位内侍徹饌還置於尊所守陵官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀訖降復位跪俯伏哭再拜而出内侍及陵司各帥其屬徹禮饌畢跪俯伏興闔户乃退（若王后同塋則陵司設王后神座於靈座之東加盞一於尊所内侍進案進饌守陵官獻副盞並如上儀）

魂殿虞祭儀

（初虞葬之日日中而行或路遠則但不出是日可也若經宿以上則於行宮行之自第二虞至第六虞用柔日第七虞用剛日殿下沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴若初虞日或已晚不暇沐浴即略自澡潔）

前一日殿司帥其屬掃除殿之内外執禮設

殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門内之東北向西上執事者位於中門内之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上開瘞坎於殿之北壬地方深取足容物其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻初虞則臨時行之）内侍整拂靈幄典祀官陳殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之左（有坫）幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）設諸執事盥洗於亞終獻洗東

南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎（內喪則有宮闈令後倣此）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥悅訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出匱主設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進饍訖左通禮進當齋殿前（若魂殿非宮內則自再虞前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓請行第一虞禮（餘虞同）殿下杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下悅手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者擧冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行初獻禮贊禮導

殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興小退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北

向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興

四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齊殿（若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧

魂帛盛於土藤箱裹以紅綃袱埋於屏處潔地又以祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齊殿前序立跪班首進名奉慰（王后喪在先而後配於大王則陳設行禮如上儀惟典祀官於尊所各陳幣篚加爵坫各三各設禮饌宮闈令設王后神座於大王靈座之東覆以青紵巾殿下於王后前獻幣獻副爵亞終獻官亦獻副爵宮闈令納王后神主若內喪在前而王世子行祭則執禮設王世子位於殿東階東南西向宮闈令設王后靈座奉禮贊請行禮引王世子詣盥洗位從官官一人沃水一人承水王世子盥手從官進巾帨訖受巾王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在位者不跪從官爵贊督進贊捧香奠爐進幣奠幣進爵奠爵宗親及文武百官無進名奉慰自虞至卒哭練祥禫祭倣此）

卒哭祭儀（七虞後還剛日而行殿下沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴）

前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向謁者贊者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎（內喪則有宮闈令）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮進當齋殿前（若殯殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓請行禮殿下杖出贊禮導殿下入就

位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍扶掖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）（先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜與沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在

位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出户降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀

亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭與四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏與導殿下還齊殿（若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁

者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齊殿前序立跪班首進名奉慰自是朝夕之間哀至不哭

魂殿朝夕上食儀

每日時至殿司設香爐香合幷燭於靈座前設尊於戶外近東置盞一盂一於尊所內侍一人詣戶外西向俯伏興入詣靈座前北向俯伏興捲帳徹虞主（練後則云神主）匱上覆巾俯伏興少退跪初內侍將入捲帳掌膳內侍告饌膳調熟獻官詣厨省視實饌畢入就殿東階東南西向跪俯伏哭再拜興平身（練後止朝夕哭後做此）殿司及執事者詣戶外北向西上跪俯伏與先舉案次捧饌槃以次授內侍內侍傳捧進案進饌如平時訖獻官陞自東階詣尊所西向立執事者酌酒殿司以盞受酒獻官入詣靈座前北向跪執事者捧香合殿司捧香爐跪進獻官三上香殿司奠爐于案殿司以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授內侍奠于靈座前獻官俯伏興降復位內侍進徹盞還

置於尊所獻官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀訖降復位跪俯伏哭盡哀再拜而出內侍以巾還覆匱上降帳內侍及殿司各帥其屬徹禮饌畢跪俯伏興闔戶乃退（若王后配則王后神座在靈座之東殿司加盞一於尊所內侍徹王后神主匱上覆巾又進案進饌獻官獻副盞並如上儀）

魂殿四時及臘親享儀（卒哭後禪祭前）

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上

大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭）（別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官具衰服（練後具練服祥後具禫服內喪則自練後至禫前服淺淡服獻官諸執事同）皆就外門外

位大君以下及獻官諸執事具衰服就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎（內喪則有宮闈令）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主（練後則云神主）設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮進當齋殿前（若[illegible]殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓請行禮殿下具衰服（練後具練服祥後具禫服）杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官俟於門外）執禮曰哭（練後無哭後倣此）贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）

執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者擧冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在

位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪近侍一

人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所

西向立執尊者擧冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出户降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下

在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿（若魂殿非宮內則還宮鑾駕侍衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎（王后喪在先而後配於大王則陳設行禮如上儀惟典祀官於事所各陳幣篚加爵[illegible]各三各設禮饌宮闈令設王后神座於大王靈座之東覆以青紵巾殿下於王后前獻幣獻副爵亞終獻官亦獻副爵宮闈令納王后神主若內喪在先而王世子行祭則齊戒如儀（見序例）執禮設王世子位於殿東階東南西向宮闈令設王后靈座王世子十一月練後服練服十三月祥後服禫服十五月禫後至再期服無揚赤色黑圓領烏紗帽黑角帶大君以下同奉禮贊請行禮引王世子詣盥洗位從官宦官一人沃水一人承水王世子盥手從官進巾帨訖受巾王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在位者不跪從官酌鬱鬯進瓚捧香奠盞進幣奠幣進爵奠爵其禫後祭用樂有飲福宗親及文武百官大祥前服衰服陪祭若殿下於四時及臘率宗親及文武百官親享宗廟或文昭殿則各司一員陪王世子行祭祥後無陪祭亞獻官以下諸執事祥後服淺淡服禫後至再期服吉服）

攝事儀

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設初獻官亞獻官終獻官位於東階東南西向北上設大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上監察位於其西（書吏一陪其後）設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵三有坫）設諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官具衰服（練後具練服祥後具禫服內喪則練後不

（祭祭）皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服（內喪則自練後至祥前獻官諸執事服淺淡服）皆就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎（內喪則宮闈令）有入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君

以下去杖入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主（練後則云神主）設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官亞獻官終獻官入就位執禮曰哭（練後無哭後倣此）贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身（先拜者不拜）典祀官殿司進膳訖執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥

洗位北向立盥手帨手訖謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌欝鬯執事者以瓚受欝鬯謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚灌地訖以瓚授執事者置於尊所大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于靈座前（凡捧香授瓚授幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向授爵奠爵准此）謁者贊俯伏興平身引初獻官出户降復

位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引初獻官出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪

酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭盡哀執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身謁者引初獻官以下出引儀引大君以下出次引宗親

及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎（若內喪在先則獻官諸執事十一月練後祭仍衰服十三月祥後祭服淺淡服十五月禫後祭服祭服用樂有飮福）

魂殿俗節（正朝冬至寒食端午中秋）及朔望親享儀

（朔望若値別祭則只行別祭）

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下及獻官諸執

事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有祔卒哭前奠於左）設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌（見序例）設尊於戶外之左置盞三於尊所前三刻宗親及文武百官具衰服（練後具淡服祥後具禫服內喪則自練後至禫前服淺淡服獻官諸執事同）皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服就門外位（盥洗設於中門外獻官諸執事盥手而入）前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就

位贊引引監察及典祀官大祝祝史齊郞（內喪則有宮闈令）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主（練後則云神主）設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後典祀官殿司進膳訖左通禮進當齊殿前（若魂殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓請行禮殿下具衰服（練後具練服祥後具禫服）盥手杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭（練後無哭後倣此）贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧扶後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立近侍一人酌酒一人以盞受酒贊禮導

殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案（進香在東西向奠爐在西東向進盞奠盞准此）近侍以盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖（卒哭前大祝進靈座之左西向讀祝）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四

拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦皆）贊禮啓禮畢俯伏興尊殿下還齊殿（若殯殿非宮內則還宮繖扇侍衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎（卒哭前宗親及百官詣齊殿前序立跪班首進名奉慰王后喪在先而後配於大王則陳設行禮如上儀惟典祀官於尊所加盞三各設禮饌官闈令設王后神座於大王靈座之東覆以青紵巾冪下於王后前獻副盞亞終獻官亦獻副盞宮闈令納王后神主若內喪在先而王世子行祭則齊戒如儀見序例執禮設王世子位於殿東階東南西向宮闈令設王后靈座王世子十一月練後衰練服十二月祥後服禫服十五月禫後至再期服無揚赤色黑團領衣烏紗帽黑角帶大君以下同奉禮以贊請行禮王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在位者皆跪從官酌酒捧香奠爐進盞奠盞其禫後祭用樂朔望則無樂有飲福宗親及文武百官大祥前服衰服陪祭惟正至朔望朝於殿下故朔望則各司一員陪王世子行祭正至則先期別擇吉日王世子行祭宗親及文武百官陪祭當正下只獻官諸執事行祭祥後無陪祭亞獻官以下諸執事祥後服淺淡服禫後至再期服吉服）

攝事儀

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設初獻官亞獻官終獻官位於東階東南西向北上設大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上監察位於其西設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（即三更二點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫卒哭前奠於左）設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌（見序例）設尊於戶外之左置盞三於尊所前三刻宗親及文武百官具衰服（內喪自練後至禫前[illegible]各祭）皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服（[illegible]）獻就門外位（盥洗設於中門外諸執事盥手而入）前一刻執禮帥贊者謁者

賛引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位賛引引監察及典祀官大祝祝史齊郎（內喪則有宮闈令）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜賛者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭賛者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身賛引引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主（練後則云神主）設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主）（覆以青紬巾）設凡於後謁者引初獻官亞獻官終

獻官入就位執禮曰哭（練後無哭後倣此）賛者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭執禮曰止哭四拜賛者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身（先拜者不拜）典祀官殿司進膳訖執禮曰行初獻禮謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引初獻官入詣靈座前北向立賛跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者賛三上香執事者奠爐于案（捧香在東西向）（奠爐在西東向授盞奠盞准此）執事者以盞授初獻官初

官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者賛俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖（卒哭前大祝進靈座之左西向讀祝）謁者賛俯伏興平身引初獻官出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立賛跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者賛俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引

終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭賛者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭盡哀執禮曰止哭四拜賛者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身謁者引初獻官以下出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出賛引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜賛者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身賛引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥賛者謁者賛引就拜位

四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎（若內喪在先則獻官諸執事十一月練後祭仍衰服十三月祥後祭服淡服十三月禫後祭服祭服用樂（朔望則無樂）有飲福）

國朝五禮儀卷之七

國朝五禮儀卷之八

凶禮

四時及臘俗節（正朝冬至寒食端午秋夕）朔望享山陵儀（禫祭前）

齊戒（見序例）前一日陵司帥其屬掃除陵室內外贊者設獻官位於東階東南西向諸執事位於獻官之後稍南西向北上（設盥洗於執事位後東南）（隨地之宜獻官諸執事臨時盥手入就位）贊者謁者贊引位於執事之南西向北上監察位於執事東南西向（書吏陪其後）其日陵司設靈座於陵室北戶內南向典祀官陵司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有苦卒哭前奠於左）設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌（見序例）設尊於戶外之左置盞三於尊所時至獻官以下具衰服（練後具練服祥後具禫服內喪則練後服淺淡服）贊者謁者贊引先入庭北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎入庭重行北向西上贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位謁者引獻官入就位贊者唱跪俯伏哭獻官跪

俯伏哭（練後無哭後倣此）贊者唱止哭興四拜興平身獻官止哭興四拜興平身典祀官陵司進膳訖贊者唱行初獻禮謁者引獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者贊三上香執事者奠爐于案（捧香在東西向奠爐在西東向授盞奠盞准此）執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向（卒哭前大祝進靈座之左西向）跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引獻官出戶降復位贊者唱行亞獻禮謁者引獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引獻官出戶降復位贊者唱行終獻禮謁者引獻官行禮如亞獻儀訖引降復位贊者唱跪俯伏哭獻官跪俯伏哭盡哀贊者唱止哭興四拜興平身獻官止哭興四拜興平身謁者引獻官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎（若王后同陵則設王后神座於大王靈座之東加盞三於尊所各設禮饌獻官三獻副盞內喪在先則獻官諸執事十一月練後祭仍衰服十三月祥後祭服淺淡服十五月禫後祭服祭服）

親享山陵儀

齊戒（見序例）前發一日典校署官以祝文捧進近侍傳捧以進殿下署訖近侍捧出付典校署官（忠贊衛封祝文及香合駕前捧行若陵所遣隔經宿以上則前發二日遣大臣告宗廟如常儀）典設司設大次於陵所近地南向小次於陵室之側東南西向陵司帥其屬掃除陵室內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上設諸執事位於獻官之後稍南西向北上（設盥洗於執事位後東南當地之宜獻官諸執事臨時盥手入就位）執禮位於執事之南西向贊者謁者贊引在南差退北上監察位於執禮東南西向陪祭羣官

位於神道東西近南文官在東宗親及武官在西俱每等異位重行北向相對爲首（宗親別設位如常）其日陵司設靈座於陵室北户内南向典祀官陵司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌（見序例）設尊於户外之左置盞三於尊所兵曹勒諸衛陳仗衛於弘禮門外宗親文武應陪從官以白衣（祥後禫服）俱集光化門外諸護衛之官及司禁各具器服詣閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓外辦殿下具白袍（祥後禫服）出宮繖扇仗衛導從如常儀殿下至陵所入大次繖扇侍衛如常儀（若陵所遠隔則前一日至行宮齊宿）前一刻亞獻官以下及陪祭羣官改服衰服（練後具練服祥後具禫服內喪則練後服淺淡服）執禮帥贊者謁者贊引先入庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齊郎入庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗親及文武羣官入就位謁者引

亞獻官終獻官入就位左通禮進當大次前俯伏跪啓請出次殿下具衰服（練後具練服祥後具禫服）乘輿以出（繖扇仗衛侍於大次前）左右通禮前導至神門外降輿（侍衛不應入者止於門外）殿下入小次典祀官陵司進膳訖左通禮跪啓請行禮殿下盥手杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入）執禮曰哭（練後無哭後倣此）贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰贊禮導殿下行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立近侍一人酌酒一人以盞受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案（進香在東西向奠爐在西東向進盞）（奠盞惟此）近侍以盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文

訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官陛自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪

俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下還小次謁者引亞獻官終獻官出引儀引宗親及文武羣官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出左通禮跪啓請出次左右通禮導殿下還大次改服白袍

繖扇侍衛如常儀典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎殿下還宮仗衛導從如來儀（王后同陵則陵司設王后神座於靈座之東典祀官加設盞三於尊所各設禮饌殿下於王后前獻副盞亞從獻官亦獻副盞若內喪在先而王世子行祭則齊或如儀例序執禮設王世子位於陵室東南西向王世子十一月練後具練服十三月祥後具禫服十五月禫後至再期具無揚赤色黑圓領衣烏紗帽黑角帶奉禮贊請行禮王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在位者不跪從官酌酒捧香奠盞進盞奠盞亞獻官以下諸執事練後仍衰服祥後服淺淡服羣官無陪祭）

迎賜諡祭及弔賻儀

前三日禮曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於慕華館西北南向結綵假司立紅門於帳殿之北結綵又於崇禮門及大平館門結綵掖庭署設闕庭於大平館廳正中南向設誥命祭文及賻物案於闕庭之前（誥命案在東次祭文案賻物案在西）設香案於其南設使者位於香案之東西向設殿下立位於西階下近北北向（侍誥命祭文賻物陞降設拜位於庭中北向）典設司設小次於立位之西又設幄次於庭之西俱南向掌樂院展軒懸於庭之南北向（陳而不作）設協律郎舉麾位於西階上近西東向典儀設宗親

文武百官及監察執事官位於庭並如常典設司設殿下幄次於慕華館南向兵曹正郎設黃屋龍亭二於帳殿正中南向（誥命龍亭在東欽祭文龍亭賻物舁擔在西）香亭在其南掖庭署設殿下祇迎位於帳殿之西近北東向引儀設宗親及文武百官位於帳殿之南東西相向北上（文官在東宗親及武官在西）其日兵曹正郎備金鼓黃儀仗與樂備鼓樂皆陳列於帳殿前伺候迎引鼓初嚴兵曹勒諸衛列軍士（其大纛鹵簿先陳於慕華館前）司僕寺正陳輿輦御馬並於弘禮門外分立如式宗親及文武百官俱集朝房鼓二嚴諸衛各督其隊入陳於勤政殿庭司僕寺正進輦（素輦）於勤政門外進輿於思政殿閤外俱南向宗親及文武百官以白衣烏紗帽黑角帶白皮靴（卒哭前則衰服）就光化門外侍立位東西相向北上（文官在東宗親及武官在西）侍臣就階下分左右立奉迎諸護衛之官及司禁各具器服尚瑞院官捧寶俱詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴鍾聲止闔內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下具翼善冠白袍烏犀帶白皮靴（卒哭前則衰服）乘輿以出繖扇（裏以白綿布）侍衛如常儀左右通禮前導侍臣夾侍輦前如常尚瑞院官捧寶前行（侍乘輦以寶載馬）至勤政門外左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乘輦俯伏興退復位（凡輿輦陞降左通禮皆進前俯伏跪啓請）殿下降輿乘輦左通禮啓請駕進發俯伏興駕動左右通禮夾引以出贊儀二入左通禮之前仗衛導從如常儀駕至光化門外侍臣上馬所左通禮俯伏跪啓請駕小駐教侍臣上馬退稱侍臣上馬贊儀傳唱諸侍衛之官各督其屬左右翊駕侍臣上馬畢左通禮啓請駕進發俯伏興退駕動宗親及文武百官鞠躬過則平身以次侍衛駕將至慕華館侍臣下馬所左通禮啓請駕小駐侍臣下馬分立左通禮啓請駕進發駕動侍臣鞠躬過則平身駕至南門外左通禮進當輦前啓請降輦乘輿殿下降輦乘輿以入繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至幄次侍臣從至南門外乃退宗親文武百官皆就次（設次隨地之宜）使者將至左通禮啓請中嚴殿下具冕服（未受誥命則鴉青團

（領袍翼善冠青鞓素玉帶）宗親及文武百官具朝服引儀分引宗親及文武百官俱就祗迎位左通禮俯伏跪啓請出次左右通禮導殿下出就祗迎位（左右通禮俯伏於左右紅繖青扇陳於後）誥命祭文至左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下鞠躬迎宗親及文武百官同使者捧誥命及祭文各置龍亭中賻物舁擔者立於帳殿前左通禮啓請平身殿下平身宗親及文武百官同龍亭出上路司香二人（公服）夾侍香亭續上香龍亭南向小駐金鼓在前次騎隊次宗親及文武百官乘馬行次大駕鹵簿次殿下乘輦行（用大輦裹以黑綿布）次黃儀仗鼓樂次香亭次誥命祭文龍亭次賻物舁擔次使者乘馬行迎至大平舘俱下馬引儀分引宗親及文武百官由西門入就位軍士入陳如常左通禮導殿下由東門入就西階下位（輿輦及馬鹵簿停於門外）繖扇入陳於小次之前黃儀仗（鼓樂止於門外）入陳於闕庭前（繖居中扇分左右餘皆列於階上東西）誥命祭文龍亭及賻物舁擔由正門入使者從入左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立宗親及文武百官同（惟文官西向鞠躬）龍亭既陞左通禮導殿下入小次使者捧誥命祭文賻物各置於案引禮引使者就位左通禮俯伏跪啓請出次導殿下就拜位司香二人進香案前跪三上香俯伏興退典儀曰四拜左通禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）左通禮啓禮畢（贊儀亦唱）左通禮導殿下就幄次釋冕服具白袍（卒哭前則衰服）引禮引使者出就耳房引儀引宗親及文武百官出釋朝服著白衣（卒哭前則衰服）掖庭置徹闕庭及案設使者座在東（烏漆交倚）設殿下座在西（交倚裹以白綿布）引儀引使者陞廳就拜位（掖庭署臨時設褥席殿下拜位同）西向立左右通禮導殿下陞就拜位東向立左通禮俯伏跪啓請鞠躬再拜興平身殿下與使者鞠躬再拜興平身就座（徹褥席）行茶禮畢（卒哭前則以衰服行相會禮除茶禮）左右通禮導殿下由西門出引禮引使者由東門出送于門外殿下還宮侍衛如常儀（宗親文武百官分司侍衛）宗親及文武百官以次就使者前行禮如常

賜賻儀

前一日典設司設帳殿於景福宮弘禮門外之東南向設使者次於帳殿之南近東西向掖庭署設闕庭於勤政殿正中南向賻物案於闕庭之前（有勅書則案在賻物案之東）香案於賻物案之南使者位於賻物案之東西向設殿下受弔位於香案之前北向（臨時陳設）又設殿下哭位於西階下東向（待賻物陞殿乃設拜位於中道北向）尚寢設王妃哭位於殿北幔下典儀設宗親文武百官及執事官位於殿庭如常其日宗親及文武百官俱集朝堂服衰服文武百官分司詣大平館使者以賻物置於綵輿（有勅書則置於龍亭）文武百官具朝服乘馬前導（至宮門外易服衰服入班）次黃儀仗次賻物輿次使者乘馬行使者將至典儀以下先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位使者至弘禮門外賻物輿安於帳殿引禮引使者入次（使者著白衣引禮亦白衣）殿下服衰服以出左右通禮導殿下杖入就哭位立左通禮俯伏跪啓請哭殿下哭宗親及百官同（贊儀亦唱宮人代哭於幔下凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）左通禮啓請去

杖免経殿下去杖免経（內侍承捧）左通禮導殿下出勤政門左通禮俯伏跪啓請止哭殿下止哭宗親及文武百官止哭（贊儀亦唱宮人亦止哭）殿下迎於弘禮門外之西東向立引禮引使者出次西向立左右通禮導殿下由西門先入就西階下位賻物輿由正門入使者從入左通禮俯伏跪啓請鞠躬殿下東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立宗親及文武百官同（唯文官西向鞠躬）賻物輿陞殿使者捧賻物置於案（有勅書則置於別案）引禮引使者就位左右通禮導殿下就拜位（繖扇停於立位之後）典儀曰四拜左通禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）左通禮跪啓請跪殿下跪宗親及文武百官同（贊儀亦唱）司香二人（衰服）進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）左右通禮導殿下由西階陞詣受弔位使者稱有制左通禮俯伏跪啓請跪殿下跪宗親及文武百官同（贊儀亦唱）使者宣制曰弔賻（若有勅書則使者不稱賜賻而以勅書西向授）

（殿下殿下受勑書覽訖授近侍還置於案）宣訖左通禮啓請俯伏叩頭哭殿下俯伏叩頭哭盡哀宗親及文武百官同（贊儀亦唱宮人亦哭）左通禮啓請止哭興平身殿下止哭興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱宮人亦止哭）左通禮導殿下降復位（若無弔及勑書則無陞殿）（及叩頭哭禮）左通禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓禮畢（贊儀亦唱）左通禮啓請哭殿下哭宗親及文武百官同（贊儀亦唱宮人亦哭）執事者取賻物盛於函以入左通禮導殿下權就

西階下左通禮俯伏跪啓請止哭殿下止哭（掖庭署徹拜位褥席）宗親及文武百官同（贊儀亦唱宮人亦止哭）引禮引使者由東門出左通禮導殿下由西門出拜送于弘禮門外殿下經杖哭而入宗親及文武百官皆哭（贊儀亦唱宮人亦哭）殿下還內止哭宗親及文武百官止哭（贊儀亦唱宮人亦止哭）引儀分引宗親及文武百官以次出

賜謚儀（賻後擇吉行）

前一日典設司設帳殿於魂殿大門外之東南向設使者次於帳殿之南近東西向掖庭署設誥命案於靈座之東北南向設使者位於誥命案之東西向設殿下代受位於誥命案之前北向又設立位於西階下北向（待誥命陛）（殿乃設拜位於中道北向）典儀設執事官位於東階下近西西向北上設宗親及文武百官監察位於外庭並如常其日殿下以翼善冠白袍烏犀帶白皮靴（卒哭前則衰服）帥宗親及文武百官（白衣烏紗）（帽黑角帶）先詣魂殿殿下入齊殿改服衰服宗親及文武百官各之次改服衰服大祝及典儀贊儀引儀先入殿庭重行北向西上四拜訖

各就位引儀分引宗親及文武百官入就位贊禮導殿下杖入就東階東南西向立（掖庭署設褥位）典儀曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）宗親及文武百官同（贊儀亦唱凡贊儀唱皆承典儀之辭）贊典儀曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮導殿下權就齊殿初殿下將詣魂殿百官分司詣大平舘使者以誥命置龍亭中文武百官具朝服乘馬前導（至魂殿門外易衰服入班）次黃儀仗

鼓樂次誥命龍亭次使者乘馬行至魂殿門外（鼓樂至門不作）龍亭安於帳殿引禮引使者入次（使者著吉服引禮亦吉服）贊禮導殿下杖入就西階下位（繖扇停於門外）大祝開匱捧出虞主設於座（覆以白紵巾）設几於後贊禮俯伏跪啓請哭殿下哭宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮啓請去杖免絰殿下去杖免絰（內侍承捧）贊禮導殿下出中門贊禮俯伏跪啓請止哭殿下止哭宗親及文武百官止哭（贊儀亦唱）贊禮導殿下迎於大門外之西東向立引禮引使者出次西向立贊禮導殿

下由西門先入就西階下位龍亭由正門入使者從入贊禮俯伏跪啓請鞠躬殿下東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立宗親及文武百官同（惟文官西向鞠躬）龍亭陞殿使者捧誥命置于案引禮引使者就位贊禮導殿下就拜位典儀曰四拜贊禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮導殿下由西階陞詣代受位使者稱有制贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪宗親及文武百官同（贊儀亦唱）使者捧誥命

西向授殿下殿下受誥命以授近侍置於靈座前（有案）俯伏興退贊禮啓請俯伏叩頭興平身殿下俯伏叩頭興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮導殿下降復位贊禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮啓禮畢（贊儀亦唱）俯伏興導殿下權就西階下（掖庭署徹拜位褥席）引禮引使者由東門出贊禮導殿下由西門出拜送于大門之外贊禮俯伏跪啓請絰杖哭殿下絰杖哭而入宗親及文武百官皆哭（贊儀亦唱）

殿下還齊殿止哭宗親及文武百官止哭引儀分引宗親及文武百官以次出初使者出門大祝納虞主如常執事官俱復拜位四拜而出

焚黃儀（齊戒同卒哭祭贈諡日待使者還館乃行）

俟賜諡禮畢承文院官以黃紙傳寫誥命置於誥命函之後執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於殿下褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向

東上設執禮位於東階西南西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官監察位於外庭並如常典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）又設諸執

事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後設燎所於西階上近西（設卓置銅盤）執禮帥贊者謁者贊引先入就位贊引引監察典祀官入就位贊引引大祝祝史齋郎入詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝開匱捧出虞主設於座覆以白紵巾設几於後（若王后配則宮闈令捧出王后神主設於座覆以青紵巾設几於後）齋郎詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚

捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮進當齊殿前俯伏跪啓請行禮殿下扶出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭贊禮啓請止哭興平身殿下止哭興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜與沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下

帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（進香進瓚進幣皆在東西向奠）

（盞受贊奠幣皆在西東向進爵奠爵唯此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位贊禮導殿下陞自東階詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）大祝取誥命東向跪讀訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户詣尊所西向立執禮曰行初獻禮執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥帨訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官

入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰焚黄大祝捧誥命（寫本）就燎所焚訖執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀宗親及文武百官同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿（若魂殿非宮内則還宮仗衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次分引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如常執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎以誥命納于函藏之宗親及文武百官進齋殿前序立跪班首進名奉慰

賜祭儀（賜諡後擇吉行）

前一日典設司設帳殿於魂殿大門外之東南向設使者次於帳殿之南近東西向掖庭署設使者位於靈座之東西向設殿下立位於靈座之西稍南東向又設立位於西階下北向典儀設執事官位於東階下近西西向北上設宗親及文武百官監察位於外庭並如常其日殿下以翼善冠白袍烏犀帶白皮靴（卒哭前則衰服）帥宗親及文武百官（白衣烏紗帽黑角帶白皮靴）先詣魂殿殿下入齊殿改服衰服宗親及文武百官各之次改服衰服大祝及典儀贊儀引儀先入殿庭重行北向西上四拜訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位贊禮導殿下杖入就東階東南西向立（掖庭署設褥位）典儀曰哭贊禮俯伏跪啓請俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）宗親及文武百官同（贊儀亦唱凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）典儀曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮導殿下攉就齊殿初殿下將詣魂殿文武百官分司詣大平館使者以祭文置龍亭中百官具朝服乘馬前導（至魂殿門外易服衰服入班）次黃儀仗鼓樂次祭文龍亭牢饌綵輿次使者乘馬行至魂殿門外（鼓樂止門不作）龍亭安於帳殿牢饌輿入魂殿（牢饌擔持人白衣玄冠）引禮引使者入次（使者著素服引禮亦素服）典祀官殿司各帥其屬入設祭文案於靈座之左南向設香爐香合幷燭於靈座前次設牢饌畢設尊於戶外之左北向置爵三於尊所贊禮導殿下入就西階下位（繖扇停於門外）大祝開匱捧出虞主設於座（覆以白綃巾）設几於後典儀曰哭贊禮俯伏跪啓請哭殿下哭宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮啓請去杖免經殿下去杖免經（內侍承捧）贊禮導殿下出中門贊禮俯伏跪啓請止哭殿下止哭宗親及文武百官止哭（贊儀亦唱）贊禮導殿下迎於大門外之西東向立引禮引使者出次西向立贊禮導殿下由西門先入就西階下位龍亭由正門入使者從入贊禮俯伏跪啓請鞠躬殿下東向鞠躬過則啓請平身殿下平身北向立宗親及文武百官同（惟文官西向鞠躬）龍亭陞殿使者捧

祭文置于案引禮引使者就位贊禮導殿下由西階詣東向位引禮引使者就香案前北向立贊三上香祭酒使者立上香立祭酒（連奠三爵其奠爵奠爵執事者爲之）讀祭文官捧祭文西向立讀訖捧祭文就燎所（設卓於露臺之南近西置銅爐於卓）焚訖引禮引使者由東門出贊禮導殿下由西門出拜送于大門之外贊禮俯伏跪啓請經杖哭殿下經杖哭而入宗親及文武百官皆哭（贊儀亦唱）贊禮導殿下至中門贊禮俯伏跪啓請止哭殿下止哭宗親及文武百官止哭（贊儀亦唱）

贊禮導殿下還就拜位典儀曰四拜贊禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊儀亦唱）贊禮導殿下還齊殿引儀分引宗親及文武百官以次出大祝納虞主如常執事官俱復拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹牢饌殿下還宮侍衛如來儀

練祭儀（期而練自初喪至此不計閏凡十三月用初忌日）

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外典設司設幄於殿西階上東向奉常寺官設牀及褥席於幄內先造練主（見序例）盛以箱覆以帕安於腰輿詣幄前大祝捧安於褥位又奉常寺官設卓三於靈座東南西向（題主卓在北次筆硯卓次盥槃卓）具筆硯墨光漆盥槃盥匜（具香湯）巾（用白細紵布）設執事者盥洗於東階之東近南北向執禮設殿下褥位於東階東南西向設大君以下位於中門內之東北向西上題主官大祝位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文

東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下位於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄宗親及文武百官具衰服皆就外門外位大君以下具衰服就門外位執禮題主官大祝贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖執禮贊者謁者贊引就位贊引引題主官大祝詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文

武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮進當齊殿前（若殯殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓外辦殿下具衰服杖出贊禮導殿下入就位（近侍從○繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍擧杖後倣此）大君以下在位者同（贊者亦唱凡執禮有辭贊者皆傳唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下陞自東階詣卓前北向立大祝陞自東階詣幄捧練主匱入置于卓開匱捧練主浴以香湯拭以巾卧置于卓題主官陞自東階詣卓前西向立題云某號大王（內喪則云某號王后）墨書訖以光漆重模之（待墨書乾乃重摸之）跪俯伏興降復位初題主將畢大祝捧虞主匱移安於座後捧練主納于匱安於靈座贊禮導殿下出戶降復位權就齊殿引儀引大君以下出就次次引宗親及文武百官出奉常寺官徹題主卓及筆硯盥槃卓尚衣院官進練服（以練布爲冠）禮曹判書進當齊殿前俯伏跪啓請易服殿下易服（改著練冠）

（去首經負版辟領衰）大君以下及宗親文武百官俱易服（大君以下以練布爲冠去首經負版辟領衰宗親及文武百官以練布裹紗帽仍垂帶○內喪則宗親及文武百官以衰服入哭出服淺淡服陪祭祭後服吉服獻官諸執事）同執禮設亞獻官終獻官位於殿下褥位之後近南西向北上執事者位於中門內之西北向東上設獻官諸執事門外位於中門外道東近南重行北向西上典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則實以爵二有坫）又設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入就位贊引引監察及典祀官入就位贊引引大祝祝史齊郎（內喪則宮闈令）有詣盥洗

位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出練主設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮進當齊殿前俯伏跪啓請行禮殿下杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧杖後倣此）亞

獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭贊禮啓請止哭興平身殿下止哭興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取盤承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位

者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵倣此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人

酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西

向立執尊者舉羃酌盞齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出户降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齊殿（若還殿非宮內則還宮繖扇仗衛輦從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納神主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齊殿前序立跪班首

進名奉慰本殿官以腰輿捧虞主匱詣宗廟埋於廟北階間（前期行告宗廟祭如常儀○若內喪在先則十一月而練先遠日擇吉行之王世子齊戒如儀以見序例衰服入哭出服練服行祭大君以下同宗親文武百官以衰服入哭陪祭亞獻官以下諸執事同）

祥祭儀（再期而祥自初喪至此不計閏凡二十五月用第二忌日）

齊戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設大君以下位於中門內之東北向西上執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設一位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍鋪拂靈幄宗親及文武百官具練服（內喪則以淺淡服入哭陪祭獻官以下諸執事同）皆就外門外位大君以下具練服就門外位執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮進當

齊殿前（君魂殿非宮內則前一日出宮繖扇侍衛導從如常儀）俯伏跪啓外辦殿下具練服杖出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及儀衛官停於門外）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍捧扶後倣此）執禮大君以下在位者同（贊者亦唱凡執禮有辭贊者皆傳唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下權就齊殿引儀引大君以下出就次次引宗親及文武百官出尚衣院官進禫服（黲袍翼善冠烏犀帶白皮靴）禮曹判書進當齊殿前俯伏跪啓請易服殿下易服大君以下及宗親文武百官俱易服（深染灰色圓領烏紗帽黑角帶白皮靴）執禮設亞獻官終獻官位於殿下褥位之後近南西向北上執事者位於中門內之西北向東上設獻官諸執事門外位於中門外道東近南重行北向西上典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）洗罍在洗東加勺篚在

洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）又設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入就位贊引引監察及典祀官入就位贊引引大祝祝史齊郎（內喪則有宮闈令）詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出神主設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進饍訖左通禮進當齊殿前俯伏跪啓請行禮殿下出贊禮導殿下入就位（近侍從入）執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭贊禮啓請止哭興平身

殿下止哭興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取盤承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮

俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿（若魂殿非宮內則還宮幄）

（扇仗衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納神主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齋殿前序立跪班首進名奉慰（若內喪則在先）

（十三月而祥用初忌日王世子齋戒如儀見序例以練服入哭出服禪服行祭大君以下同宗親文武百官以衰服入哭陪祭祭後服吉服亞獻官以下諸執事同）

禫祭儀（祥後間一月而禫自初喪至此不計閏凡二十七月先近日擇吉）

齋戒（見序例）前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設大君以下位於中門內之東北向西上執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）設門外位大君以下於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點一行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄宗親及文武百官具禫服（深染灰色團領烏紗帽黑角帶白皮靴○內喪則服吉服亞獻官以下諸執事同）皆就外門外位執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下入就位左通禮進當齋殿前（若魂殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯伏跪啓外辦殿下具禫服（黲袍翼善冠烏犀帶白皮靴）出贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）

執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下在位者同（贊者亦唱凡執禮有辭贊者皆傳唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下權就齋殿引儀引大君以下出就次次引宗親及文武百官出尚衣院官進吉服（玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴）禮曹判書進當齋殿前俯伏跪啓請易服殿下易服大君以下及宗親文武百官俱易服（黑色團領）執禮設亞獻官終獻官位於

殿下褥位之後近南西向北上執事者位於中門内之西北向東上設獻官諸執事門外位於中門外道東近南重行北向西上典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於神座前次設禮饌尊罍（見序例）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入就位贊引引監察及典祀官入就位贊引引大祝祝史齋郎（内喪則有宮闈令）詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣神位前開匱捧出神主設於座覆以

白紵巾（内喪則宮闈令啟主覆以青紵巾）設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮進當齋殿前俯伏跪啟請行禮殿下出贊禮導殿下入就位（近侍從入）執禮曰哭贊禮俯伏跪啟請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭贊禮啟請止哭興平身殿下止哭興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜與沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌欝鬯一人以瓚受欝鬯贊禮導殿下入詣神座前北向立贊禮俯伏跪啟請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啟請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啟請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮

啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于神座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣神座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于神座前贊禮啓

請俯伏興少退北向跪大祝進神座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣神座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神座前謁者贊俯伏興平身引亞獻

官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿尚衣院官進袞龍袍玉帶（若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如常儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察

及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納神主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齋殿前序立跪班首進名奉慰（若內喪在先則十五月而禫先）（近日擇吉行之宗親文武百官無陪祭王世子齋戒如儀闕存以禫服入哭出服無揚亦色黑衣行祭大君以下同亞獻官以下諸執事服吉服）

祔廟儀

時（禫後遇吉祭而祔吉祭日即時享宗廟見吉禮）○告宗廟　前一日告宗廟饌品行禮如常告儀畢齊郎等以腰輿陳於當遷室户外（大王輿在西王后輿在東後倣此）大祝宮闈令各捧神主匱（出則大王神主先出入則王后神主先入後倣此）安於輿奉遷於西夾室埳中其幄帳等物幷移設又以腰輿捧次室以下神主匱依次移安於埳室移幄帳等物各遷入本室其新主室應緣幄帳等物依司先造至祔日陳設於室中○告魂殿　前一日告魂殿饌品行禮如朔望祭儀○車駕出宮（見吉禮序例惟駕將至魂殿外門外侍臣下馬分立鞠躬過則平身駕至左通禮進當輦前跪啓請降輦陞輿殿下降輦乘輿入齋殿釋遠遊冠絳紗袍繖扇侍衛如常儀宗親及文武百官就次釋朝服宿衛如常）○告動駕　前一日典設司設殿下幄次於魂殿中門外近東西向又於宗廟設次如常設神主幄座於廟南門外道西東向（設狀及褥席於幄内王后幷祔則各設狀席）攝司僕寺正進輿輦兵曹正郎陳繖扇仗衛香亭等於魂殿外門外執禮設殿下褥位於魂殿東階東南西向設執事者位於中門内之西北向東上執禮位於東階下近西西向贊者贊引在南差退

北上設宗親及文武百官監察位於外庭如常設門外位諸執事於中門外道東重行北向西上其日未行事前内侍整拂神幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於神位之右（有坫）設香爐香合幷燭於神位前次設禮饌（見序例）設尊於户外之左置盞一於尊所前三刻宗親及文武百官具朝服皆就外門外位前一刻諸執事具祭服就門外位（盥手而入）執禮帥贊者贊引入　殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官以下入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗親及文武百官入就位大祝陞自東階詣神位前開匱捧出神主設於座覆以白紵巾（王后幷祔則宮闈令設主覆以青紵巾）設几於後左通禮進當齋殿前（若魂殿非宮内則前一日出宮如時享宗廟出宮儀）俯伏跪啓請中嚴典祀官殿司進膳訖左通禮跪啓外辦殿下具冕服出（盥帨而出）贊禮導殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰四拜贊禮俯伏

跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊者亦唱凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立近侍一人酌酒一人以盞受酒贊禮導殿下入詣神主前北向立贊禮俯伏跪啓請跪搢圭殿下跪搢圭（如搢不便近侍承捧）宗親及文武百官跪（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案（進香在東西向奠爐在西東向進盞奠盞准此）近侍以盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授近侍奠于神位前（王后幷祔則有副盞）贊

禮啓請出圭俯伏興少退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身宗親及文武百官同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰四拜贊禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導殿下出就中門外幄次即座繖扇侍衛如常儀引儀分引宗親及文武百官出外門外分左右序立贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者

唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊者贊引引出執禮師贊者贊引就拜位四拜而出大祝納神主如儀典祀官帥其屬徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎○神主詣宗廟　告動駕祭畢攝司僕寺正進腰轝於戶外（臨時設褥席）繖扇及腰轝陳於庭又進輦於中門外南向大駕鹵簿排立於其前如式（若王后幷祔則轝輦儀仗各陳）宗親及文武百官就侍立位攝左通禮入詣神座前北向俯伏跪啓請降座乘轝祔廟俯伏興退（若王后幷祔則詣王后神座前啓請同）

內侍捧冊寶授執事者置於腰轝（冊轝在東寶轝在西）次內侍捧几置於轝大祝捧神主匱安於几前（若王后幷祔則宮闈令捧安後倣此）扶侍降自中階繖扇侍衛如常儀攝左通禮前導至輦前褥位（臨時設）攝左通禮俯伏跪啓請降轝乘輦（凡轝輦乘降攝左通禮皆進前俯伏跪啓請）大祝捧神主匱安於輦攝左通禮啓請爲進發俯伏興神輦動攝左通禮夾引以出（若有功臣則其位版腰轝住衛東至是乃出行于神輦後）仗衛導從如常鼓吹振作神輦至宗親及文武百官鞠躬過則平身左通禮進當幄次前俯伏跪

啓請出次乘輦殿下出次乘輦繖扇侍衛如常儀駕至宗親及文武百官鞠躬過則平身以次侍衛至宗廟外門外諸享官各具朝服謁者引立於外門外道左南上鞠躬迎過則平身鼓吹止分左右俟享訖退攝司僕寺正進腰轝於神輦前（臨時設幄帟）攝左通禮進當神輦前俯伏跪啓請降輦乘轝俯伏興大祝捧神主匱安於轝神轝至廟南門外幄前攝左通禮俯伏跪啓請降轝入幄俯伏興大祝捧神主匱安於幄座（王后升祔則王后神主在左）繖扇及儀

仗並於幄前分左右陳列（功臣腰轝止於廟南門外近南北向）（俟神主陞祔後執事者奉位版從西門入安於位）俟享畢退初駕至外門外左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦陞輿殿下降輦乘輿左右通禮導殿下入齊宮繖扇侍衛如常儀其祔享應緣齊戒掃除陳設尊罍酒醴粘爵省牲告潔進署祝版（兼述祔享意）陳樂器並如時享常儀惟神輦將至廟攸司設祔謁褥位於廟庭近北當中北向（若王后升祔則大王褥位在西）晨課　享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行享用丑時一刻）官闈令帥其屬開室整拂神

幄鋪筵設几典祀官廟司各帥其屬入實饌具畢贊引引監察陞自阼階（諸享官陞降皆自阼階）按視堂之上下糾察不如儀者還出前三刻諸享官及陪享官各服其服（享官祭服陪享官朝服）執禮帥贊者謁者贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上四拜訖各就位典樂帥工人二舞入就位引儀分引陪享宗親及文武百官入就位謁者贊引各引諸享官俱就東門外位左通禮就齊宮前俯伏跪啓請中嚴贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎廟司

宮闈令協律郎奉俎官執尊罍篚冪者七祀功臣祝史齊郎執尊罍篚冪者入就懸北拜位重行北向西上立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有辭贊者皆傳唱）監察及典祀官以下皆四拜訖贊引引監察及典祀官就位贊引引諸執事詣盥洗位盥洗訖各就位前一刻謁者引亞獻官贊引引終獻官進幣瓚爵官薦俎官奠幣瓚爵官七祀功臣獻官入就位贊引引廟司大祝宮闈令陞自阼階詣第一室入開埳室大祝宮闈令捧出神主設於座（詣神幄內於几）

（後開匱設於座先王神主大祝捧出覆以白紵巾先后神主宮闈令捧出覆以青紵巾以西爲上）次詣各室捧出並如上儀訖引降復位賛引引齋郎詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣泰階諸祝史各迎取於階上置於尊所坫上（殿上諸執事各逐便降階相向序立俟神輦陞殿各復階上位）左通禮詣齋宮前俯伏跪啓外辦殿下具冕服以出繖扇侍衛如常儀禮儀使導殿下至東門外近侍跪進圭禮儀使俯伏跪啓請執圭殿下執圭（繖扇仗衛停於門外）尚瑞院官捧寶陳於小次之側禮儀使導殿下入自正門（侍衛不應入者止於門外）

詣版位西向立（每立定禮儀使退俯伏於左）初殿下將入門攝左通禮進當幄座前俯伏跪啓請降座陞輦祔謁俯伏興內侍捧几置於輦大祝捧神主匱安於几後訖執禮（堂下執禮）出引神輦至門繖扇及儀仗停列於門外左右（侍衛者皆退）執事者陪神輦入自正門置於祔謁位後褥席上（臨時設）大祝捧匱安於祔謁位近南開匱捧出神主安於褥位訖攝左通禮進褥位之西北向俯伏跪啓稱以今吉辰某號大王祔謁（若王后升祔則云某號大王某號王后祔謁）俯伏興退少頃

攝左通禮進褥位之西東向俯伏跪啓請陞輦祔享俯伏興退降就本班大祝進俯伏跪捧神主安於輦（其匱亦置輦上近後）神輦既陞（陞自泰階）大祝引至新室內侍捧几置於座大祝捧神主安於座覆以白紵巾（王后升祔則覆以青紵巾）廟司帥其屬各捧誥命及冊寶入置於案次捧扇蓋分設於左右其腰輦降自東階由東門出執禮曰禮儀使啓請行事禮儀使跪啓有司謹具請行事自餘降神饋食亞終獻祭七祀享功臣飮福望瘞並同時享常儀惟新入功臣

位讀教書○車駕還宮（見吉禮序例儀義禁府軍器寺進儺禮者老儒生及敎坊各進詩謠又於詩謠廛及街巷結綵闕門外左右結綵棚）○還宮後受賀頒教（見嘉禮儀諸道進箋）○飮福宴（見嘉禮親宴則命有司賜諸宰官宴）

題位版儀

前一日典設司設幄次於魂殿西階上東向奉常寺官設牀及褥席於幄內（王后升祔則各設牀席）先造位版（見序例）盛以籍覆以帕安於腰輦詣幄前大祝捧安於褥位設卓三於神位東南西向（題位版卓在北次筆硯卓次盥槃卓）具筆硯墨光漆盥槃

盥匜（具帨）香巾（用白細紵布）執禮設殿下褥位設執事者執禮贊者贊引位於庭宗親及文武百官監察位於外庭並具告動駕儀設題位版官位於中門內之西北向（與告動駕祭執事爲一行）其日攸司設饌宗親及文武百官具朝服諸執事具祭服就門外位執禮帥贊者贊引入殿庭重行北向四拜訖就位贊引引題位版官監察典祀官以下入庭北向四拜訖就位（盥手而入）引儀分引宗親及文武百官入就位大祝捧出神主設於座左通禮進當齊殿前俯伏跪

啓請中嚴小頃跪啓外辦殿下具冕服出（盥帨而出）贊禮導殿下入就位執禮曰四拜贊禮俯伏跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗親及文武百官同（贊者亦唱）贊禮導殿下陞自東階詣卓前北向立大祝陞自東階詣幄捧位版匱入置于卓開匱捧位版浴以香湯拭以巾卧置于卓題位版官陞自東階詣卓前西向立題云某號大王（王后幷祔則題云某號王后）墨書訖光漆重模之（待墨書乾乃重摸之）跪俯伏興降復位大祝捧位版納于匱安於神主後贊

禮導殿下出戶降復位權就齊殿奉常寺官徹卓引儀分引宗親文武百官出贊禮導殿下酌獻具告動駕儀

祔文昭殿儀

前一日告文昭殿饌品行禮如常告儀典設司設幄於文昭殿中門外之西東向奉常寺官設牀及褥席於幄內其新室應緣幄帳等物攸司先造至祔日陳設其日神主旣詣宗廟攝司僕寺正進腰轝於魂殿戶外（臨時設褥席）又進輦於中門外南向兵曹正郎陳法駕鹵

簿香亭等於其前（王后幷祔則轝輦儀仗各陳）宗親及文武百官各具朝服就外門外文東武西侍立攝左通禮入詣位版前北向俯伏跪啓請降座乘轝祔文昭殿俯伏興（王后幷祔則詣王后位版前啓請同後倣此）大祝捧位版匱安於腰轝（王后幷祔則宮闈令捧安後倣此）扶侍降自中階（王后幷祔則內侍捧轝）繖扇侍衛如常儀攝左通禮前導至輦前褥位（臨時設）攝左通禮俯伏跪啓請降轝乘輦（凡轝輦乘降攝左通禮皆進前俯伏跪啓請）大祝捧位版匱安於輦攝左通禮啓請駕進發俯伏興神輦動攝左通禮

夾引以出仗衛導從如常鼓吹振作神輦至宗親及文武百官鞠躬過則平身以次侍衛至文昭殿外門外諸享官各具朝服立於道左南上鞠躬迎過則平身鼓吹止分左右侯享訖退攝司僕寺正進腰轝於神輦前（臨時設褥席）攝左通禮進當神輦前俯伏跪啓請降輦陞轝俯伏興大祝捧位版匱安於轝神轝至中門外幄前攝左通禮俯伏跪啓請降轝入幄俯伏興大祝捧位版匱安於幄座（王后弁祔則王后位版在左）纖扇及儀仗並於幄前分左右陳列侯享畢退宗親及文武百官乃退其祔享應緣齋戒掃除陳設尊酒祝版陳樂並如時享常儀惟神輦將至文昭殿攸司設祔謁褥位於殿庭近北當中北向（王后弁祔則大王褥位在西）○行禮享日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）殿司開前殿龕室慗拂神幄鋪筵典祀官殿司各帥其屬入實禮饌畢贊引引監察陞自東階（諸執事陞降皆自東階）點視陳設前三刻獻官以下諸執事各服其服盥帨訖俱就門外位執事者各捧腰轝（大王轝忠贊衛王后轝內侍）陳於後殿各室戶外皆南向西上大祝宮闈令各捧神位版匱安於轝執事者以次捧轝詣前殿各室戶外大祝捧太祖神位版匱宮闈令捧王后神位版匱由中戶入安於龕室南向西上殿司帥其屬捧扇蓋設於神座前左右次捧各室神位版匱以次入安於龕室（先昭一室次穆一室次昭二室次穆二室昭位由東戶入西向穆位由西戶入東向俱北上○太祖及穆位轝置於殿之西昭位轝置於殿之東）俯伏興乃出前一刻贊者謁者贊引先就階間拜位四拜訖就位典樂帥工人入就位贊引引監察及典祀官諸執事入就拜位重行北向西上立定贊者唱鞠躬四拜興平身監察以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位大祝宮闈令各以次開匱捧出神位版設於座（殿上諸執事各逐便降階相向序立侯神轝陞殿各復階上）謁者引獻官入就位西向立攝左通禮進當幄座前俯伏跪啓請降座陞轝祔謁俯伏興大祝捧神位版匱安於轝贊者出引神轝至門繖扇及儀仗停列於門外左右執事者捧神轝入自正門置於祔謁位後褥席上（臨時設）大祝捧匱安於祔謁位近

南開匱捧出神位版安於褥位訖攝左通禮進褥位之西北向俯伏跪啓稱以今吉辰某號大王祔謁（王后并祔則云某號大王某號王后祔謁）俯伏興退少頃攝左通禮進褥位之西東向俯伏跪啓請乘輦祔享俯伏興退大祝進俯伏跪捧神位版安於輦（其匱蓋亦置輦上近東）置神輦既陞（陞自中階）大祝引至新室戶外褥位（臨時設）捧神位版安於座（由東戶或由西戶及其腰輦置處臨時從昭穆之序）自餘祭神進膳酌獻飲福辭神納神位版祝版瘞坎並同時享常儀（惟神室祭章新製）

為外祖父母舉哀

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職掖庭署設舉哀位（用素）於別殿當中南向典儀設王世子次於外庭近東西向典儀設王世子哭位於殿庭道東文官一品以下位於王世子之後宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前若殿庭窄俠則設三品以下位於外庭如殿庭）設班首奉慰位於階下北向監察位於文武每品班末東西相向典儀位於文官東北西向贊儀引儀

在南差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上設門外位如常鼓初嚴兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂皆著白衣烏紗帽黑角帶鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具素服烏紗帽黑角帶出（其贊內嚴白外備並如常）翊善引就外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外跪俯伏啓請中嚴殿下具素袍烏紗帽烏犀帶即座繖扇（用青）侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引

儀分引宗親文武百官入就位奉禮引王世子入就位（輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上）左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出左右通禮導殿下陞別殿降輿即哭位南向坐（坐定左右通禮退俯伏於左右）繖扇侍衛如常尚衣院進衰服（從俗用麁布帶五日而除）訖典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）王世子以下在位者鞠躬四拜興平身左通禮跪啓請為故某官（若某夫人）舉哀殿下哭贊儀唱跪俯伏哭王世子以下在位者跪俯伏哭（十五舉聲）左通禮啓請止哭殿下止哭

贊儀唱止哭興平身王世子以下在位者止哭興平身奉禮引王世子出引儀引班首詣奉慰位跪贊儀唱跪宗親文武百官跪班首進名奉慰訖俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身宗親文武百官俯伏興平身引儀引班首還本位左右通禮導殿下乘輿還內繖扇侍衛如來儀引儀分引宗親文武百官出

為王妃父母舉哀（與外祖父母舉哀禮同惟衰服三日而除）

為王子及夫人公主翁主舉哀（與外祖父母舉哀禮同惟設幄次於門外道東行禮無服）

為內命婦及宗戚舉哀（與為王子舉哀禮同其舉哀與否隨恩賜之淺深）

為貴臣舉哀（貴臣謂職事正二品以上散官從一品以上與為王子舉哀禮同其曾經議政外舉哀與否隨恩賜之淺深）

臨王子及夫人公主翁主喪（臨外祖父母王妃父母宗戚貴臣喪同惟曾經議政外宗戚貴臣臨喪與否隨恩賜之淺深）

前期禮曹宣攝內外各供其職典設司設行宮大次於主人第大門外之西南向設王世子次於大次東南西向又設王世子次於所出宮門外近東西向隨地之宜通禮院設王世子以下陪從之官侍立位於宮門外如常其日掖庭署設殿下便座於大次之內南向設殿下哭位（用素）於主人堂上當中南向典儀設王世子以下陪從官位於主人庭中文東武西俱每等異位重行北向相對為首設班首奉慰位北向典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南差退設主人哭位於庭東北向五屬之親位於東階之東西向北上（以服精麤為序而尊者差前）鼓初嚴兵曹勒諸衛陳鹵簿小駕於宮門外如常（其所臨幸者若第隣宮闕率爾往還則容不備鹵簿與嚴鼓皆廢當時別儀其內外文武陪從官惟駕備略）陪從之官各服常服俱集宮門外其所臨幸者五屬之親先集列於主人之第鼓二嚴陪從之官俱就侍立位王世子服常服出（其贊內嚴白外備並如常）翊善引就外次諸護衛之官及司禁各具器服詣閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴鼓三嚴引王世子出次就侍立位鐘聲止闢內外門左通禮跪啓外辦殿下具常服出宮繖扇侍衛如常儀不鳴鼓吹陪從之官導從如常駕至行宮大次仗衛之屬陳列於大次之前左

右繖扇（用青）侍衛如常儀左通禮跪啓請中嚴殿下變服素服王世子以下陪從之官皆變服素服（武官不變服）主人相者引主人内外五屬之親各服衰服就位哭典儀贊儀引儀先入就位引儀分引陪從之官入就位奉禮引王世子入就位左通禮跪啓外辦殿下乘輿以出繖扇侍衛如常主人去杖免絰司儀引出大門外望見車駕止哭（諸親皆止哭）四拜迎仍引主人先入門右西向俯伏俟殿下過畢方起左通禮導殿下至堂降輿（所臨喪者非尊秩則乘輿陞堂）陞

自東階卽哭位（其餘王子及夫人公主翁主之喪及凡内喪則並幸其前[illegible]其尊應就喪殯者則臨殯寢所）巫祝各一人先陞巫執桃立於東南祝執茢立於西南相向大護軍四人執戈隨陞（二人先二人後）諸護衛之官夾陞列於戶内外及階下左右其仗衛鹵簿止列於門内外如常司儀引主人入庭中北向典儀曰四拜贊儀唱四拜主人以下皆四拜教引主人陞司儀引主人陞就戶内之東西向俯伏（司儀止於戶外）贊儀唱四拜王世子以下陪從官皆四拜贊儀唱跪王世子以下皆跪左通禮跪啓請哭殿下哭贊儀唱俯伏哭王世子以下皆俯伏哭主人亦哭（十五舉聲）左通禮跪啓請止哭殿下止哭贊儀唱止哭俯伏興平身王世子以下皆止哭俯伏興平身奉禮引王世子出引儀引班首詣奉慰位跪贊儀唱跪陪從官皆跪班首進名奉慰訖俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身陪從官皆俯伏興平身引儀引班首還本位引儀引陪從官以次出司儀引主人降立於庭東北向贊儀唱四拜主人以下皆四拜殿下降乘輿出司儀引主人先

出俟於大門外拜送左右通禮導殿下至大次降輿卽座變服常服司儀引主人哭還廬次王世子以下陪從之官各於便次變服常服殿下停大次一刻頃槌鼓為初嚴轉仗衛鹵簿於還途如来儀二刻頃槌鼓為二嚴司僕寺正進輦於大次前南向引儀引陪從之官就侍立位左通禮詣大次前跪啓請中嚴三刻頃槌鼓為三嚴奉禮引王世子出就侍立位左通禮跪啓外辦殿下出還宮如来儀

遣使弔王子及夫人公主翁主喪（弔外祖父）

（毋王妃父毋宗戚祖免以上貴臣二品以上及功臣喪同）前期禮曹宣攝內外各供其職典設司設使者次於主人第大門外之西南向其日使者至主人第掌次者引之次服素服司儀引主人以下就東階下西向立哭司儀引使者出次立於大門外之西東向司儀入告主人去杖免經司儀引主人出內門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北向諸親止哭司儀引使者入立於階間南向司儀引主人進當使者前北面俯伏使者稱有旨吊主人哭止

哭四拜退立於東階下西面哭（諸親皆哭）司儀引使者出復門外位主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入

遣使榮贈王子（贈外祖父王妃父實職正二品以上貴臣同）

前期典設司設使者次於主人第大門外之西南向使者常服以樓子捧諡號（先是奉常寺以其實迹議諡報禮曹禮曹啓文吏曹吏曹稟旨定諡）至主人第掌次者引之次司儀引主人以下就東階下西向立哭使者出次立於大門外之西東向書吏二人對舉諡號案立於使者之後司儀入告主人去杖免經司儀引主人出內門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北向諸親止哭司儀引使者入陞自東階持案者先行陞立於楹東北南向使者立於楹東北西向司儀引主人立於階間北向司儀唱四拜主人四拜使者取諡號（持案者退）使者稱有旨主人跪使者宣諡號云云訖司儀唱俯伏興四拜主人俯伏興四拜司儀引主人陞詣使者前跪受諡號退奠於楹東降立於東階下哭諸親哭司儀引使者出復門外位主人出內門止哭拜

送於大門外使者還主人經杖哭而入行焚黄禮用紅紙書之

遣使致奠王子及夫人公主翁主喪（致奠）（外祖父毋王妃父毋宗戚祖免以上貴臣二品以上及功臣喪同）

前期典設司設使者次於主人第大門外之西南向使者至主人第掌次者引之次司儀引主人就東階下西向立哭使者常服出次立於大門外之西東向執事者陳饌於使者東南當門北向西上司儀入告主人去杖免經司儀引主人出內門止哭迎於大門外見

賓先入立於門右北向諸親止哭司儀引使者入陞自東階立於柩東南向執事者以饌陞設於柩前司儀引主人陞自西階俯伏於柩前司儀引使者詣香案前贊上香祭酒使者立上香立祭酒（連奠三爵）訖復位祝取教書立於柩左西向讀訖捧教書就燎所焚訖主人降立於東階下哭諸親哭司儀引使者出復門外位主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入

王妃為父母舉哀（祖父母外祖父母舉哀禮同惟衰服從俗）

（用麤布帶祖父母三十日而除外祖父母十五日而除）

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職前三刻尚寢設舉哀位（用素）於別殿東壁西向（祖父母外祖父母北壁南向）典贊設內命婦哭位於別殿前重行北向西上設奉慰位於王妃位前前二刻尚儀跪啓請中嚴內命婦變服素服集列於閤外次前一刻司贊陞立於殿東階上典贊典賓立於東階下俱近東西向典賓引內命婦入就位尚儀跪啓外辦王妃服素服出就座繖扇（用青）侍衛如常司贊曰四拜典贊唱四拜

（凡典贊贊唱皆承司贊之辭）內命婦皆四拜尚儀跪啓請為其官（若某夫人）舉哀王妃哭（侍女皆哭）典贊唱跪俯伏哭內命婦皆跪俯伏哭（十五舉聲）尚儀跪啓請止哭王妃止哭典贊唱止哭興四拜興平身內命婦皆止哭興四拜興平身典賓引班首詣奉慰位跪典贊唱跪內命婦皆跪班首進名奉慰訖俯伏興平身典贊唱俯伏興平身內命婦皆俯伏興平身班首降復位尚宮導王妃還內侍衛如來儀典賓引內命婦出

成服（第四日）

前期禮曹宣攝內外各供其職其日前三刻尚寢設王妃成服位於別殿東壁西向典贊設內命婦哭位及奉慰位如初前二刻內命婦以素服集列於閤外次尚儀跪啓請中嚴前一刻司贊陞立於東階上典贊典賓立於東階下俱近東西向尚服以篋捧衰服陞自東階北向立典賓引內命婦入就位尚儀跪啓外辦王妃以素服出就坐侍衛如常司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊贊唱皆承司贊之辭）內命婦四拜尚儀跪啓請哭王妃哭（侍女皆哭）典贊唱跪

俯伏哭內命婦跪俯伏哭（十五舉聲）尚儀跪啓請止哭成服王妃止哭典贊唱止哭興平身內命婦止哭興平身尚服捧衰服跪進尚儀跪啓請變服（變服時權設步障已而去之侍女亦從變服）典贊引內命婦權退變服衰服訖還入就位尚儀跪啓請哭王妃哭（侍女皆哭）典贊唱跪俯伏哭內命婦皆跪俯伏哭（十五舉聲）尚儀跪啓請止哭王妃止哭典贊唱止哭興四拜興平身內命婦止哭興四拜興平身典賓引班首詣奉慰位跪典贊唱跪內命婦皆跪班首進名奉慰訖俯伏興平身典贊唱俯伏興平身內命婦皆俯伏興平身班首降復位尚宮導王妃還內侍衛如常典賓引內命婦出

除服（十三月而除其稟旨行公除之禮則十二月而除）

前期禮曹宣攝內外各供其職其日前三刻尚寢設王妃除服位於別殿東壁西向典贊設內命婦哭位及奉慰位如初前二刻內命婦以衰服集列於閤外次尚儀跪啓請中嚴前一刻司贊陞立於東階上典賓立於東階下俱近東西向尚服以篋捧素服陞自

東階北向立典賓引內命婦入就位尚記跪啓外辦王妃以衰服出就座侍衛如常司贊曰四拜典贊唱四拜（凡典贊唱皆承司贊之辭）內命婦皆四拜尚儀跪啓請哭王妃哭（侍女皆哭）典贊唱跪俯伏哭內命婦皆跪俯伏哭（十五舉聲）尚儀跪啓請止哭除服王妃止哭典贊唱止哭興平身內命婦止哭興平身尚服捧素服跪進尚儀跪啓請變服（變服時權設步障已而去之侍女亦從變服）典贊引內命婦權退變服素服訖還入就位尚儀跪啓請哭王妃哭（侍女皆哭）典贊唱跪俯伏哭內命婦皆跪俯伏哭（十五舉聲）尚儀跪啓請止哭王妃止哭典贊唱止哭興四拜興平身內命婦皆止哭興四拜興平身典賓引班首詣奉慰位跪典贊唱跪內命婦皆跪班首進名奉慰訖俯伏興平身典贊唱俯伏興平身內命婦皆俯伏興平身班首降復位尚宮導王妃還內侍衛如常典賓引內命婦出

王世子為外祖父母舉哀（為嬪父母師傅貳師舉哀）

（禮同惟於師傅貳師設次於門外而行禮無服）

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職掖庭署

設舉哀位（用素）於別堂南向掌儀設宮官哭位於別堂之前重行北向設奉慰位於階下北向設贊儀引儀位於宮官東北西向前三刻世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官應陪臨者依時刻集到各服素服前二刻宮官就宮門外侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎弼善贊請內嚴前一刻贊儀引儀先入就位引儀引宮官入就位弼善跪白外備王世子素服出陞別堂即哭位南向坐侍者進衰服（從俗用麤布帶五日而除嬪父母則三日而除）贊儀唱再拜在位者皆再拜弼善進當座前跪贊請爲故某官（若夫大人）舉哀王世子哭贊儀唱跪俯伏哭在位者皆跪俯伏哭（十五舉聲）弼善贊請止哭王世子止哭贊儀唱止哭俯伏興平身在位者皆止哭俯伏興平身引儀引宮官行首詣奉慰位跪贊儀唱跪在位者皆跪行首進名奉慰訖俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身在位者皆俯伏興平身引儀引行首還本位王世子還內引儀引宮官出

臨師傅貳師喪

前期禮曹宣攝內外各供其職典設司設王世子便次於主人第大門外之右南向其日掖庭署設王世子座於便次內南向設哭位（用素）於主人堂上當中南向引儀設陪從官位於庭中北向設奉慰位於階下北向贊儀引儀位於陪從官東北西向設主人哭位於庭東北向五屬之親位於東階之東西向北上（以服精麤爲序而以尊者差前）出宮前三刻世子翊衛司勒所部陳仗衛如常宮官依時刻集到各具其服（文官常服武官器服）主人五屬之親先集列於主人之第前二刻宮官就宮門外分左右相向北上侍從之官（翊衛二人佩劍司禦二人佩弓矢）詣閤外奉迎弼善跪贊請內嚴前一刻弼善跪白外備王世子服常服出宮侍衛如常至主人第大門外便次仗衛之屬陳列於便次之前左右弼善跪贊請內嚴王世子變服素服陪從之官各變服素服（武官不變服）主人相者引主人內外五屬之親各服其服就堂下位哭贊儀引儀先入就位引儀引陪從官入就位弼善跪白外備王世子乘輿以出侍衛如常主人去杖

免絰司儀引出大門外望見輿止哭（諸親皆止哭）再拜迎仍引主人先入門右西向俯伏俟王世子過畢方起弼善引王世子至堂降輿陞自東階即哭位（先拜靈乃即位）侍從之官俠陛列於戶內外階下左右仗衛止於門內外如常司儀引主人入就庭中北向贊儀唱再拜主人以下皆再拜令引主人陞司儀引主人陞就戶內之東西向俯伏司儀降立於階下贊儀唱再拜從官在位者皆再拜贊儀唱跪從官在位者皆跪弼善跪贊請哭王世子哭贊儀唱跪俯伏哭從官在位者皆俯伏哭（十五舉聲主人亦哭）弼善贊請止哭王世子止哭贊儀唱止哭俯伏興平身在位者皆止哭俯伏興平身引儀引行首詣奉慰位跪贊儀唱跪在位者皆跪行首進名奉慰訖俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身在位者皆俯伏興平身引儀引行首還本位以次引出弼善跪贊請撫慰主人王世子就主人前執手訖主人再拜王世子復位司儀引主人降於庭東北向主人以下皆俯伏哭再拜王世子降乘輿出司儀引主

人先出俟於大門外拜送弼善引王世子至便次降輿即座改服常服司儀引主人哭還廬次陪從之官亦改服常服王世子出次還宮如來儀

遣使致奠外祖父母嬪父母師傅貳師喪（與殿下致奠禮同惟上香祭酒時跪）

王世子嬪爲父母舉哀（祖父母外祖父母舉哀禮同惟衰服從俗用麁布帶祖父母三十日而除外祖父母十五日而除）

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職前三刻掌正設舉哀位（用素）於別堂東壁西向（祖父母外祖父母北壁南向）設良娣以下哭位於別堂前重行北向西上設奉慰位於嬪位前前二刻良娣以下集列於閤外次變服素服守則跪贊請內嚴前一刻守則一人陞立於東階上掌書一人立於東階下俱近東西向女侍者引良娣以下入就位守則跪白外備嬪服素服出就座侍衛如常掌書唱再拜良娣以下再拜守則跪贊請爲某官（若某夫人）舉哀嬪哭（侍女皆哭）掌書唱跪俯伏哭良娣以下跪俯伏哭（十五舉聲）守則贊請止哭嬪止哭掌書唱止哭興再拜興平

身良娣以下止哭興再拜興平身女侍者引班首詣奉慰位跪掌書唱跪良娣以下跪班首進名奉慰訖俯伏興平身掌書唱俯伏興平身良娣以下俯伏興平身女侍者引班首還本位守閨導嬪還內侍衛如常女侍者引良娣以下出

成服（第四日）

前期禮曹宣攝內外各供其職其日前三刻掌正設嬪成服位於別堂東壁西向設良娣以下哭位及奉慰位如初前二刻良娣以下以素服集列於閤外次守則跪贊請內嚴前一刻守則一人陞立於東階上掌書一人立於東階下俱近東西向掌縫以篋捧衰服陞自東階北向立女侍者引良娣以下入就位守則跪白外備嬪以素服出就座侍衛如常掌書唱再拜良娣以下再拜守則跪贊請哭嬪哭（女侍皆哭）掌書唱跪俯伏哭良娣以下跪俯伏哭（十五舉聲）守則跪贊請止哭成服嬪止哭掌書唱止哭興平身良娣以下止哭興平身掌縫捧衰服跪進守則跪贊請變服（變服時權設步障已

而去之侍女亦從變服）女侍者引良娣以下權退變服衰服訖還入就位守則跪贊請哭嬪哭（侍女皆哭）掌書唱跪俯伏哭良娣以下跪俯伏哭（十五舉聲）守則跪贊請止哭嬪止哭掌書唱止哭興再拜興平身良娣以下止哭興再拜興平身女侍者引班首詣奉慰位跪掌書唱跪良娣以下皆跪班首進名奉慰訖俯伏興平身掌書唱俯伏興平身良娣以下俯伏興平身班首還本位守閨導嬪還內侍衛如常女侍者引良娣以下出

除服（十三月而除其稟旨行公除之禮則十三日而除）

前期禮曹宣攝內外各供其職其日前三刻掌正設嬪除服位於別堂東壁西向設良娣以下哭位及奉慰位如初前二刻良娣以下以衰服集列於閤外次守則跪贊請內嚴前一刻守則一人陞立於東階上掌書一人立於東階下俱近東西向掌縫以篋捧素服陞自東階北向立女侍者引良娣以下入就位守則跪白外備嬪以衰服出就座侍衛如常掌書唱再拜良娣以下再拜守則贊請哭嬪

哭（侍女皆哭）掌書唱跪俯伏哭良娣以下跪俯伏哭（十五舉聲）守則跪賛請止哭除服嬪止哭掌書唱止哭興平身良娣以下止哭興平身掌縫捧素服跪進守則跪賛請變服（變服時權設步障已而去之）（侍女亦從變服）女侍者引良娣以下權退變服訖還入就位守則跪賛請哭嬪哭（侍女皆哭）掌書唱跪俯伏哭良娣以下跪俯伏哭（十五舉聲）守則跪賛請止哭嬪止哭掌書唱止哭興再拜興平身良娣以下止哭興再拜興平身女侍者引班首詣　奉慰位跪掌書唱　跪良娣以下跪班首進名奉慰訖俯伏興平身掌書唱俯伏興平身良娣以下俯伏興平身班首還本位守閨導嬪還內侍衛如常女侍者引良娣以下出

大夫士庶人喪

初終　疾病遷居正寢東首侍者四人坐持手足（婦人則女侍者）內外安靜侍者以新綿置口鼻之上以為候（綿不搖動則是氣絶○男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手）既絶乃哭○復　侍者以死者之上服嘗經衣者左荷之陞自前榮（屋翼也）當屋履危左執領右執腰北面招以衣三呼曰某人復（男子稱名婦人稱字）畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數○立喪主（凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之）主婦（謂亡者之妻無則主喪者之妻）護喪（以子弟知禮能幹者為之凡喪事皆稟之）司書司貨（以子弟或吏僕為之）○易服不食　妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾（為人後者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣○華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類）諸子三日不食（期九月之喪三不食五月三月之喪再不食○親戚鄰里為糜粥以食之尊者強之少食可也）○治棺　護喪命匠擇用松板為棺厚二寸頭大足小僅取容身高廣及長臨時裁定棺之合縫處用全漆或松脂塗之釘以鐵釘內外皆漆務令堅實（槨亦用松板為之厚寸僅取容棺漆釘同治棺○初喪之日擇木為棺恐倉卒未得其木漆亦未能堅完或值暑月屍難久留古人亦有生時自為壽器者況送死之道惟棺與槨為親身之物孝子所宜盡之非預凶事也）○訃告于親戚僚友（護喪司書為之發書若無則主人自訃于親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後答之）○沐浴　執事者以帷障臥內侍者設牀於屍牀前縱置之布褥席及枕遷屍其上南首覆以衾（衾用裌綿者）施屏執事者陳巾櫛（沐巾一浴巾二上下體各用其一也）侍

者以潘（淅米汁也）及湯各盛于盆入主人以下皆出帷外北向哭侍者以潘沐髮櫛之晞以巾束髮（以紫紬纓束之女喪則以皂綃帕而斂髮名首帕）又以湯抗衾而浴（悉去病時衣及復衣）拭以巾翦手足爪盛于小囊（俟大斂納於棺內）遂著明衣以方巾覆面以衾覆之其沐浴餘水并巾櫛棄于坎而埋之（先是掘坎于屏處潔地）○襲　執事者陳襲衣于堂前東壁下卓上西領南上設牀於帷外布褥席及枕先布大帶（喪裏白紬紅綠綠女則表裏青紬）黑圓領一褡複一（即半臂衣）帖裏一裹肚汗衫袴襪之類於其上凡

五稱（五品以下三稱雜用袷複隨所用之多少）又以箱盛網巾（代用皂綃）幅巾（用皂紬制如幞頭）充耳二（用新綿如棗核大所以塞耳者也）瞑目一（用緇帛裹纊方尺二寸充之以繫所以覆面者也四角有繫於後結之）握手二（用玄帛裹纊長尺二寸廣五寸所以裹手者也兩端有繫結於掌後）履一雙（用黑紬）置于襲牀之東北沐浴將畢侍者遂舉牀入置于浴牀之西遷尸於其上乃襲（但未著圓領及幅巾等物）覆以衾侍者撤浴牀徙尸牀置堂中間南首乃施屏○奠　執事者設饌卓于尸牀之前（饌品適宜）設香爐香合并燭於其前祝（以親戚為之下同）盥手（盥洗設於中門外後倣此）陞自阼階詣

香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏興退侍者巾之（避塵蠅也）○為位哭　侍者設主人以下應服三年者位於牀東南西向藉以薦同姓期功以下位於其後西向南上藉以以席薦主婦衆婦女位於牀西南東向藉以薦同姓婦女位於其後東向南上藉以席薦別設帷以障內外異姓之親丈夫位於帷外之東北向西上婦人位於帷外之西北向東上皆藉以席並以服次為序無服者在後（若女喪則同姓丈夫位於帷外之東北向西上異姓丈夫位於帷外之西北向東上）主人

以下俱就位俯伏哭主婦以下俱就位坐哭○含　執事者用真珠三枚實于小箱米二升以新水淅令精實于盌主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱以入侍者一人揷匙于米盌執以從置于尸右徹枕主人就尸東西向跪舉巾以匙抄米實于尸口之右并實真珠一枚又於左於中亦如之訖主人襲所袒衣復位侍者設枕如初去巾加幅巾充耳設瞑目納履乃襲圓領結大帶設握手乃覆以衾主人以下哭盡哀○靈座　執事

者設倚卓於屍南結白綃為魂帛置倚上設香爐香合盞注於卓上侍者設櫛盥奉養之具皆如平生始設朝夕奠及上食○銘旌以絳帛為銘旌廣終幅長八尺（五品以下七尺）書曰某官某公之柩（無官即隨其生時所稱）以竹為杠如其長有趺立於靈座之右（執友親厚之人至是入哭上香再拜遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭）○小斂厥明（死之明日）執事者陳小斂衣衾于堂東壁下卓上（據死者所有之衣隨宜用之衾用複）設小斂牀於帷外鋪褥席及枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以細布或繒一幅而析其兩端為三（橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中）次鋪衾於絞之上次鋪散衣次鋪圓領（散衣或顛或倒但取方正惟上衣不倒）凡斂衣十九稱（無則各隨所稱絞衾不在稱數）時至執事者對舉牀入置于尸牀西遷襲奠於靈座西南（俟設新奠乃去之凡奠倣此）侍者盥手遷尸于小斂牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍捲兩端以補兩肩空處又捲衣夾其兩脛取其方正然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面別覆以衾侍者掇襲牀徙尸牀堂中故

處乃施衾主人主婦憑尸哭盡哀（主人西向主婦東向）男子斬衰者袒括髮（用麻繩撮髻）齊衰以下至同五世祖者袒免于別室婦人髽于別室（用麻繩而髽）○奠　執事者設饌卓（饌品如襲奠）香爐香合并燭於其前祝盥手陞自阼階詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏退卑幼者皆再拜侍者巾之主人以下哭盡哀代哭不絕聲○大斂　厥明（小斂之明日死之第三日也）將大斂役者陞棺於帷外執事者以煉熟秫灰鋪其底（厚四寸許）加七星板（厚五分）布褥席于其上陳大斂衣衾于堂東壁下卓上（衣無常數衾用複）先遷靈座及小斂奠於旁側役者舉棺以入置于牀西承以兩凳役者出侍者先布絞之橫者五於棺中（用布二幅裂為六片而用五也）次布絞之縱者三於其上（用布一幅裂為三片）次鋪衾次鋪圓領次鋪散衣凡三十稱（隨時之宜不必盡用）各垂其裔於四外然後去小斂覆衾而掩面結絞（先結縱者次結橫者）共舉尸納于棺中實生時所落齒髮及所剪爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之務令充實收衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞（先結縱者）

（次結横者）主人主婦憑尸哭盡哀婦人退入幕中乃名匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣以木覆棺上乃塗之設帘（柩上承塵）於殯南復設靈座立銘旌如初設靈牀於柩東其牀帳薦席屛枕衣被盥櫛之屬皆如平生○奠（如小斂之儀）主人以下各歸喪次（中門之外擇朴陋之室爲丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席婦人次于中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次）止代哭者○成服　厥明（大斂之明日死之第四日也）五服之親各服其服（見序例又禮典）入就位哭盡哀相吊如儀乃奠（如大斂奠儀）主人及兄弟始食粥（妻妾及期九月者疏食水飮不食菜果五月三月者飮酒食肉不與宴樂）自是無故不出若以喪事及不得已而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾　朝夕哭奠（日出朝奠逮日夕夕奠夕奠將至撤朝奠朝奠將至撤夕奠○朔望則於朝奠設饌）上食　朝奠每日晨起主人以下皆服其服入就位哭侍者設盥櫛之具于靈牀側捧魂帛出就靈座執事者設饌（蔬果三器）祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀食時上食如朝奠儀夕奠如朝奠儀畢侍者捧魂帛入就靈牀主人以下哭無時（朝夕之間哀至則哭於喪次）有新物則薦之如上食儀○朔望奠（俗節別奠同朔望若値別奠則只行別奠）執事者設饌卓香爐香合幷燭於其前祝盥手陞自阼階詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏退主人以下皆再拜哭盡哀○奔喪　始聞父母之喪以哭荅使者又哭盡哀問故又哭盡哀易服（白布衣絰帶麻屨）遂行日行百里不以夜行道中哀至則哭望其州境其縣境其城其家皆哭（家不在城望其鄕哭）入門詣柩前哭再拜再變服就位哭（初變服如初喪）（柩東西向坐哭盡哀又變服如大小斂亦如之）後四日成服（與家人相吊賓至拜之如初）

若未得行則爲位不奠（若喪側無子孫則此中設奠如儀）成服（亦以聞後之第四日）在道至家皆如上儀（若喪側無子孫則在道朝夕爲位設奠至家但不變服其相吊拜賓如儀）若既葬則望墓哭至墓哭拜如在家之儀（未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已斂服者亦然但不變服）○吊　凡吊皆素服親賓奠用香燭酒果賻用錢帛具刺通名入哭奠訖乃吊而退（既通名喪家炷火燃燭布席皆哭以俟護喪出迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹幷伸慰禮護喪引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹酒俯伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜主人哭出西向再拜賓亦哭東向荅拜進曰不意凶變

（某親某官奄忽傾背（生者官尊則云奄棄榮養存亡俱絕官云色養）伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠賻并賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜又相向哭盡哀賓先止寬譬主人曰脩短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入[illegible]賓送至廳事茶湯而退主人以下止哭）○治葬（大夫三月士踰月）前期擇地之可葬者（擇土厚水深之地而葬之又五患者不可不謹須使他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及也）擇日開塋域主人既朝哭帥執事者於所得地掘穴四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土（前祭一日告者以下齊宿其日祝設后土氏位於中標之左南向席以莞設盞注酒果脯醢香燭於其前又設盥帨於東南時至告者吉服入立於神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者以下盥帨訖告者詣神位前北向跪上香執事者以盞斟酒跪進告者執盞奠于神位前俛伏興少退跪祝就告者之左東向跪讀祝文曰維某年歲月朔日子某官姓名敢告于后土氏之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出）遂穿壙（其穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難近也）既畢先布炭末於壙底築實厚二三寸次鋪石灰細沙黃土拌勻者於其上（灰三分細沙黃土各一分）築實厚二三寸置槨於其上當中乃於四旁旋下四物用薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽其板近上復下炭

灰等物而築之及槨之平而止（炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實得土而乾歲久結而為金石螻蟻盜賊皆不得進也）○刻誌石用石二片其一為蓋刻云某官某公之墓（無官則書其字曰某君某甫）其一為底刻云某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母氏某封某年月日生敘歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人（婦人夫在則蓋云某官姓名某封某氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否）葬之日以二石字面相向而以鐵束之埋之壙前近地面三四尺間（蓋慮異時陵谷變遷或誤為人所動而此石先見則人有知其姓名者庶能為掩之也）○造明器刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小（四品以上三十事五品以下二十事庶人十五事）笆一（竹掩以盛遣奠餘脯）筲五（竹器以盛五穀）甖三（甆器以盛酒醯醢）○服玩牀帳茵席椅卓及公服靴笏幞頭（無官襴衫鞋履）之類亦象平生而小○大轝輪圓徑六尺轂長一尺六寸圓徑一尺二寸外持輻內受軸輻用二十一正長二尺三寸軸長七尺五寸中方（方六寸長三尺六寸兩

頭圓（長各一尺九寸五分圓徑五寸）設轄轃長十七尺前圓（長七尺四寸末端徹殺徑五寸）後方（方三寸長九尺六寸）貫軸於兩輪轂中端出轂外各三寸設轃於軸上方處五尺二寸五分在後十一尺七寸五分在前左右相距三尺方處兩端內面鑿孔設橫木廣二寸厚一寸五分後端餘三寸又於前後二寸之內鑿孔設橫木廣厚各三寸其橫木內面各鑿五孔設踏木長八尺五寸又設橫木四於踏木之下轃前端設駕木長三尺四寸圓徑六寸次設地臺木於轃上左右各一（長八尺九寸廣四寸厚三寸其兩端各雙斲長四寸作凸以備納於前後地臺木凹處從地臺木中央面前三寸許鑿孔深二寸長六寸廣一寸以備豎柱地臺木下兩端向內各一尺許當轃處鑿小竅深一寸許小竅當處轃上亦立小柱長一寸許使之交接又於交接外面設排項鐵釵鈎使不搖動或以大索固結亦可）前後各一（長四尺六寸廣厚與左右同從中閒二尺八寸之外從內面各雙鑿四寸為凹以受左右臺木凸處又其外兩端各餘五寸從上面一寸之外鑿孔以備豎柱又於兩端斲上面長二寸深二寸五分以備釘接左右欄干機木）四面設欄干先設機木左右各一（長九尺三寸廣二寸厚一寸五分其兩端斲作凸二寸以備納於前後機木凹處兩端設排項鐵以鈎機木曲鐵）前後各一（長四尺六寸廣厚與左右同兩端鑿凹各二寸以受左右機木凸處）次置地臺木於機木上左

右各一（長九尺三寸廣二寸厚一寸五分）前後各一（長四尺二寸廣厚與左右同其兩端施曲鐵下接機木）次豎隅木於地臺木上左右各二（各長一尺三寸五分方二寸上端為圓首又鑿項木竹木所入之孔）次豎童子柱於地臺木上左右各四（長七寸方一寸五分其上端斲作凸一寸以備納于項木凹處正長五寸）用精板設於童子柱之間上接頂木下接臺木（長一尺七寸六分廣五寸厚六分皆中鑿虛也兒綠漆）次加頂木左右各一（長九尺三寸廣二寸厚一寸五分其兩端各斲長二寸納于隅木〇已上並塗朱漆）次設仰蓮葉於頂木上左右各四（長三寸廣五寸厚二寸每當童子柱之上面設之綠漆）次設竹木於蓮葉之上左右各一（長九尺三寸圓徑一寸五分兩端各斲長二寸納于隅木）其前後欄干別造如左右之制（惟隅木厚一寸五分童子柱仰蓮葉各二精板各三長一尺三寸）用曲鐵連排左右欄干（框陛降時徹去）其欄干內左右設踏板（長八尺五寸廣三寸厚一寸）其板與機木上面齊內設小方牀以載柩其制先設機木左右各一（長七尺三寸廣四寸厚三寸從中央向前當地臺木豎柱處鑿孔長六寸廣一寸五分以納懸柱其兩端鑿前後機木所入之孔又於中均分四處鑿橫木所入之孔）前後各一（長二尺六寸廣厚與左右同其內面橫鑿踏板所入之處仍以兩端各四寸斲作凸納左右機木凹處正長一尺八寸）釘抱鐵於四隅施橫木四於左右機木之間（長二尺廣二寸厚一寸其兩端

（皆入左右機木鑿處）施踏板於橫木上（長六尺七寸廣一尺八寸厚二寸其兩端皆斵長寸納于前後機木）一竪懸柱於左右機木上（長四尺廣六寸厚一寸五分下端二寸廣厚各加一寸以其上端從機木下孔上貫上端有圓孔徑三寸以納橫楔孔上四寸孔下正長二尺八寸加廣厚二寸在孔下）又以冒鐵（長二尺三寸廣一寸五分）中屈之冒於懸柱上端至橫楔孔下鐵端相對釘以鐵釘（圓孔上下各以帶鉄束之釘以鉄釘立柱孔上下又楔兩端方孔左右同）又以抱鐵（長二尺二寸廣二寸）中屈之自懸柱下端凸處抱機木至懸柱鐵端相對釘以鐵釘懸柱左右設支木（長一尺厚一寸下廣五寸上端附於懸柱釘以鉄釘下端鑿入機木）機木外四面釘圓環左右各四前後中央各一又釘長一尺許有圓環釘於前後機木兩端（抳跐叐用薄扳使於抳與大釘之間用練布先結於大釘圓環前後左右縱橫結之使之牢固則上下陰路自不搖動）方牀之外左右地臺木上立柱（長四尺四寸五分廣六寸厚二寸以上端二寸斵作凸以備納楔又其下五寸之下鑿圓孔徑三寸以備橫楔之入下端二寸斵作凸以納地臺木凹處○巳上並淡朱漆）立柱左右設支木（長一尺五寸下廣八寸厚寸上端附於立柱釘以鉄釘下端鑿入地臺木綠漆）又其旁立斜柱（長二尺廣一寸五分厚一寸其上端接立柱釘之下端鑿入地臺木）設楔立柱之上（長三尺八寸廣六寸厚二寸兩端各鑿方孔以納立柱上端凸處）次設橫楔（長三尺八寸圓徑三寸）通貫立柱

懸柱而端出立柱之外（端有孔以削木納之○懸柱上孔或用方則橫楔當懸柱方孔亦三寸先通貫懸柱而後貫立柱乃設楔）又於前後地臺木四端竪四柱（長四尺五寸方一寸五分上端二寸斵作凸以納懸壁與鼈甲下端二寸斵作凸以竪地臺木正長四尺一寸○巳上淡朱漆）柱上施懸壁木左右各一（長九尺三寸廣二寸厚一寸綠漆）前後各一（長四尺六寸廣厚與左右同○左右懸壁兩端相距八尺三寸五分上面鑿闊二寸深五分前後懸壁兩端相距三尺七寸下面鑿闊二寸深五分相交接其相接處鑿孔方七分以納柱上削處）又作鼈甲加於懸壁上先設排方木左右各一（長九尺三寸廣二寸厚一寸）前後各一（長四尺七寸廣二寸厚一寸其左右前後木相接處深闊方孔與懸壁同）設彎衝椽四其形穹窿如屋（長五尺廣一寸五分厚一寸其下端接於排方木）其上當中有接椽桶（長四寸圓徑三寸周回鑿孔以接彎衝椽竹木扇椽）又其上以木作覆蓮葉為臺設頂子於臺上次設竹木扇椽鋪竹網冒以青布加楔木四（制如彎衝椽蓋兒上當彎衝椽處釘之○巳上並朱漆）又於四面設上下板簷上向外欹斜（綠漆）下簷連上簷直垂（朱漆）用青紅布辟積為雙簷垂於下簷之內衝椽四角作鳳頭着彩設環於鳳口以垂流蘇（用紅布為之長十尺）四面周回垂振容（用柳青紬二十六幅每幅畫雉三行）○翣二以木為筐如扇而方兩角高廣二尺

四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫○作主　用栗趺方四寸厚一寸一分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚一寸二分剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四寸居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面○啓殯　發引前一日因朝奠設饌（饌品如小斂奠）訖祝盥手陞詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏少退跪告曰今以吉辰啓殯塗敢告俯伏興主人以下哭盡哀再拜侍者徹饌婦人退避役者入徹殯塗畢侍者以巾拂拭棺覆以棺衣執事者設帷幄床席于廳事祝以箱捧魂帛前行執事者捧倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下男女哭從（男子由右婦人由左以服重輕為序婦人蓋頭）詣廳事役者置柩于席上祝設靈座及奠如初主人以下就位哭自後至發引乃代哭不絕聲親賓致奠賻如初喪儀○陳器

方相二在前（四品以上四目為方相五品以下兩目為魌頭）次明器服玩（以牀舁之）次銘旌（去趺執之）次功布（備布三尺以盥濯灰治之布為之祝御柩執此以指麾役者二）次靈車（以奉魂帛香火）次大轝（轝旁有翣使人執之）○祖奠（[illegible]）日晡時設祖奠（饌品如小斂奠）祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏少退跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興主人以下哭盡哀再拜○遣奠　厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置傍側婦人退避役夫

遷柩就轝乃載以索維之令極牢實主人從柩哭視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向乃設遣奠（饌品如祖奠有脯惟婦人不在）祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏興少退跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興主人以下哭盡哀再拜訖執事者徹脯納笣中置舁牀上遂徹奠祝捧魂帛陞車焚香別以箱盛主置帛後至是婦人乃蓋頭出帷立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸○發引　柩行方相

等前導如陳器之序主人以下男女哭步從如詣廳事之序（出門則以白幕俠障之）尊長次之無服之親又次之賓客又次之（皆乘馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸）親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠（即路祭如在家之儀）途中遇哀則哭（若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之或至墓經宿時同）○臨壙奠

前期執事者設靈幄於墓道西南向（有倚卓）親賓次於靈幄前十數步南向婦人幄於靈幄後壙之西其日方相至以戈擊壙四隅明器服玩贈帛等至陳於壙東南北上靈車至祝捧魂帛就幄座主箱置帛後遂設奠（如遣奠儀）柩至執事者脫載置席上北首（先布席於壙南）執事者取銘旌去杠置柩上主人男女各就位哭（主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上）賓客拜辭而歸（主人拜之賓答拜）乃縣窆先用木長杠二縱置於壙口左右當灰隔上不令搖動又用木杠四橫置長杠之上又用木杠四橫置於壙內擲上役夫舉柩安於長杠橫木上北首乃用索四條兜柩底以索兩頭繞於長杠每一頭二人執引（一人近長杠一人在索端）去橫木一時齊聲

應手漸漸放下至擲上橫杠則抽索去之別摺細布或生綃兜柩底去杠均力下之更不抽出乃截其餘棄之再整柩衣銘旌令平正（凡下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜徹哭親臨視之）主人捧玄六纁四（各長丈八尺○家貧或不能具此數玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入壙以爲亡者之累）以置柩傍再拜稽顙在位者皆哭盡哀乃蓋擲實以灰三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之（恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實耳）乃實土而漸築之（下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中）祀后土於墓左如初（惟祝詞云今爲某官封謚窆茲幽宅神其後同）實土及半乃藏明器服玩於便房以板塞其門下誌石（墓在平地則於壙內近南先布磚一重置石其上又以磚圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之）復實以土而堅築之（下土亦以尺許爲準但須容幷堅築）○題主

俟實土將畢執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾主人立於其前北向祝盥手出主臥置卓上使善書者盥手西向立先題陷中曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰顯考某官封謚府君神主其下左傍曰孝子某

奉祀（母則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰顯妣某封某氏神主傍亦如之無官封則以生時所稱爲號）題畢祝捧置靈座藏魂帛於箱中以置其後設奠（饌品如臨壙奠）置祝版於靈座之左祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏興少退跪於主人之右讀祝文曰維某年歲月朔日子孤子（母喪稱哀子）某敢昭告于考某官封謚府君形歸窀穸神返堂室神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主人再拜哭盡哀止祝捧神主陞車魂帛箱在其後執事者徹靈座遂

行主人以下哭從如来儀出墓門尊長乘馬去墓百步許卑幼亦乘馬留子弟一人監視實土以至成墳墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺石須闊尺以上其厚居三分之二圭首而刻其面如誌之蓋略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉（婦人則俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云）○返哭　主人以下捧靈車在途徐行哭（其返如疑爲親在彼哀至則哭）望門即哭至家哭祝捧神主入置于靈座櫝之（執事者先設靈座於故處）魂帛箱置主後主人以下哭于廳事遂詣靈

座前哭盡哀止有弔者拜之如初期九月之喪飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸○掩壙奠（立主返實後行）俟成墳既畢執事者設靈座於墓前設香爐香合并燭於靈座前酒架盞盤於靈座之左設饌（饌品如臨壙奠）訖祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案（連奠三盞）俯伏退在位者哭再拜○虞祭（葬之日日中而虞或墓遠則但不出是月可也若去家經宿以上則初虞於所館行之）主人以下皆沐浴（或已晚不暇即略自潔可也）執事者設酒尊卓於靈座之左置盞三於其上設香爐香合

并燭於靈座前（茅沙在其南）置祝版於靈座之左陳器具饌（饌品隨宜）主人以下盥洗訖祝出神主于座主人以下皆入哭再拜主人陞詣香案前跪三上香少退跪執事者以盞酹酒跪授主人主人受酒酹之茅上以盞授執事者復於尊坫主人俯伏興降復位祝進饌（執事者佐之）初獻主人陞詣靈座前跪執事者以盞酌酒跪授主人主人受盞獻盞奠盞俯伏興少退跪祝跪於主人之右西向讀祝日子同前但云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧

謹以清酌庶羞哀薦祫事尚饗畢祝興主人哭復位哭止亞終獻並如初獻儀（惟無祝亞獻主婦爲之終獻兄弟之長或長男或親賓爲之）主人以下再拜哭盡哀止祝納神主主人以下出就次執事者徹饌祝埋魂帛（埋於屛處潔地）罷朝夕奠（朝夕哭哀至哭如初）遇柔日再虞（乙丁己辛癸爲柔日其禮如初虞惟前期一日陳器具饌厥明夙興設饌質明行事祝詞改初虞爲再虞祫事爲虞事若墓遠途中遇柔日則亦於所館行之）遇剛日三虞（甲丙戊庚壬爲剛日其禮如再虞惟改再虞爲三虞虞事爲成事若墓遠途中遇剛日且闕之須至家乃行此祭）○卒哭　三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌（並同虞祭）厥明夙興設饌具質明祝出主主人以下皆入哭降神（並同虞祭）主人主婦進饌初獻（並同虞祭惟祝跪於主人之左東向讀祝改三虞爲卒哭）亞獻終獻辭神（並同虞祭）自是朝夕之間哀至不哭（猶朝夕哭）主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木○小祥　期而小祥（自喪至此不計閏凡十三月用初忌日）前期一日主人以下沐浴陳器具饌（並同虞祭）設次（男女別所）陳練服（男子以練布爲冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地）厥明夙興設饌具質明祝出主主人以下入哭乃出就次易服復入哭（祝止之）降神三獻（皆如卒哭祝版同前但云日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧謹以清酌庶羞薦此常事尚饗）辭神（如卒哭）止朝夕哭（惟朔望哭其遭喪以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後敘拜）始食菜果○大祥　再期而大祥（自喪至此不計閏凡二十五月用第二忌日）前期一日沐浴陳器具饌（並同虞祭）設次（男女別所）陳禫服（男子白衣白笠白靴婦人冠梳假髻以鵝黃青碧皂白爲衣履其金銀紅繡皆不可用）告遷于祠堂如常告儀（見吉禮惟祝詞云孝曾孫某罪積不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不可不至）告畢改題神主（執事者先置卓於堂內之東置淨水粉盞刷子硯筆墨於其上告畢進揷主置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題某親云云埽中不改洗水以灑祠堂之四壁）遞遷而西虛東一龕以俟

新主捧遷主埋于墓側（若有親盡之祖始爲功臣而百世不遷者則代數外別立一龕祭之又應遷而支子有親未盡者則遷于最長之房使主其祭）厥明行事如小祥之儀（惟祝詞改小祥曰大祥常事曰祥事）畢祝捧神主祔于祠堂如儀徹靈座斷杖棄之屛處○祔　前期一日就祠堂陳器具饌如時享儀厥明夙興設蔬果酒饌俟大祥祭畢主人以下詣祠堂祝捧神主出置于座還詣靈座所哭祝捧主櫝詣祠堂西階上卓子上主人哭從至門止哭祝啓櫝出主捧置于座主人以下再拜主人陞詣香案前跪三上香少

退跪執事者以盞酌酒跪授主人主人受酒酹之茅上以盞授執事者復於尊坫主人俯伏興降復位進饌（執事者佐之）初獻主人陞詣曾祖考妣座前跪執事者以盞酌酒跪授主人主人受盞獻盞奠盞俯伏興退次詣祖考妣座前獻盞如上儀訖退于香案前跪祝跪於主人之左讀祝詞云某年月日孝曾孫某官某（告二代則稱孝孫○各位共一版其自稱以最尊者爲主）敢昭告于某親某官府君某親某封某氏伏以喪制有期追遠無及以今某月某日躋祔先考某官某

于廟謹以清酌庶羞式陳明薦尚饗俯伏興次詣新主座前獻酌如上儀惟祝詞云其年月日孝子某官某敢昭告于顯考某官府君伏以日月不居奄及免喪式遵典禮躋祔于廟謹以清酌庶羞祗薦常事尚饗亞獻終獻並如初獻儀（惟無祝亞獻主婦爲之終獻兄弟之長或親賓爲之）主人以下再拜祝納神主執事者徹饌主人以下出始飲酒食肉而復寢○禫　六祥之後中月而禫（間一月也喪至此不計閏凡二十七月）前一月下旬之首擇来月三旬（或丁或亥）前期一日主人以下沐浴執事者設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥之儀（惟主人以下詣祠堂祝捧主櫝置于西階卓子上出主置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭改祝詞大祥爲禫祭祥事爲禫事至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭）

國朝五禮儀卷之八 終

士儀（一）

提要

《士儀》二十一卷，朝鮮許傳撰，韓國成均館大學藏朝鮮（一九〇〇年代）刊本，共十冊。書高三十釐米，寬二十二釐米，四周雙邊，每半葉框高二十一點六釐米，寬十七點三釐米。每半葉有界欄十行二十字，注文小字雙行，白口，雙花紋魚尾。是書以《儀禮》《家禮》為藍本，兼輯經傳子史及古今諸家要語添補之。卷首附許氏自序、凡例，卷中鈐有「慎菴」「驪陽世家」等印記，卷末有「麗澤堂藏版」刊記。許傳（一七九七—一八八六），字而老，號性齋，陽川（今首爾陽川區）人，星湖學派代表人物之一，有《性齋集》存世。

士儀序

性齋許傳

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉無其位而無其德遑敢曰禮云乎哉然論語曰子所雅言執禮雅言也又曰夏禮吾能言之殷禮吾能言之又曰吾從周又曰好古述而不作余雖未得爲孔子徒乃所願則學孔子也言之從之述之非罪也然又何敢曰禮云乎哉又何敢縱言至於王朝哉是故謂之士儀天下無生而貴者禮又不下於庶人儀禮之有士冠士昏士喪禮卽此義也

士儀凡例

一此書有綱有條蓋以儀禮家禮爲本而蒐輯經傳子史及古今諸家要語以備二書之未備者

一時王之制雖或與古禮不同者其不敢不遵者採而述之

一我東自分黨以來各尊其所尊至於議禮尤爲未決之訟此禮所以失也愚是之懼凡先儒論說之合古宜今者並取之務歸節文之得中

一考證諸書中書名之字數多者如儀禮經傳通解只云通解喪服小記只云小記喪大記只云大記

喪禮補編只云補編喪禮備要只云備要疑禮問解只云問解禮說類編只云類編（頤書有類篇與禮說類編之編不同當畄余此詳辨之餘皆推之）

一東儒所論見於本集者則云其集散出於他書者則或稱其氏或稱別號或書姓字因其本文而隨錄也

一先儒之上疏獻議凡告君者直書其姓名卽君前不諱之義亦因原本也

一禮之變而疑者旁引廣證間亦竊附己意汰哉汰哉以俟知罪者

一王朝禮有非賤者所敢輕議亦非士儀之所可溷者略採帝王昭穆宗廟序次別爲一卷編於家廛

錄

士儀目錄

卷之一

親親篇一
姓氏（名字〇別號）　宗族
爲人後者本親　母黨
夫黨　妻黨
姑姊妹女子子親屬

卷之二

親親篇二
宗法　適長子
適孫　次適
次孫　攝主
庶子（庶孫附）　次子之子
繼後子　次繼子
繼後孫
立嗣後生子而繼子奉祀（附生子而繼子還本）
出繼後本宗無嗣還承
出後而無故還本　弟繼兄
間代繼後
獨子後大宗以其庶子還承其父

異姓奉祀
卷之三
親親篇三
父子之親　夫婦之別
長幼之序（拜禮）　婢僕
卷之四
成人篇
冠（祠堂告詞○陳設之具○冠服之具○揖禮三加祝詞○醮祝詞○字辭○告詞）
笄（笄具○告詞冠笄年期）
卷之五
正始篇
男氏婚具　女氏婚具
嫁時盛服　議昏
納采（書式○四柱單子式告詞○復書式）
請期（書式○涓吉單子式復書式）
納幣（書式○復書式）　親迎（告詞○命詞對詞○婦人拜法）
婦見舅姑　見廟（告詞）
壻見婦黨（告詞）　再娶（附再嫁）
婚姻辨疑
卷之六

易戚篇一
愼疾　初終
立喪主（主婦○相禮○祝○易服○不食○告廟○訃告○爲位哭）
治棺（治棺之具）　沐浴（沐浴之具）
襲（襲具○婦人服○飯含）　靈座（靈座之具）
魂帛（魂帛之具）　銘旌（銘旌之具）
小斂（小斂之具○變服之具）
大斂（大斂之具○入棺之具○褁結之具）
襲斂辨疑　成殯（成殯之具）
卷之七
易戚篇二
成服（喪服制度○婦人服○出入及謁廟服）
五服之制上（斬衰三年○斬衰辨疑○齊衰三年○齊衰辨疑○齊衰杖期○杖期辨疑○齊衰不杖期○不杖期辨疑○齊衰五月三月○三月辨疑）
卷之八
易戚篇三
五服之制下（大功九月○大功辨疑○小功五月○小功辨疑○緦麻三月○緦麻辨疑○殤服○男出後女出嫁爲私親服童子服制○心喪○成服辨疑）
並有喪　師友服
雜服

卷之九

易戚篇四

朝夕哭奠　上食（朔奠○薦新）
奔喪（奔喪之具）　喪中立後
稅服　出外死
弔（弔服○門狀○名紙○致奠祭文　賻奠狀○謝賻狀）
慰人父母亡疏　父母亡答人慰疏
慰人祖父母亡狀　祖父母亡答人慰狀
本生親喪書狀　長子喪書狀
祝文書疏孤哀之分

卷之十

易戚篇五

治葬（擇地○擇日○告先塋○開塋域○祠后土○穿壙○灰隔○造誌○作主○啓殯　請謚○謚法○私謚　行狀○挽歌○哀詞）　朝祖
祖奠　遣奠（祖遣奠繁縟之節）
柩行（至墓）　下棺（贈玄纁○祠后土）
題主（題主辨疑）　成墳（碑碣○床石）
返哭　偕喪葬奠辨疑
合葬　久不葬（假葬）
招魂葬（火葬○水葬○塔葬）

卷之十一

易戚篇六

虞祭　虞辨疑（喪祭哀孝之分）
卒哭　卒哭辨疑（卒哭後上食　卒哭後受弔）
祔　虞祔辨疑
祔中一以上義

卷之十二

易戚篇七

小祥（練服制度）　練辨疑
大祥（祥服之具）　祥辨疑
禫（禫服之具）　禫辨疑
居喪雜儀　居喪失禮
廬墓　短喪
起復

卷之十三

易戚篇八

吉祭　吉祭辨疑
改葬（改葬之具）　喪中改葬服
喪內改葬朝夕奠上食
改葬辨疑　修墓

卷之十四
如在篇一
祠堂（古廟制）　廟主
尸義　祠版
神軸　神座
塑像　神帛
昭穆　祭器
祭服　焚香再拜有無義
參神降神先後義　納主辭神先後義
祥後朔望　喪中行祀之節

勳臣不祧
卷之十五
如在篇二
四時祭　祭饌（饌品之數 鼎俎簋籩豆之數）
祭辨疑　初祖
先祖　禰
忌日　忌日辨疑（生忌）
墓祭
卷之十六
方喪篇
臣民服　在外臣民儀
君親偕喪　國恤內私喪私祭辨疑
國恤中私服　國恤內冠昏
郡縣吏爲守令服
卷之十七
法服篇一
玉藻解　深衣解
檀弓解　三袪辨
縫齊倍要辨　衽當旁辨
續衽鉤邊辨　曲袷辨

袼辨　袂辨
長中辨　繼揜尺辨
裳十二幅辨　緣純辨
負繩辨　帶辨
衣正論　深衣制度
卷之十八
法服篇二
衰裳總論
喪服記條辨（衰外削幅裳內削幅○幅三袧○若齊裳內衰外○負廣出於適寸○適博四寸出於衰○衰長六寸博四寸○衣帶下尺○衽二尺有五寸○袂屬幅○衣二尺）

（有二寸○袪尺二寸）　婦人衰辨
童子衰辨　明衣裳辨
緇布冠說　幅巾說
幅巾證解　喪冠絰帶辨
緦麻布縷辨　杖義
不借說

卷之十九

論禮篇一

伊川立廟非奪嫡說　本生親稱號辨
爲人後者說　爲人後者前母繼母黨

前母繼母之黨爲親　內外兄弟說
外親不可昏說（內外黨禁昏）
父黨母黨夫黨互爲尊卑相稱義
姑姪嫁爲娣姒相稱義
一人兼內外親總論

卷之二十

論禮篇二

屬纊以俟說　瞿然曰呼辨
易簀辨　襲不左衽辨
勒帛辨　朱子立孫義

朱子答胡伯量書釋疑
七十老而傳義　父有廢疾祖亾主喪說
曾祖在而服祖斬說　繼後子正服斬衰義
繼禰之子爲長子三年說
宗子殤爲後不爲後義

卷之二十一

論禮三

父在爲母杖期說　爲妻杖期練祥禫說
出母服期義　庶子父在爲其母杖期義
二嫡母服義　君母黨之母黨兼服

廢疾子服義
爲人後者本親服有降有不降說
姑姊妹女夫之前室子庶子主祭義
爲人後者外祖喪在爲後之前當服其服義
童子服制說　童子不減長者服說
收養母服義　三父八母服圖辨
晦庵答曾無疑書辨　三不弔辨
出後者四祖服義　爲人後者前繼母黨義
同爨總辨　家禮圖與本文相左辨

考證書籍（世代先後未及正次覽者詳之）

儀禮（後漢鄭玄字康成註唐賈公彦疏）

士冠禮○士昏禮○士相見禮○鄉飲酒禮○鄉射禮○燕禮○大射儀○聘禮○公食大夫禮○覲禮○喪服（子夏傳）○士喪禮○既夕（士喪禮之下篇）○士虞禮○特牲饋食禮○少牢饋食禮○有司徹

儀禮經傳通解（朱子取儀禮爲經以禮記及諸經史附其下具列註疏間有所論斷○通解舊名集傳集註故家禮亦云經傳集解）

家禮○鄉禮○學禮○邦國禮○王朝禮

儀禮經傳通解續（朱子以喪祭二禮續勉齋黃榦編輯）

喪禮○祭禮

儀禮喪服圖式（黃榦字直卿撰次未就而歿楊信齋復續成之以附續解）

五服圖○五服義例○五服式○五服沿革

周禮（周公撰周官六篇漢初闕冬官一篇河間獻王取考工記補之○鄭玄註賈公彦疏）

天官○地官○春官○夏官○秋官○冬官

禮記（鄭玄註唐孔穎達疏元陳澔作集說）

曲禮○檀弓○王制○月令○曾子問○文王世子○禮運○禮器○郊特牲○內則○玉藻○明堂位○喪服小記○大傳○少儀○學記○樂記○雜記○喪大記○祭法○祭義○祭統○經解○哀公問○仲尼燕居○孔子閒居○中庸○坊記○表記○緇衣○奔喪○問喪○服問○間傳○三年問○深衣○投壺○儒行○大學○冠義○昏義○鄉飲酒義○射義○燕義○聘義○喪服四制

易（伏羲作八卦重爲六十四卦鄭玄云神農重卦孫盛云夏禹重卦史遷云文王重卦朱子曰文王重爲六十四卦作繫卦彖辭周公作繫爻辭孔子作彖象文言繫辭說卦序卦雜卦○魏王弼註唐孔穎達正義○程子作傳朱子作本義）

書（漢孔氏安國字子國傳唐孔氏穎達疏○朱子令蔡沈作集傳而二典禹謨朱子所正）

詩（大序孔子作或謂子夏作小序子夏作毛公足之或云衛宏作○鄭玄箋孔穎達疏○朱子傳）

春秋

左傳（魯左丘明撰○晉杜預宋林堯叟註）

公羊傳（魯公羊高撰○漢靈帝時議郎何休字邵公註或云徐彦疏）

穀梁傳（魯穀梁赤撰○晉范甯註唐楊勛疏）

胡傳（宋胡文定安國撰）

爾雅（周公著或云成於子夏○郭璞字景純註○後有小爾雅）

孝經（孔子門人記孔子與曾子問答○鄭玄註）

論語

家語（孔子時公卿大夫及弟子所相問對者取其切要者別出爲論語其餘則輯錄爲家語）

大學（本戴記中一篇○朱子章句）

中庸（本戴記中一篇而宋儒表章之○朱子章句○漢書藝文志禮十三家有中庸說二篇則表章中庸非自宋儒而始）

孟子

管子（管仲著）　弟子職（管子）

荀子（趙人荀況著○楊倞註）　莊子（蒙人莊周著○林希逸註）

孔叢子（孔鮒著）　國語（春秋外傳左丘明撰）

戰國策（漢劉向通論戰國說士權變亦自序號焉永劉向序次之）

史記（漢司馬遷撰唐顏師古註司馬貞索隱○宋裴駰集解）

漢書（後漢班固撰女弟昭踵成之顏師古註）　新書（漢賈誼著）

容經（賈誼著）　喪服記（戴德著）

大戴禮（漢戴德刪河間獻王所得禮二百二篇爲八十五篇戴聖又刪爲四十七篇是爲小戴禮馬融又定月令明堂位爲四十九篇即今之禮記是也其餘三十六篇稱大戴禮戴德宣帝時人與姪聖受禮於后蒼）

戴德變除　夏小正（夏四時之書戴德傳傅崧卿註）

謚法解　五經異義（後漢許慎字叔重著）

說文（許慎著○宋徐鍇註又有段玉裁註）　鄭目錄（鄭玄註儀禮禮記每篇目有錄）

鄭志（鄭玄禮說問答）　漢禮志

漢律　後漢書（宋范曄撰）

續漢書（晉司馬彪撰）　輿服志（續漢書篇名○又有晉唐輿服志）

列女傳（漢劉向編又著別錄）　石渠議

原書漫漶不清

白虎通（漢章帝詔諸儒會白虎觀講五經同異作白虎通義）

綱目（朱子撰）　續綱目（明憲宗命學士商輅萬安等撰）

論衡（後漢王充著）　釋名（後漢劉熙著以釋萬物之名號）

漢魏古事　魏儀（曹魏禮典）

晉書（何法盛撰唐房喬褚遂良再加撰次）　博物志（晉張華著）

風土記（晉周處著）　四孤論（魏儒）

崔氏變除（晉崔凱著）　江都集禮（晉潘徽等諸儒撰）

太始制　北史（唐李延壽撰）

南史（延壽撰）　北齊書

顏氏家訓（北齊顏之推著）　隋書

文中子（隋王通著）

三禮圖（隋經籍志鄭玄阮諶著五代聶崇義以鄭阮等六家圖刊定○唐藝文志有夏侯仕朗張鎰三禮圖崇文總目有梁正三禮圖）

唐書（唐韋述撰劉煦增成之宋宋祁編舊唐書歐陽修編新唐書）

唐制（貞觀開元二禮又有唐律）　唐禮儀志

唐會要　唐六典

元陵儀註　開元禮（唐張說撰蕭嵩繼之）

德宗實錄（唐裴垍撰）　通典（杜佑撰○唐德宗憲宗時人司徒岐國公字君卿）

祭錄（唐周元陽著）　正義（孔穎達撰）

天寶遺事（五代漢王仁裕著）　昌黎集

唐鑑（宋范祖禹撰）　五代史（宋歐陽脩撰）
後周書
劉岳書儀（後唐明宗令太常卿劉岳與文學士刪定鄭餘慶所著書儀）
三國志（陳壽著）　文選
宋書（沈約撰）　宋史
宋鑑（宋劉剡編張光啓訂正）　宋紀
宋志　宋年月勅（又有服制令有喪葬令式）
宋會要（王安石所定）　宋制（開寳至和政和三禮）
政和禮（宋政和元年成四百九十七卷）
書儀（司馬温公光撰○前有鄭餘慶書儀及劉岳書儀皆以姓名別之此則朱子家禮所本故特稱書儀）

溫公家儀（又有家範）　祭式（韓魏公琦撰）
吉凶書儀（胡安定瑗撰）　太平廣記（宋太宗命李昉等撰）
二程全書（明道先生顥字伯淳伊川先生頤字正叔文集胡文定編朱子編遺書外書張玘合
以經紀）
理窟（横渠先生張載字子厚著）　正蒙（横渠著）
童蒙訓（宋呂本中字居仁著）　茶録（宋蔡襄著）
名臣録（朱子編次宋名臣言行姚希得編續録）
厚終禮（高閌撰閌南渡初爲禮部郎字仰崇一時禮制多有論定）
朱子大全（晦庵文公熹字元晦文集先生季子在編宋王遂編續集余師魯編別集○實記戴
銑撰年譜宋李方子撰明朱墡又撰）　語類（宋李道傳編弟性傳續編）

文公親書昰景本
家禮（朱子因温公書儀爲之未定而爲童行所竊先生易簀後始出○宋劉珙詩曰削髮入空門致
緇爲童行○言行録諸生問疾因請曰萬一不諱當用書儀乎先生搖首然則當用儀禮乎亦搖首
然則書儀儀禮參用之乎乃頷之○（按）家禮即因書儀者則先生之意可知也）
家禮附註（楊復作）　家禮增註（劉垓孫作）
家禮補註（劉璋作）
家禮卷首圖（元人所作云而與本文多相左）
家禮儀節（明丘瓊山濬字仲深撰）　家禮會成（明魏堂著）
家禮集說（明馮善著）　家禮集成
家禮會通（蕭陽湯鐸著）　家禮簡易

小學　小學集說
大學衍義（宋西山眞德秀撰○西山本姓愼避國諱改姓眞氏字景元）
文獻通考（宋馬端臨編樂平人字貴與）　事文類聚（宋祝穆編）
青箱雜記（宋吳處厚著）　事物記原（不著名氏書目十卷宋高承著）
金史　元史（大明高皇帝詔李善長宋濂汪克寬等撰）
元制　陳氏禮書
禮記解（宋嚴陵方慤字性夫著）　禮記纂言（臨川吳澄字幼清著元人號草廬）
明史　大明一統志（英宗勅内閣儒臣撰）
大明律（高皇帝命刑部尚書劉惟謙詳定）　大明集禮（高皇帝命諸儒撰）
大明會典（孝宗命儒臣撰）　大明令

嘉靖令
皇明通記（陳建撰）
大學衍義補（丘瓊山編）
議禮考文
鄉校禮輯（明屠羲英著）
續名臣錄（明海鹽徐咸撰）
性理大全
五雜組（明謝肇淛著）
皇清經解
讀禮通考（健庵徐乾學編）
禮註疏（徐乾學所編）
儀禮義疏
禮記義疏
凌曙禮說（皇清經解）
述學篇（汪中著）
禮考（吳任臣著）
經義述聞
續通典
典錄通攷
聞見錄
金石文字記（顧亭林炎武著）
日知錄（炎武著）
金石錄（趙明誠撰）
守山閣叢書（錢熙祚撰）
五禮通考（秦蕙田撰）
尚書大傳（漢濟南伏勝撰鄭玄註）
韓詩外傳
汲冢竹書
六書故
略說
孝慈錄（明宋濂等奉敕撰洪武七年成）
燕翼詒謀錄（宋晉陽王栐著）
癸辛雜錄
筆談（宋人沈括字存中著）
文心雕龍（劉勰著北朝東莞人字彥和）
銅人經
靈樞經
水經註
翰墨全書（元熊禾著字去非號勿軒）
廣州志

元虞集
述舊圖
昨夢錄
困學記聞（王應麟字伯厚撰宋慶元人）
石林燕語（葉夢得字少蘊號石林所著）
說郛
劉智釋疑
袁準正論
喪服要記（賀循著又有祭義）
通志（宋莆田人右迪功郎鄭樵作字漁仲）
喪服駁（崔凱撰）
冠儀約制（何休撰後漢人）
史炤釋文
三家禮範（南軒張栻字敬夫著）
韻會（元黃公紹撰）
唐韻（唐孫愐撰）
韻書
集韻（宋丁度撰）
博雅
正字通
字典
廣韻
胡儀
東觀餘論（黃長睿著）
炙轂子（唐王叡著）
古今註（晉人崔豹著）
續事始（偽蜀馮鑑著）
青城山記（偽蜀道士杜光庭著）
荊楚歲時記（梁宗懍撰自元日至除日）
稗史
經世文編
深衣考義（白雲朱伯賢著）
太常禮書（宋長樂陳祥道字用之撰）
禮象圖（宋徽宗時尚書右丞山陰陸佃字農師著）
埤雅（陸佃註爾雅又著此書）
楊子方言
獨斷（蔡邕著字伯喈）
通疑（虞喜著）

傅子（晉傅休樂著）　鄒浩語錄（字志元宋神哲時人）
東觀漢記　世本
二儀實錄（載事物之始樂府所由起）
三才圖會（王圻字元翰作子思義字允明續○翰林修撰玉峯顧秉謙又撰○又有日本良安）
（尚順所撰）　祠享儀（唐侍御史鄭正則撰）
楚詞註　杜詩
東坡集

東國書籍世代先後未及定次覽者詳之
麗史（我世祖命鄭麟趾撰文成公）　麗制
五禮儀（我世宗命撰成宗五年書成）
經國大典（我世祖命撰成宗辛卯書成後又有續錄通編）
國朝寶鑑（我世祖朝命撰其後列聖朝皆有之）
文獻備考　喪禮補編（我英宗命撰）
國朝受教（又有受教輯錄）　璿源譜
佔畢齋集（金文簡公宗直著）　景賢錄（寒暄堂金文敬公宏弼遺蹟又有年譜）
晦齋集（文元公李彥迪著又有奉先雜儀）　退溪集（文純公李滉著有言行錄又有講錄）
南冥集（文貞公曺植著）　草堂集（我十世祖暐著）
家禮考證（曹芝山好益撰）　蘓齋集（文簡公盧守慎著）
高峯集（文憲公奇大升著）　倚谷粹語（草堂我子封撰又有文集）
鶴峯集（文忠公金誠一著）　東岡集（文貞公金宇顒著又有年譜）
西厓集（文忠公柳成龍著）　寒岡集（文穆公鄭逑著）
五先生禮說（寒岡類集兩程司馬張朱禮說）
五服沿革圖（寒岡撰）　柏潭集（具鳳齡著）
栗谷集（文成公李珥著又有擊蒙要訣）　賁趾集（南致利著）
牛溪集（文簡公成渾字浩源著）
喪禮備要（申義慶所輯金沙溪因而補之○申又撰喪禮通載）
疑禮問解（沙溪文元公金長生問答）　家禮便考（草澗權文海撰）

旅軒集（文康公張顯光著）　愚伏集（文莊公鄭經世著）
深衣別集（贈詩山君文獻公名正叔著）　頤庵集（礪城尉文簡公宋寅字明甫著）
芝峯集（文簡公李睟光著○又有類說）　炭翁集（權諰字思誠著）
遯溪集（逸掌令許厚著一號觀雪）　記言（文正公眉叟許穆著）
隨錄（磻溪柳馨遠撰）　孤山集（尹善道著）
同春集（文正公宋浚吉撰）　尤庵集（文正公宋時烈著）
問解續（沙溪子文敬公集問答號愼獨齋）　疑禮問答（明齋文成公尹拯所撰）
夏軒集（尹鑴著一號白湖）　南溪禮說（文純公朴世采撰）
存齋集（李徽逸著）　葛庵集（文敬公李玄逸著）
四禮問答（晦庵退溪西厓寒岡旅軒五先生禮說鶴沙金應祖編）

密庵集（葛庵子李栽著）　禮疑類輯（朴論善聖源纂○東儒諸說）
疑禮類說（退修齋申涖著）　禮訓（權強庵著）
四禮纂說（義原君文貞公名滿撰）　四禮便覽（陶庵李縡撰）
禮說類編（星湖李瀷撰從子秉休編又有文集祭式禮式喪感日錄家禮纂十三經疾書）
僿說（星湖著）　大山集（李象靖著）
順庵集（安文肅公鼎福著）　邵南集（尹東奎著）
四禮要儀（拱白堂黃德壹與弟下廬德吉編）
放言（先師黃下廬著）　常變通攷（東巖柳長源撰）
默軒集（李萬運著）　喪禮四箋（俟菴丁若鏞撰一號茶山）

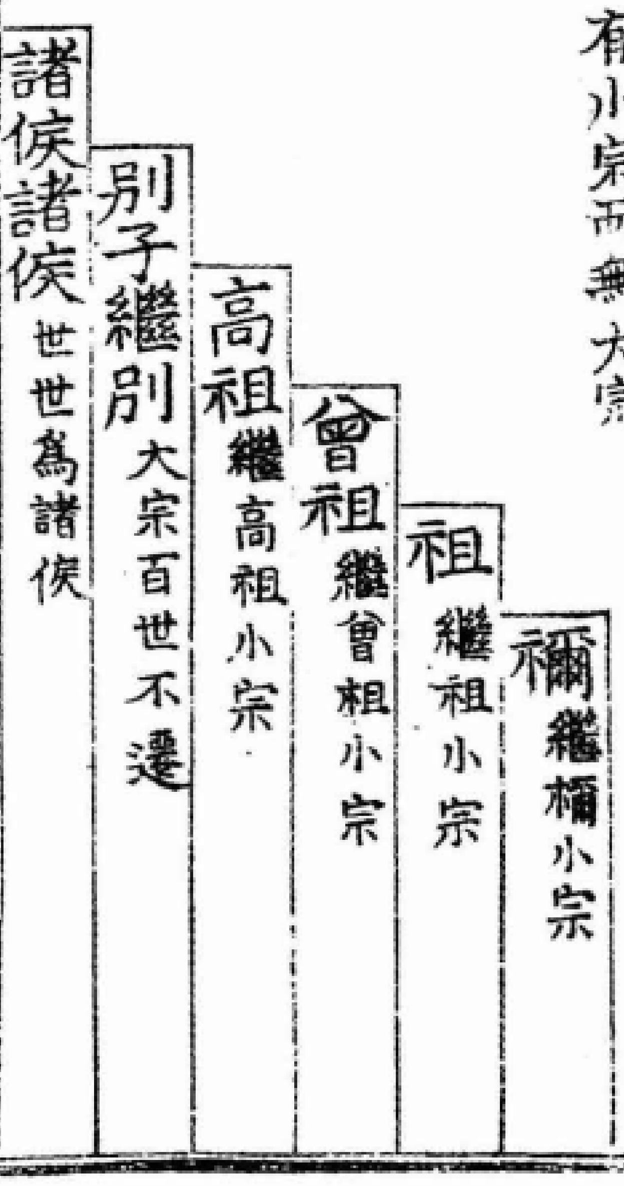
東儒姓氏（散見於諸書者以姓號著之）
圃隱鄭氏（文忠公夢周）　冶谷趙氏（克善掌令）
秋淵禹氏（性傳字景善贈吏判文康公）　西川鄭氏（崑壽）
困齋鄭氏（介清）　沈氏（守慶）
月沙李氏（廷龜）　重峯趙氏（文烈公憲）
蓮峯李氏（基卨）　久庵韓氏（百謙字鳴吉）
慕堂洪氏（履祥）　遂庵權氏（文純公尚夏）
澤堂李氏（文靖公植）　市南俞氏（文忠公棨）
西溪朴氏（世堂）　明谷崔氏（錫鼎字汝和）
農巖金氏（文簡公昌協）　崔氏（奎瑞）

浦渚趙氏（文孝公翼）　南塘韓氏（元震字德昭）
晩悔權氏（得己宣廟朝儒士）　晩村呂氏（留良）
雙清堂許氏（㙫）　遯愚洪氏

士儀圖

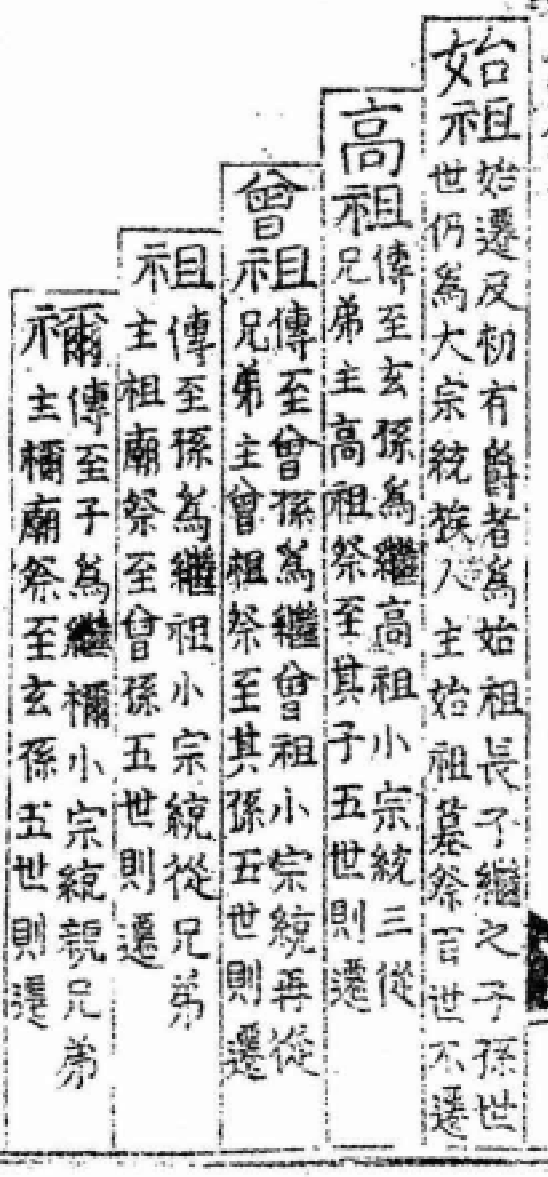
家禮大宗小宗圖

程子曰別子諸子祭其別子別子雖是祖然諸子之繼禰者爲小宗此有小宗而無大宗


諸侯
諸侯世世爲諸侯
別子
繼別大宗百世不遷
高祖
繼高祖小宗
曾祖
繼曾祖小宗
祖
繼祖小宗
禰
繼禰小宗

身事五宗無大宗則事小宗

儀節大小宗圖



始祖　始遷及初有爵者爲始祖長子繼之子孫世世仍爲大宗統族人主始祖墓祭百世不遷

高祖　傳至玄孫爲繼高祖小宗統三從兄弟主高祖祭至其子五世則遷

曾祖　傳至曾孫爲繼曾祖小宗統再從兄弟主曾祖祭至其孫五世則遷

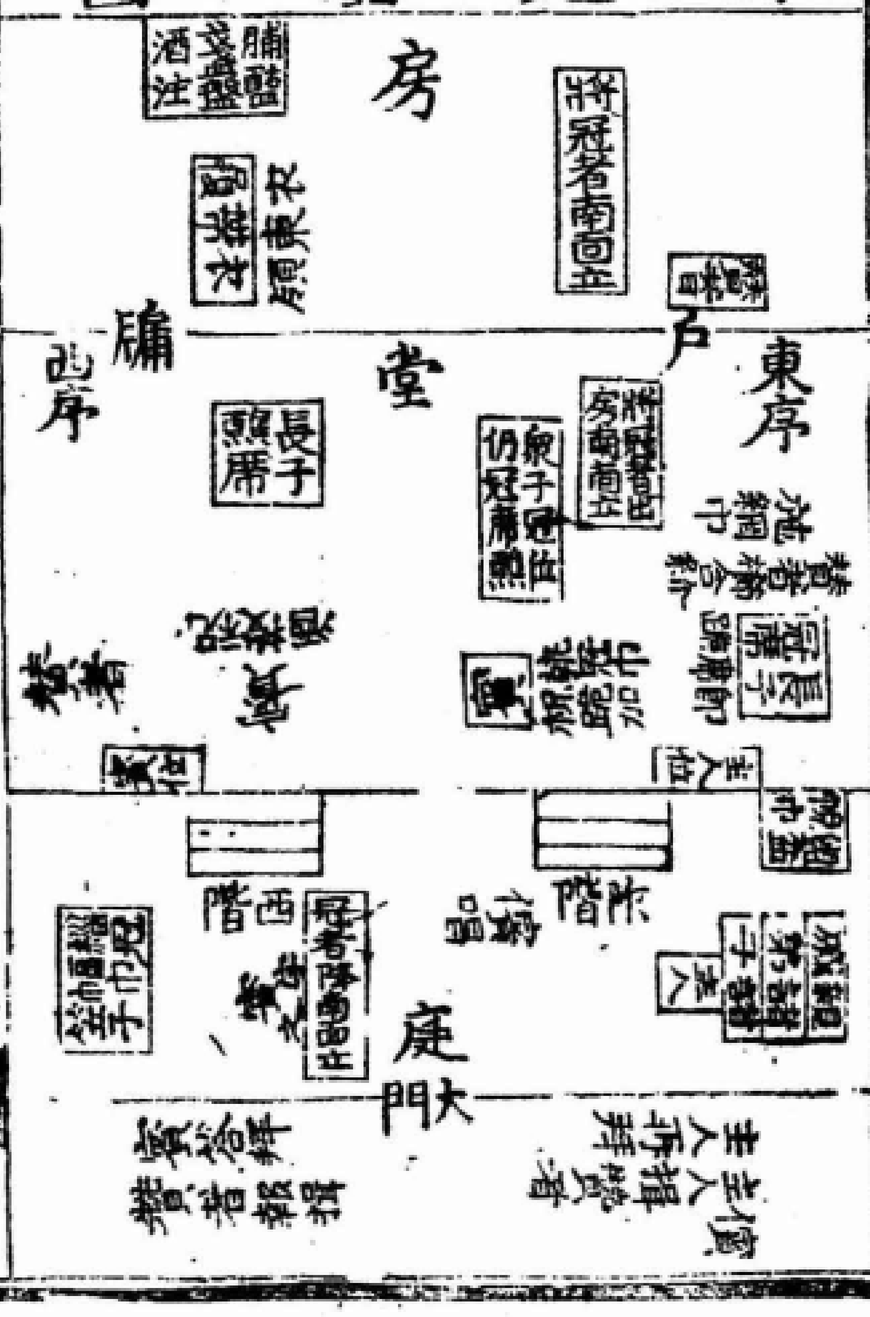
祖　傳至孫爲繼祖小宗統從兄弟主祖廟祭至曾孫五世則遷

禰　傳至子爲繼禰小宗統親兄弟主禰廟祭至玄孫五世則遷

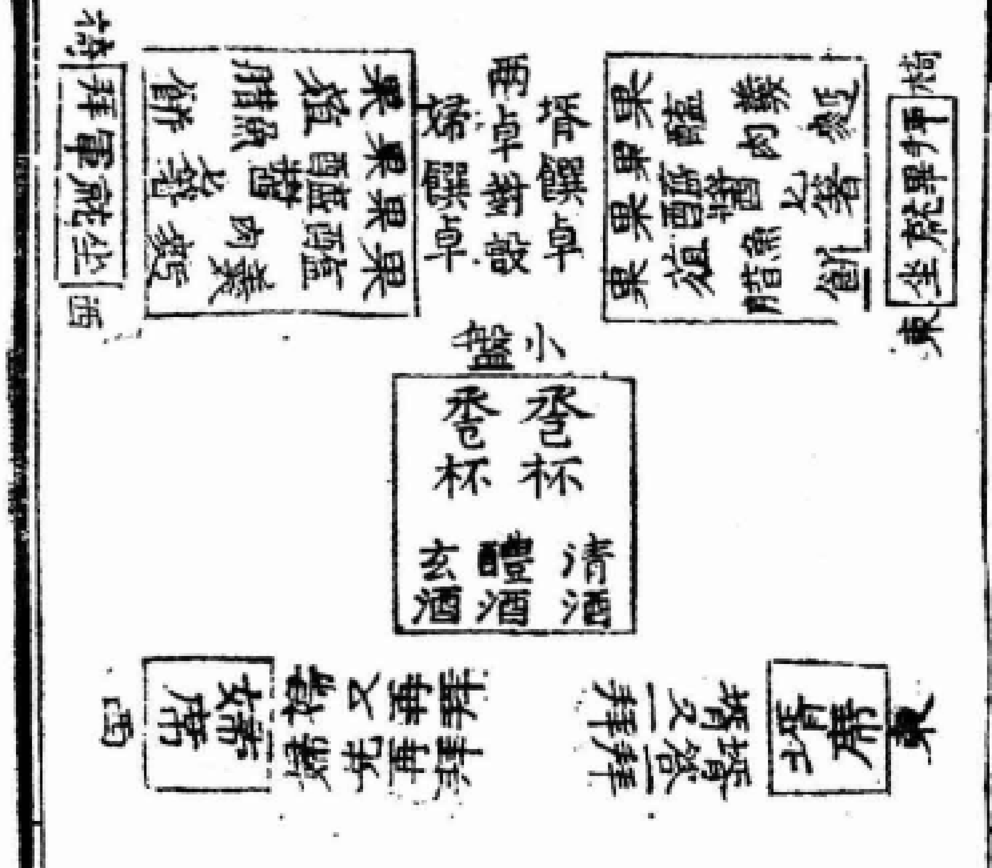
白虎通爲始祖後者爲大宗百世之所宗爲高祖後者五世而遷祖遷於上宗易於下爲高祖後者爲曾祖宗祖宗父宗○又曰宗其父後者爲父宗○左氏曰禮別子之法乃三代封建諸侯之制於今人家不相合故今爲圖專主人家而言以始遷及初有封爵者爲始祖準古之長子又以始祖之長子準古繼別之宗雖非古制其寔則古人之意也

嘉禮圖說

行冠禮圖

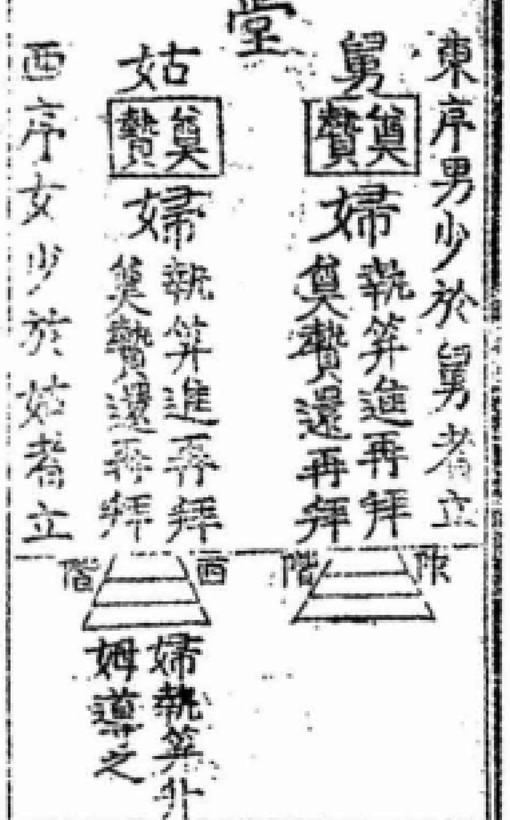

房
脯醢
盞盤
酒注
將冠者南面立
戶
堂
牖
東序
西序
長子醮席
將冠者出房南面立
衆子冠位
仍冠席
主人位
阼階
西階
冠者降南面立
庭
大門
主人揖賓

壻婦交拜同牢合巹之圖

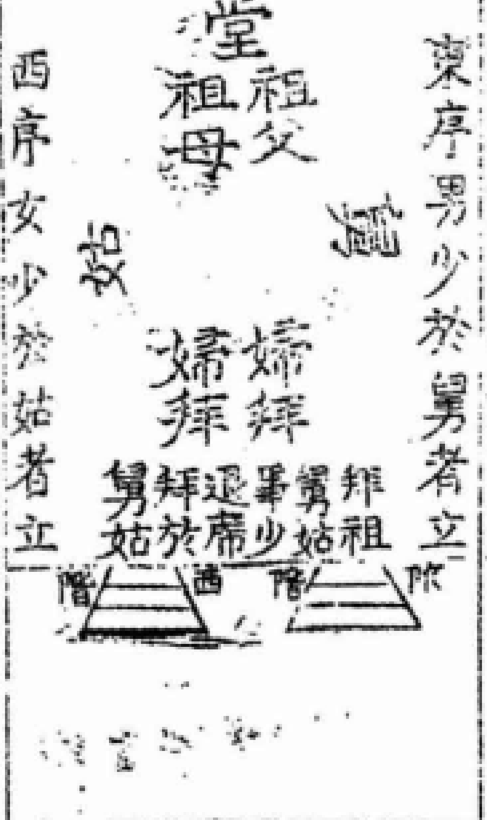

東
西
壻饌卓
兩卓對設
婦饌卓
果
小盤
巹杯
巹杯
清酒
醴酒
玄酒
壻席
婦席
壻答一拜
婦先再拜
壻答一拜
婦又再拜

東俗坐不設椅而必設席則卓不用高足只用大盤可也古禮則設於席○古禮則壻西婦東家禮則壻東婦西今從家禮

婦見舅姑圖


堂
舅
姑
奠贄
婦執笲進再拜
奠贄還再拜
東序男少於舅者立
西序女少於姑者立
阼階
西階
婦執笲外
姆導之

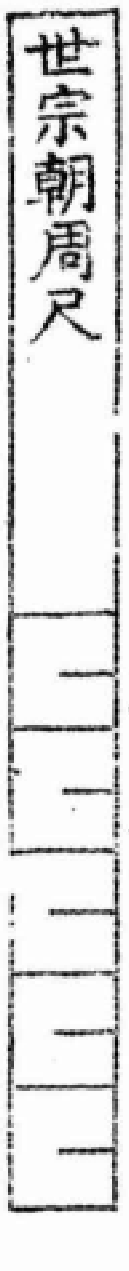
婦見祖舅姑及舅姑之圖


堂
祖父
祖母
設
婦拜
婦拜
拜祖舅姑畢少退席拜於舅姑
東序男少於舅者立
西序女少於姑者立
阼階
西階

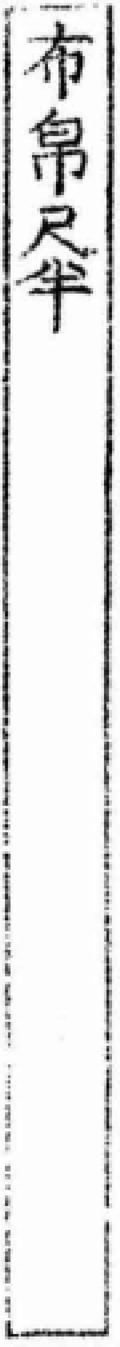
儀禮舅姑席于阼舅即席席于房户外南面姑即席按阼者東也言當房户外之東也舅坐房外東姑坐房外西俱南面也故星湖亦從南面之儀家禮則舅姑東西相向蓋從便也唐王睦見婦夫妻俱西向則或緣堂勢或從俗未可知也今見舅姑則從儀禮而祖父母在父于俱南向有嫌故舅姑則依家禮東西對席也婦先行禮於祖父母少遂席行禮於舅姑

尺式

程子曰今尺長於古尺欲尺度之正須起於律家禮有古尺周尺三司布帛尺三圖而自見唐板及本國板所刻數本各隨其板而長短不一則不可爲準故只圖我　世宗朝所定尺及備要隨錄所圖而相合者存之此是今俗通用者也



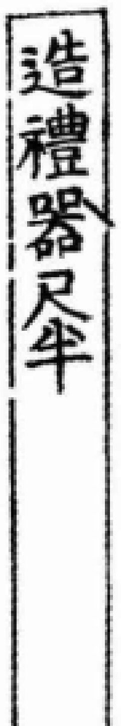
我　世宗朝用三陟府所藏布帛尺推以大典所載諸尺長短而得之者也較訓練院射場石標步數周尺短四分弱較水標橋水標石所刻周尺相準

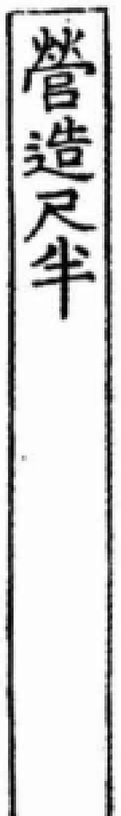


此今三陟府所藏銅鑄布帛尺也　世宗朝制造頒樣○大典曰以周尺準黃鍾尺則周尺長六寸六釐以營造尺準黃鍾尺則長八寸九分九釐以布帛尺

準黃鍾尺則長一尺三寸四分八釐

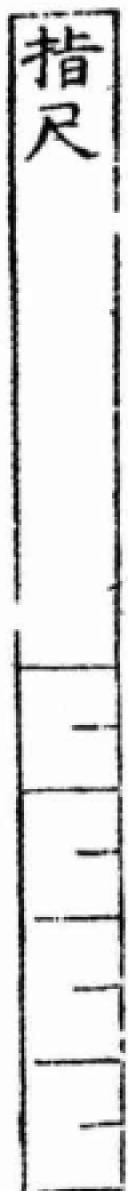
已上二尺樣見磻溪隨錄





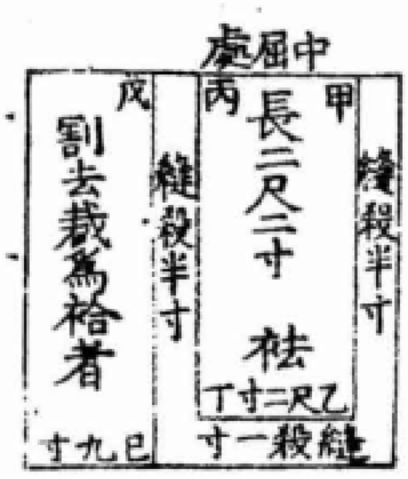
右正統十一年詳定尺樣刻于石

已上二尺見喪禮備要圖



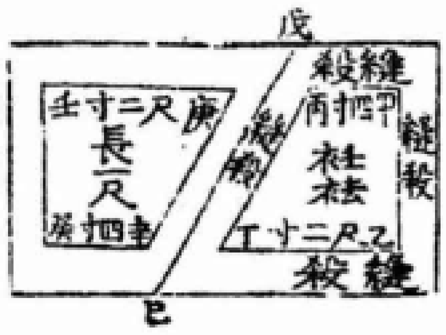
余以自己左手中指中節兩角尖紋較爲此尺而裁製深衣則適中於身故圖此使人各視其指尺

深衣身正幅裁圖


中屈處
甲
丙
戊
長二尺二寸
袪
縫殺半寸
縫殺半寸
割去裁爲袷者
乙尺二寸丁
己九寸
縫殺一寸

用布一幅長四尺六寸中屈之爲前後二葉自戊至己以外削去不用即喪服所云外削幅也甲乙丙丁以内爲實用長二尺二寸廣尺二寸其左右各半寸及下一寸爲縫殺然後合左右二幅則其博爲二尺四寸縫殺古雖以一寸爲度今當視布廣狹而勿拘於一寸半寸恐非違禮也

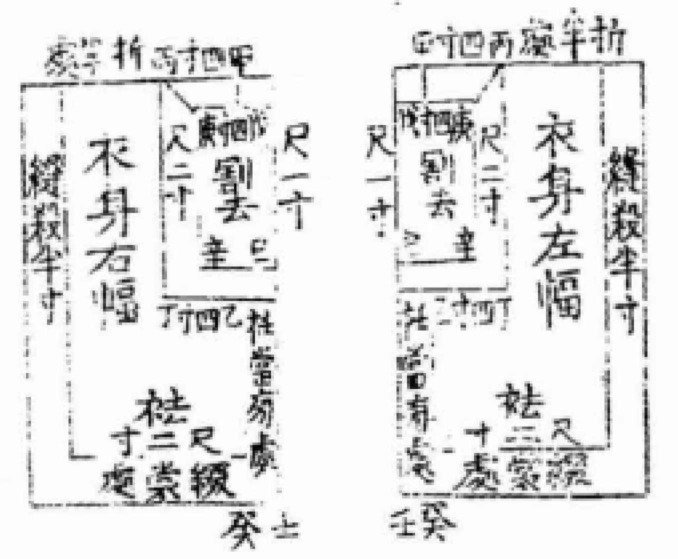
衽裁圖


戊
己
庚尺二寸壬
長二尺
癸四寸辛
縫殺
甲四寸丙
衽
乙尺二寸丁
縫殺
縫殺
縫殺

用布一幅長尺二寸自戊至己斜割之甲丙之間辛癸之間各四寸乙丁之間庚壬之間各尺二寸爲實用其外四餘爲縫殺以其狹頭績於鉤邊以其直邊連於衣之前旁左右二衽皆同

原書漫漶不清

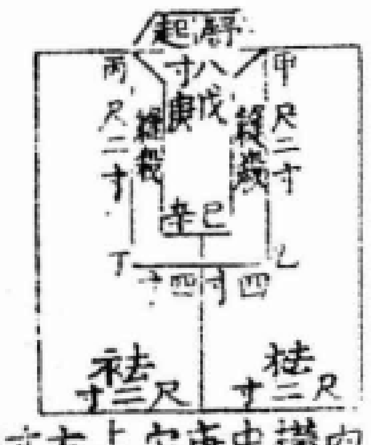
闊中裁圖


折半處
甲四寸丙
衣身左幅
衣身右幅
縫殺半寸
尺二寸
割去
尺一寸
乙四寸丁
衽
尺二寸
綴裳處
衽當旁處
壬癸

衣身所裁左右二幅相對從上折半處前面甲丙之間乙丁之間横皆四寸甲乙之間丙丁之間長皆尺二寸爲闊中之度也其戊己庚辛以內割去不用而其外所餘則留爲縫殺自庚至丙之角斜割之句上習起可以綴領也壬癸之間半寸亦縫殺也句衽當旁處也左右邊縫殺斜屬袂而爲格者也下邊縫殺以綴裳者也

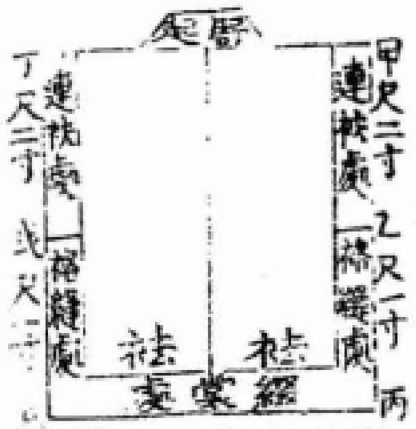
闊中及兩前邊最難裁割少差則爲棄物矣

衣連幅前圖


起領
八寸
戊庚
縫殺
甲尺二寸乙
丙尺二寸丁
辛己
四寸四寸
衽尺二寸
衽尺二寸

甲乙丙丁以內縱尺二寸橫八寸爲闊中之度戊己庚辛之內爲安項之處其上習起及三方所留各半寸爲縫殺卽綴領處也

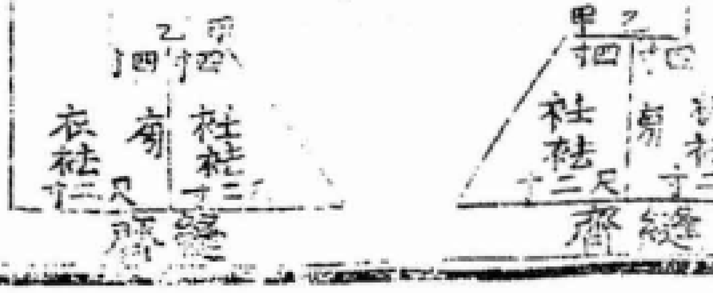
衣連幅後圖


起領
甲尺二寸乙尺一寸丙
丁尺二寸戊尺一寸己
連袂處
格縫處
衽
衽
綴裳處

甲乙丁戊之間皆尺二寸連袂處也乙丙戊己之間皆尺一寸格下合縫處也乙丙戊己之間尺一寸者其一寸爲縫裳之縫也

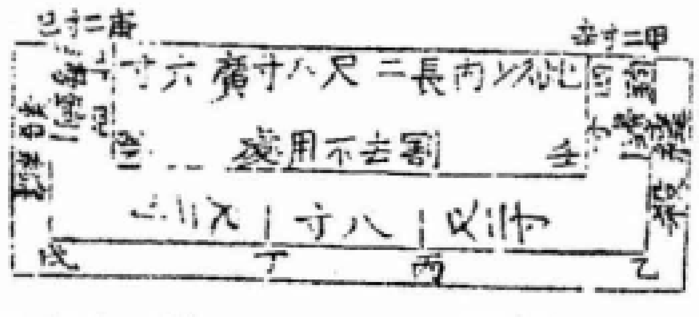
縫齊倍要衽當旁圖

衽尺二寸衽衽尺二寸連縫間二尺四寸所以倍於要乙其半之間四寸將續於鉤邊者也

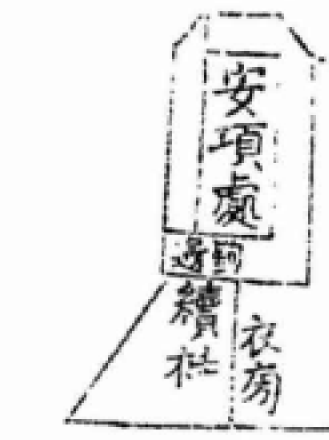

乙四寸丙四寸
衣衽
旁
衽
衽尺二寸
齊縫
甲四寸乙四寸
衽
衽尺二寸
旁
衣衽
尺二寸
齊縫

方領裁圖

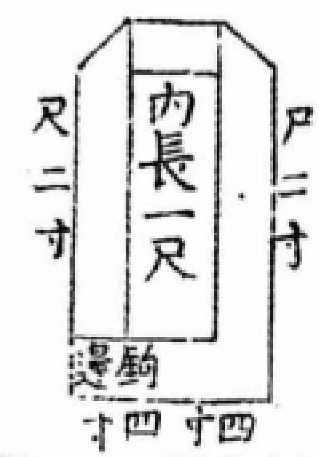
用布長三尺四寸廣九寸者二片相疊庚辛壬癸以內割去不用其甲辛己庚之間皆二寸卽袷之度也爲實用其外三邊爲縫殺先以丙丁間八寸綴於闊中後上乃以乙丙丁戊間各尺二寸向前折下自然如矩遂隨闊中之左右及下兩綴之其兩端卽鉤邊以續衽者也○凡衣身裁餘所割布廣九寸則實用八寸縫殺一寸兩其甲辛壬癸己庚之邊有餘雖無縫亦可然如欲縫之各存縫殺半寸可也


甲二寸辛
庚二寸己
以內長二尺八寸廣六寸
割去不用處
壬
癸
以內八寸
戊
丁
丙
乙

衽當旁續衽鉤邊圖



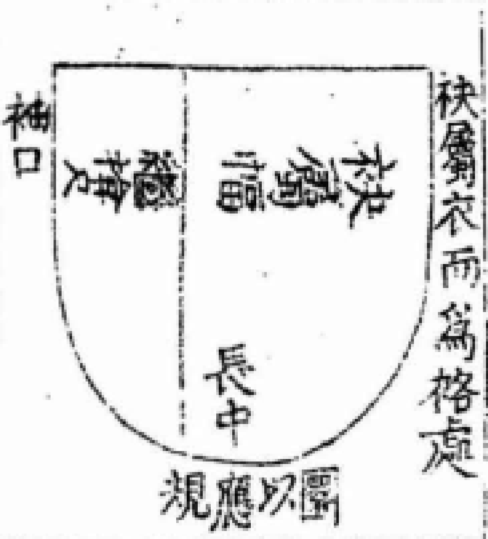
曲袷向前折下圖


內長一尺
尺二寸
尺二寸
鉤邊
四寸四寸

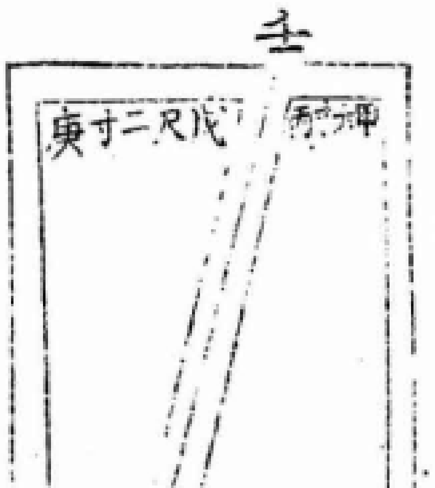
袂全幅圖

袂全幅廣二尺二寸兩邊各除縫殺一寸實用二尺

袂長中繼揜尺圖


袂屬衣而爲格處
袖口
繼揜尺
長中
圜以應規

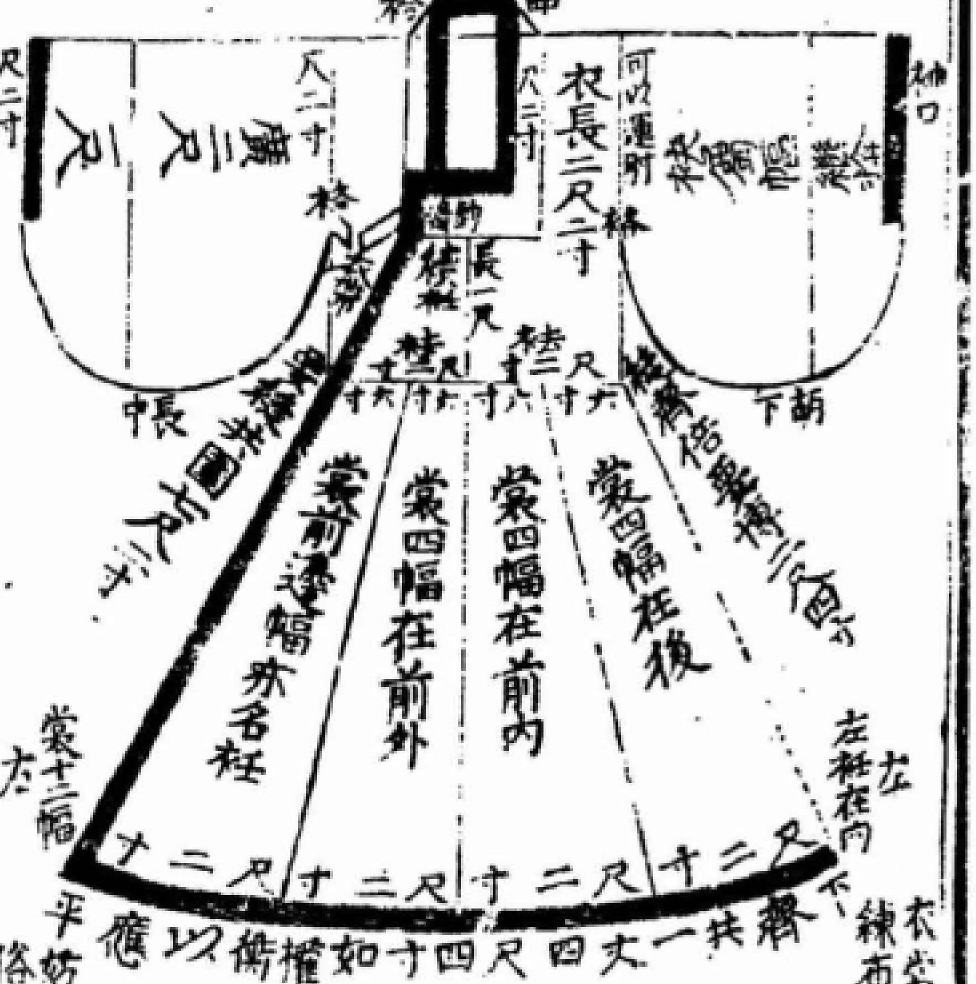
裳幅裁圖


壬
庚尺二寸戊
丙六寸甲
辛六寸己
丁尺二寸乙
癸

用全幅布自壬至癸斜割爲二幅其甲丙之間己辛之間皆六寸乙丁之間戊庚之間皆尺二寸其外四餘皆各一寸爲縫殺上下相易六寸爲上共十二幅連綴爲裳屬於衣不齊其長量人身衣要以下以及踝爲度此喪服記所云裳內削幅者也

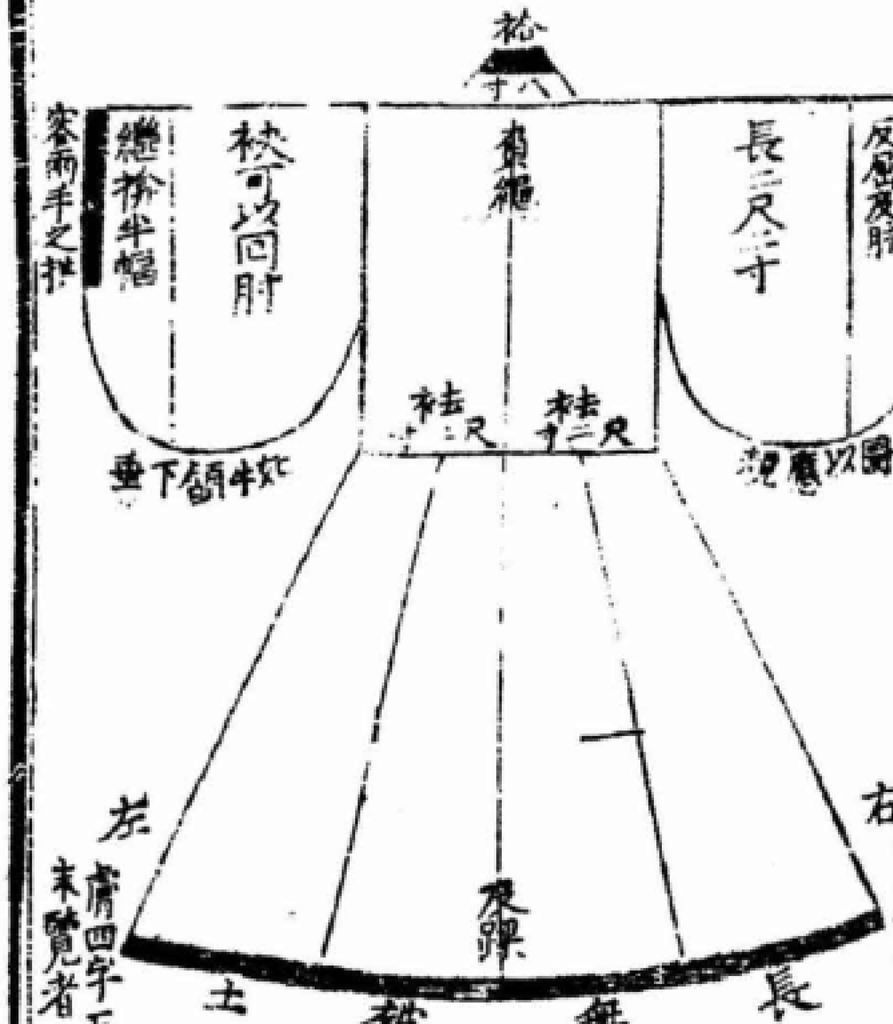
深衣全圖前

衣袂左右横共八尺四寸手外各餘二寸短毋見膚


衿
向
袖口
尺二寸
廣二尺
衣長二尺二寸
可以運肘
長一尺
六寸
中長
下胡
裳前邊幅亦名衽
裳四幅在前外
裳四幅在前內
裳四幅在後
左衽在內
裳十二幅
左
尺二寸
齊共一丈四尺四寸如權衡以應平

衣裳以白細練布爲材緣用黑繒爲材領袂衣裳邊側及下表裏各寸半〇方領之端只緌小帶則易至控垂故坐綴式爲結紐如今圖碩之端然之無紡〇紐紐條稱圖極

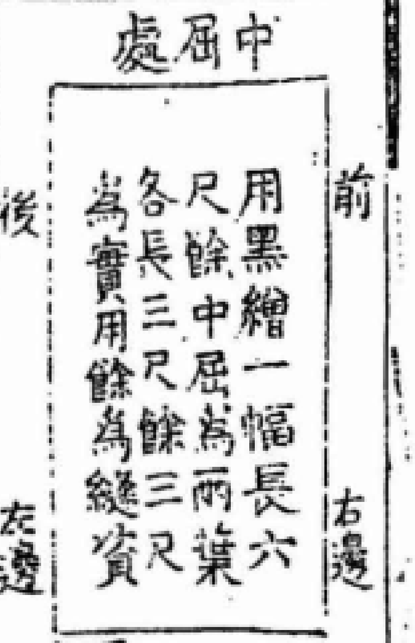
深衣全圖後


衿
八寸
背縫
長二尺二寸
反屈及肘
短毋見膚
袂可以回肘
繼揜半幅
容兩手之拱
袪
尺二寸
圓以應規
如牛領下垂
右
左
背縫
長無被土

禮經所云短毋見膚長無被土以文勢順觀則〻謂裳之長也然左右袖二寸之出於手外亦有袂體深邊之意而既不太長而貴袂亦不太短而露手故短毋見膚四字互用於袖未覺見者諒之

原書漫漶不清

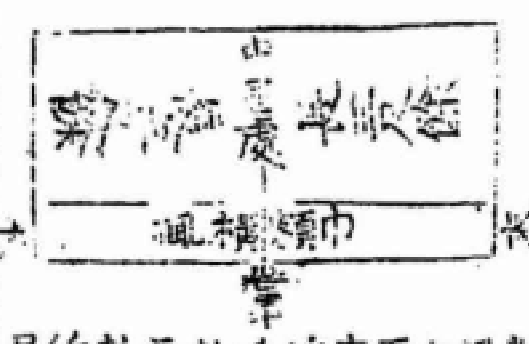
幅巾一幅中屈圖


中屈處
前
後
右邊
左邊
兩末

用黑繒一幅長六尺餘中屈爲兩葉各長三尺餘三尺爲實用餘爲縫資

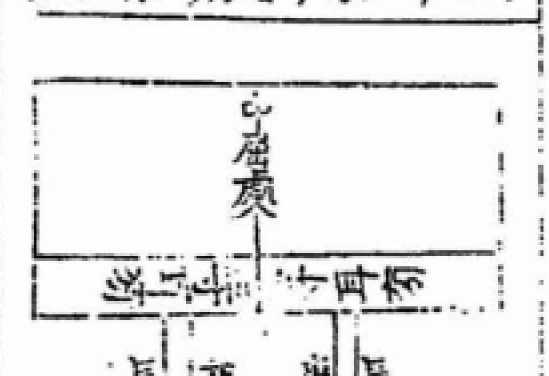
按長六尺者士冠禮緇纚一幅長六尺云則必用此爲度也〇書儀幅巾用方幅製緝其邊云則單而不袷可知已

巾額横幞圖

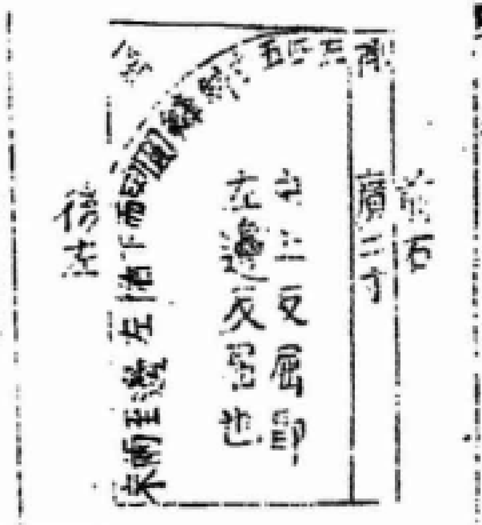

中屈處
巾額横幞
後
前
左邊

當中作横幞則其勢自然隨之而至于兩末即大全所云剪一邊於六纚者也中屈處有黑畫者非縫也所以表中屈處而已

兩耳旁綴帶圖

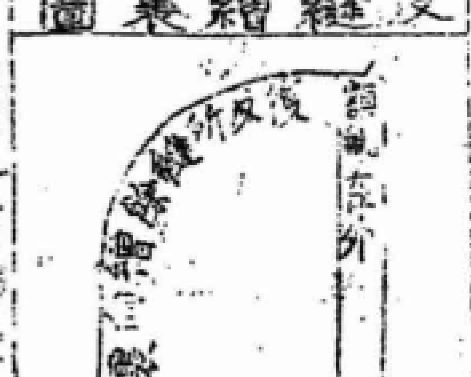

中屈處
長二尺
廣二寸
帶
廣二寸
長二尺
帶

循中反摺向去之縫上屈縫後角圖

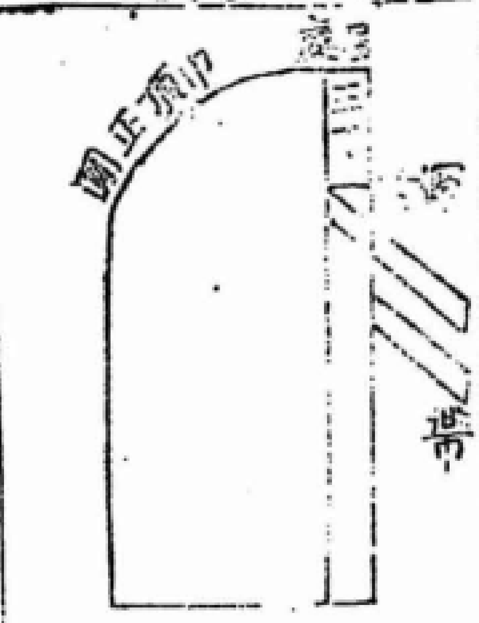


巾上反屈即左邊反摺也

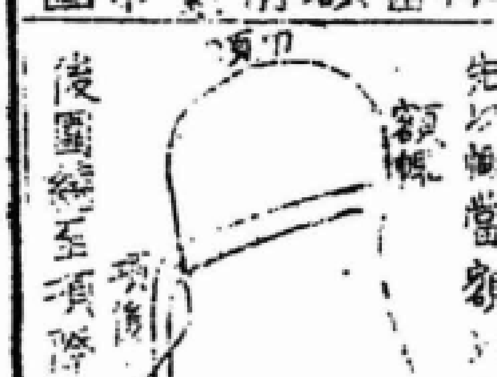
復反所縫餘繒向裏之圖



幅巾製圖一



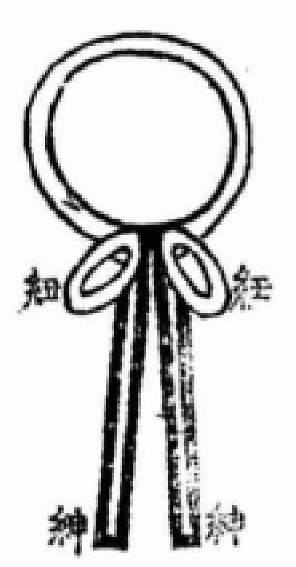
幞當額前繫帶圖



先以幞當額前摺向

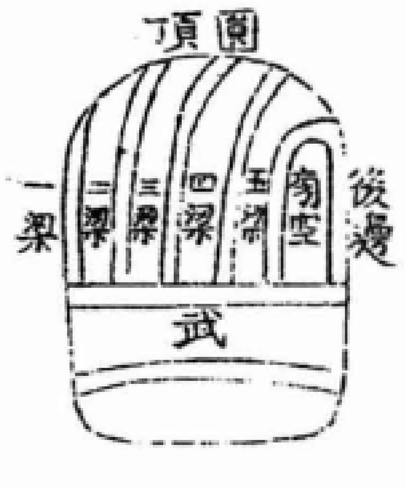
後圍繞至項際結而垂

大帶圖



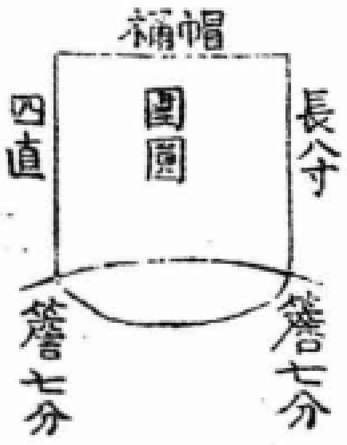
帶用白繒紕用黑繒紕廣半寸○士帶博二寸纖其紳而已○大夫帶博四寸紕其紐及紳○組帶或曰絛帶也大帶既用繒則柔韌易結絹帶雖不用亦可也從古則用之亦無妨也○書儀今無以分大夫士與其僭上寧爲僭下故但以黑韜飾其紳之側

緇布冠圖


圜頂
一梁
二梁
三梁
四梁
五梁
内空
後邊
武

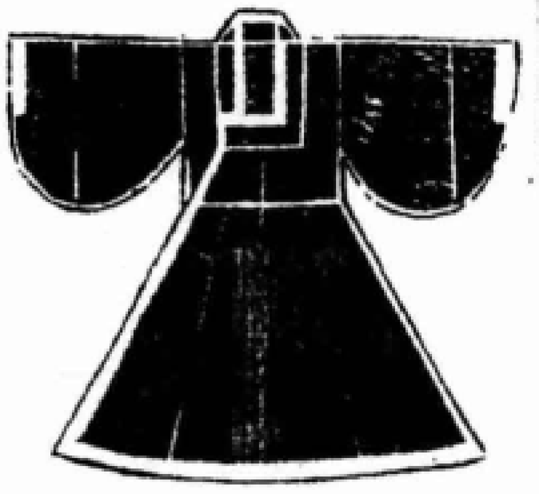
冠梁紥横向左積縫爲五梁廣四寸長足袤頂前後當頂處圜曲而下兩末至于武之上際内縪武高四寸或用進賢之制武前高七寸後高三寸○青組纓依古用之不用纓則或用笄以骨之白者爲之

程子高帽圖


帽桶
四直
圓圍
長寸
簷七分
簷七分

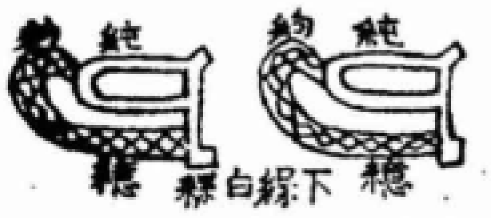
此名高帽以程子所著俗稱程子冠也帽桶長八寸圍圓而四直無武而有簷簷七分一云半寸○制度與今笠子略似而但其簷小耳今人則以四尺相合爲帽方其形又以四尺疊附於帽外此必誤者圖形不知其簷也而有疊附之尺

袡衣圖



婦人嫁時盛服也制同褖衣而用玄爲衣裳用袡爲緣帶則以白絹爲之緣以袡

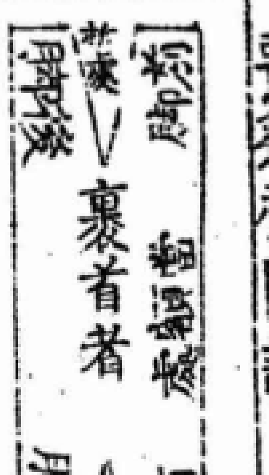
屨圖



褖衣用白屨絇繶純綦四者以緇絇者謂屨頭屈修或緝爲鼻繶者縫中紃也純屨口緣也綦所以係屨也或用黑屨白純

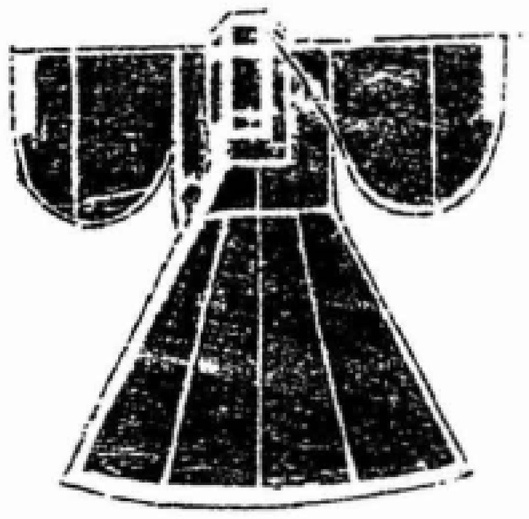
喪祭禮圖說

掩圖


結頤
翻過後
結頤
於掩
裹首者
結項後
掩
結項後

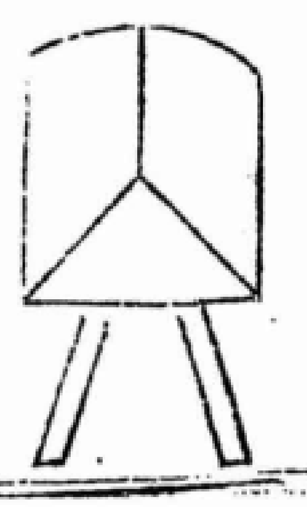
練帛廣終幅長五尺析其兩末

[illegible]衣圖

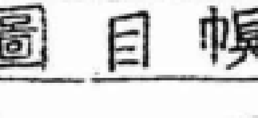


制同於深衣而但衣裳用黑絹其裹用白絹緣用纁其帶亦如褖衣帶而緣以赤色

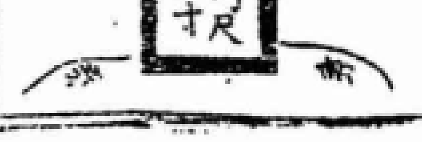
女帽圖



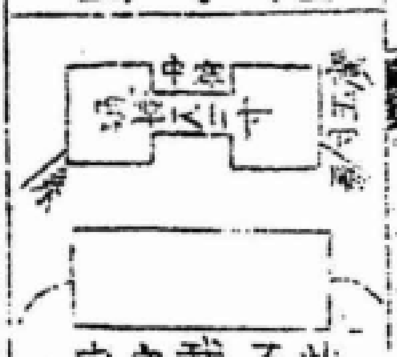
充耳圖



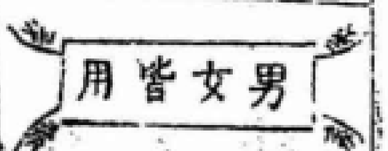
幎目圖



握手圖

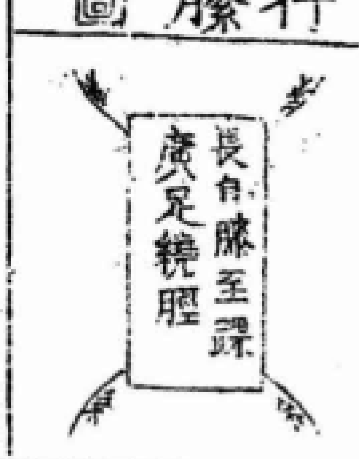


裹肚圖

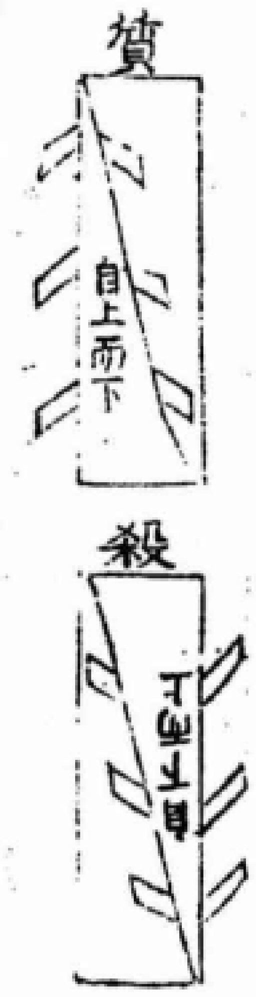


俗稱腰帶今婦人常用者也

行縢圖

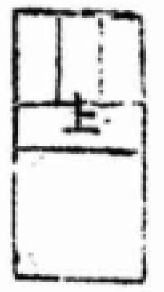


冒圖


質
自上而下
殺
自下而上

冒所以韜尸也先以殺韜下以質韜上上曰質下曰殺

魂帛圖

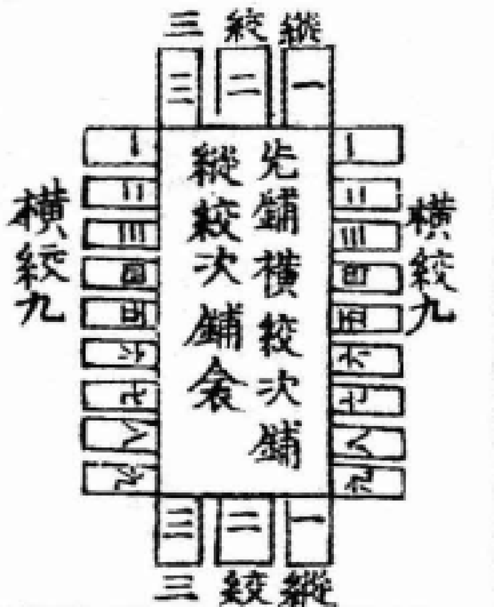


今俗通行之制

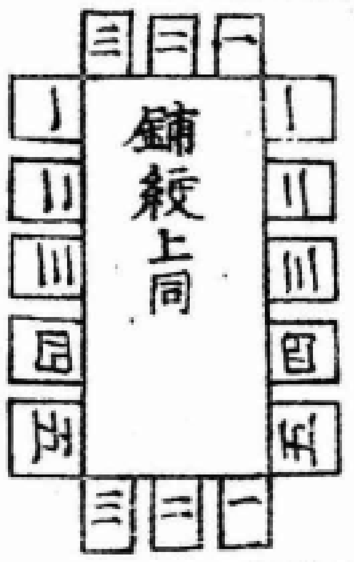
銘旌圖

設于柩東

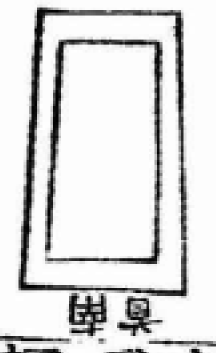
小斂布絞圖


縱絞三
一
二
三
橫絞九
一
二
三
四
五
六
七
八
九
先鋪橫絞次鋪縱絞次鋪衾
縱絞三

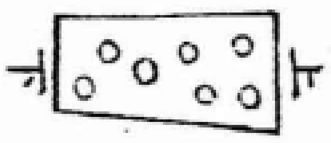
大斂絞圖


一
二
三
一
二
三
四
五
鋪絞上同

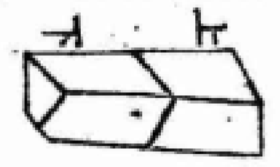
治棺圖



七星板



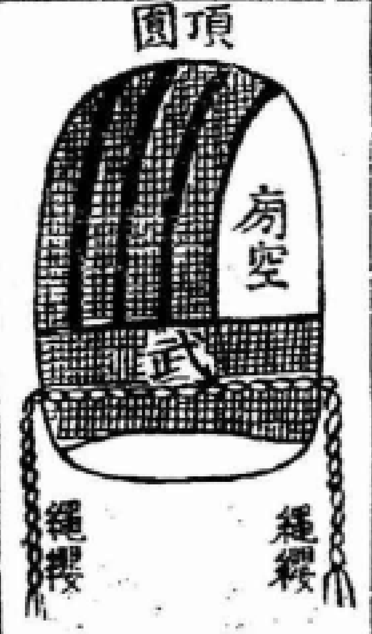
柩衣圖



上玄下纁古之侇衾也制如衾様可矣不必裁爲柩形

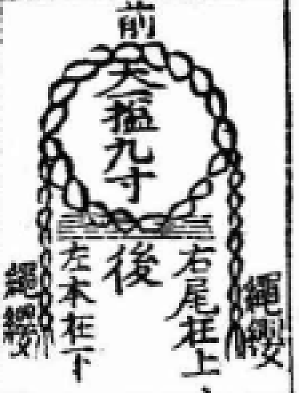
凳圖

喪冠圖

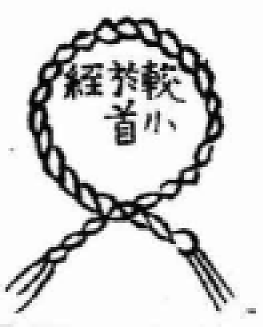


三襞積向右縮縫爲三梁長足裹頂前後項圍而兩末至于武向外釋之武高四寸長足環頭梁武同材用布糊於紙斬衰以麻繩一條圍於武外而至後交過兩耳際結之垂其餘爲纓齊衰用布爲纓制亦同小功以下纓向左

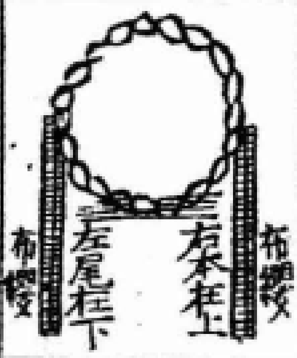
斬衰首絰圖


前
大搤九寸
後
右尾在上
左本在下
繩纓
繩纓

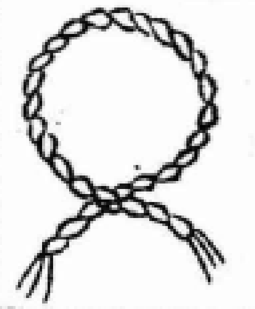
斬衰腰絰圖



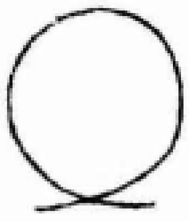
齊衰首絰圖


右本在上
左尾在下
布纓
布纓

齊衰腰絰圖

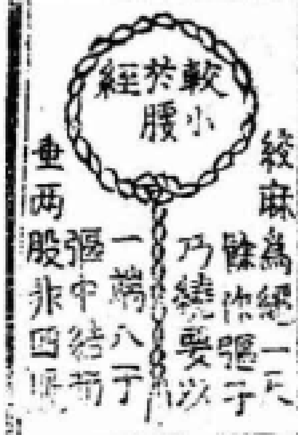


環絰圖



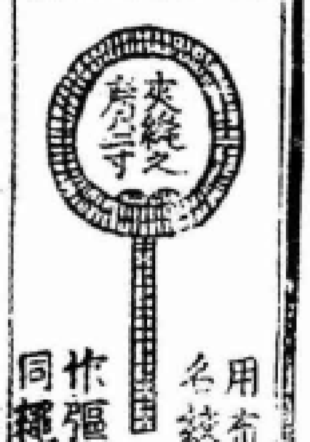
以麻單股環而圍之兩末相交加結之

斬衰絞帶圖



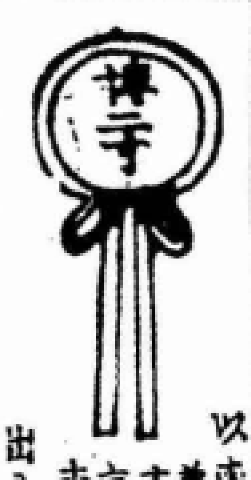
絞麻爲繩一尺餘作彄子乃結要以一端八寸彄中結而垂兩股非四股

齊衰絞帶圖



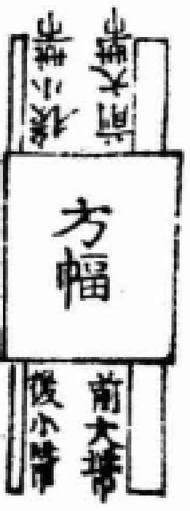
用布亦名絞帶作彄子同繩帶

布帶圖



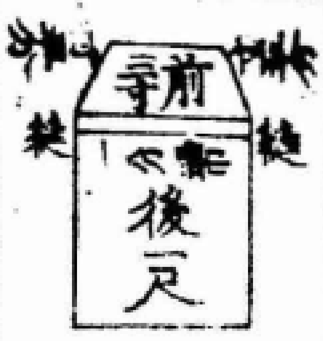
以喪事出則著布深衣布帶雖斬衰者亦然喪服絞帶出入不可帶

四脚巾圖


前大帶
後小帶
方幅
前大帶
後小帶

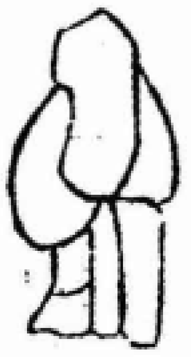
古者以布裂其兩末爲四脚如掩制無帶

頭帮圖

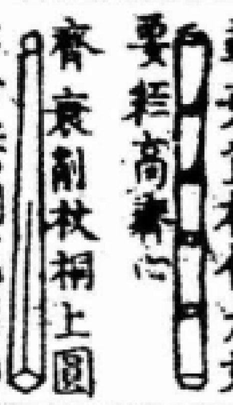


此補編中制度也未知合於宋時之制而邦禮所著故姑存之

蓋頭圖



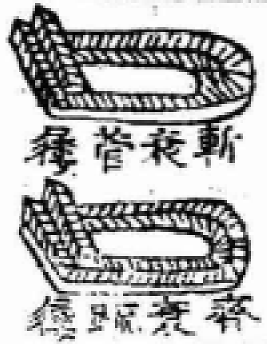
杖圖



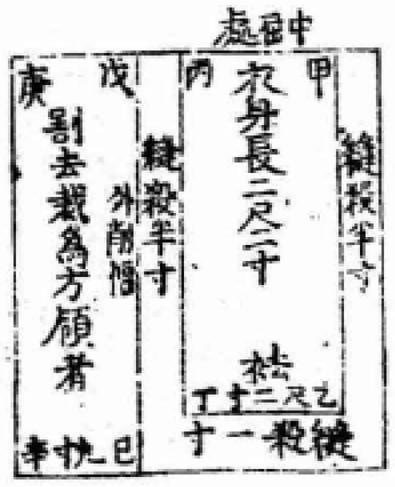
斬衰苴杖竹大如要絰高齊心

齊衰削杖桐上圓下方無桐代用柳

屨圖



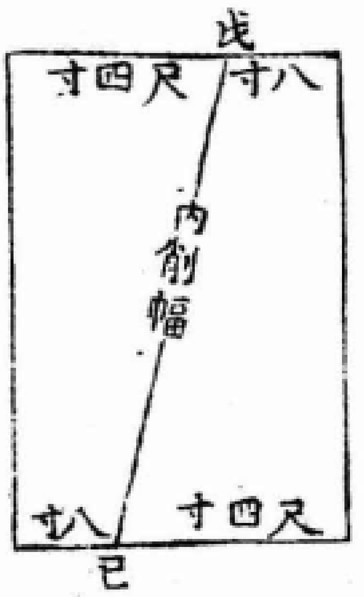
衰外削幅圖


中留處
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
衣身長二尺二寸
縫殺半寸
縫殺半寸
外削幅
割去裁爲方領者
衿
二尺二寸
縫殺一寸
九寸

衰喪服之上衣也以其有長六寸博四寸之衰當心者故名曰衰也外者布幅之邊也言割其布幅之外邊而裁爲衣身正幅也戊己以外至庚辛九寸割去之甲乙丙丁以內爲實用其左右各半寸及下一寸爲縫資

右全幅廣二尺二寸長四尺六寸○此蓋以古布言之也我東麁布廣不過一尺三四寸則幅之外邊可削者無有矣他亦以此量之

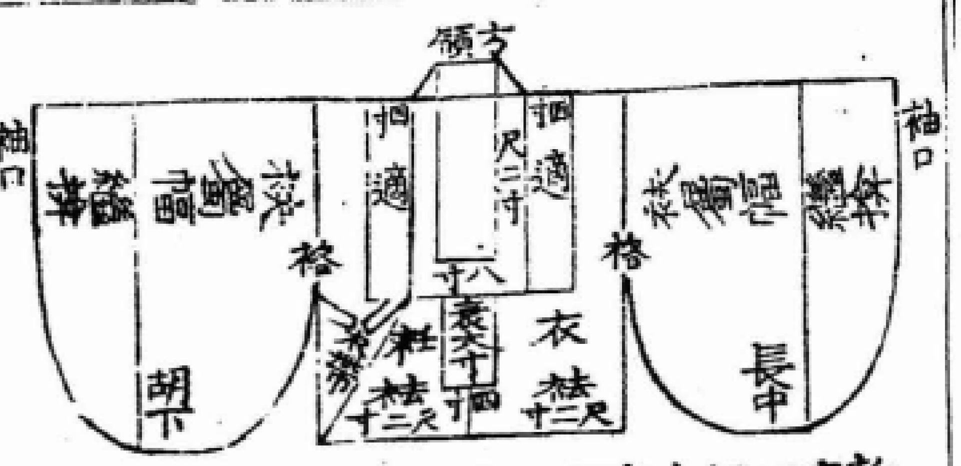
裳內削幅圖


戊
八寸
尺四寸
內削幅
八寸
尺四寸
己

內者布幅之中也內削者言裁割布幅之中而分爲二片也故曰削其內也裁時斜割戊己之限上下相易上狹下廣○其他裁法並見深衣制度及裁圖

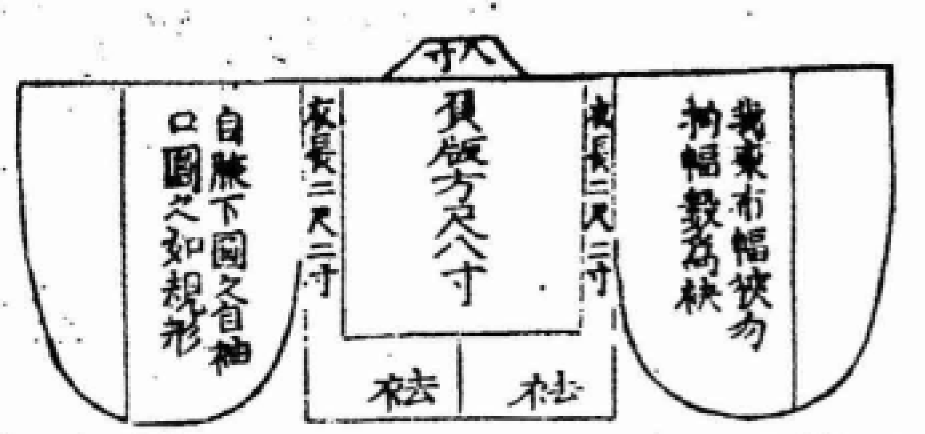
深衣之裳以及踝爲度喪服之裳則與有司紳齊以其有事故也

端衰前圖


領方
袖口
袖口
袂
衽
衣
衣長中
下胡
適
負
八寸
尺二寸
四寸
裕
尺二寸
衽

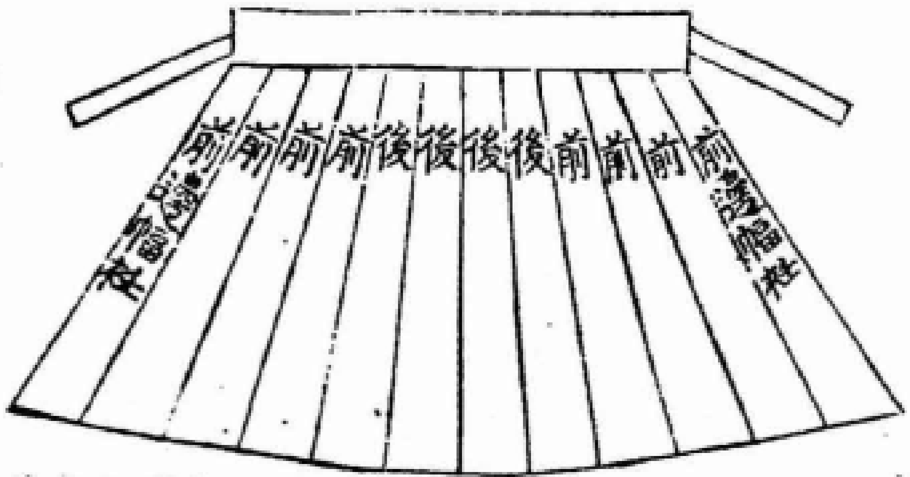
斬衰不緝邊齊衰緝邊凡縗皆向外以別吉凶

端衰後圖


八寸
負廣方尺八寸
衣長二尺二寸
衣長二尺二寸
自腋下圓之自袖口圓之如規形
袂秉布幅袂方袖幅數爲袂
衽
衽

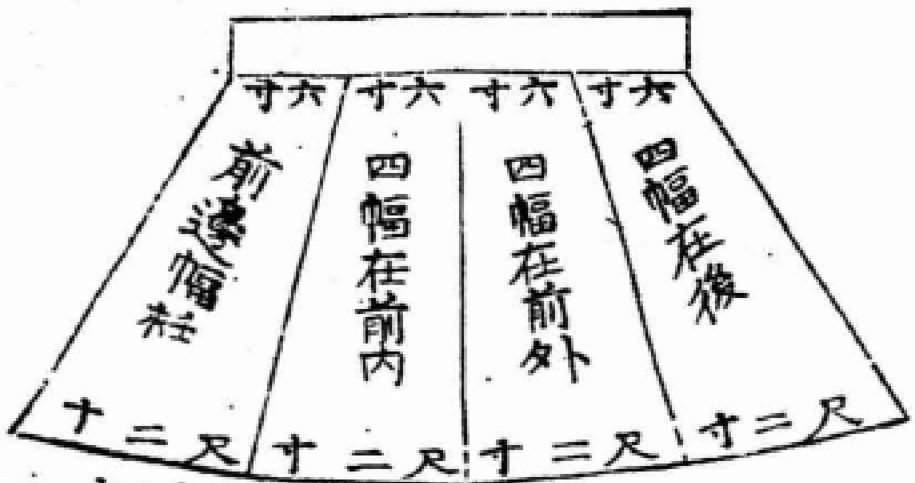
衰制蓋湥同但裳連升細同負衰表痛無在五皆三
裳度與衣而衣不布不麁不有適以衰之不也服有物

裳十二幅圖


前
前
前
前
後
後
後
後
前
前
前
前邊幅衽
前邊幅衽

裳不用三袧之古制而用要以縫者久矣從之無妨

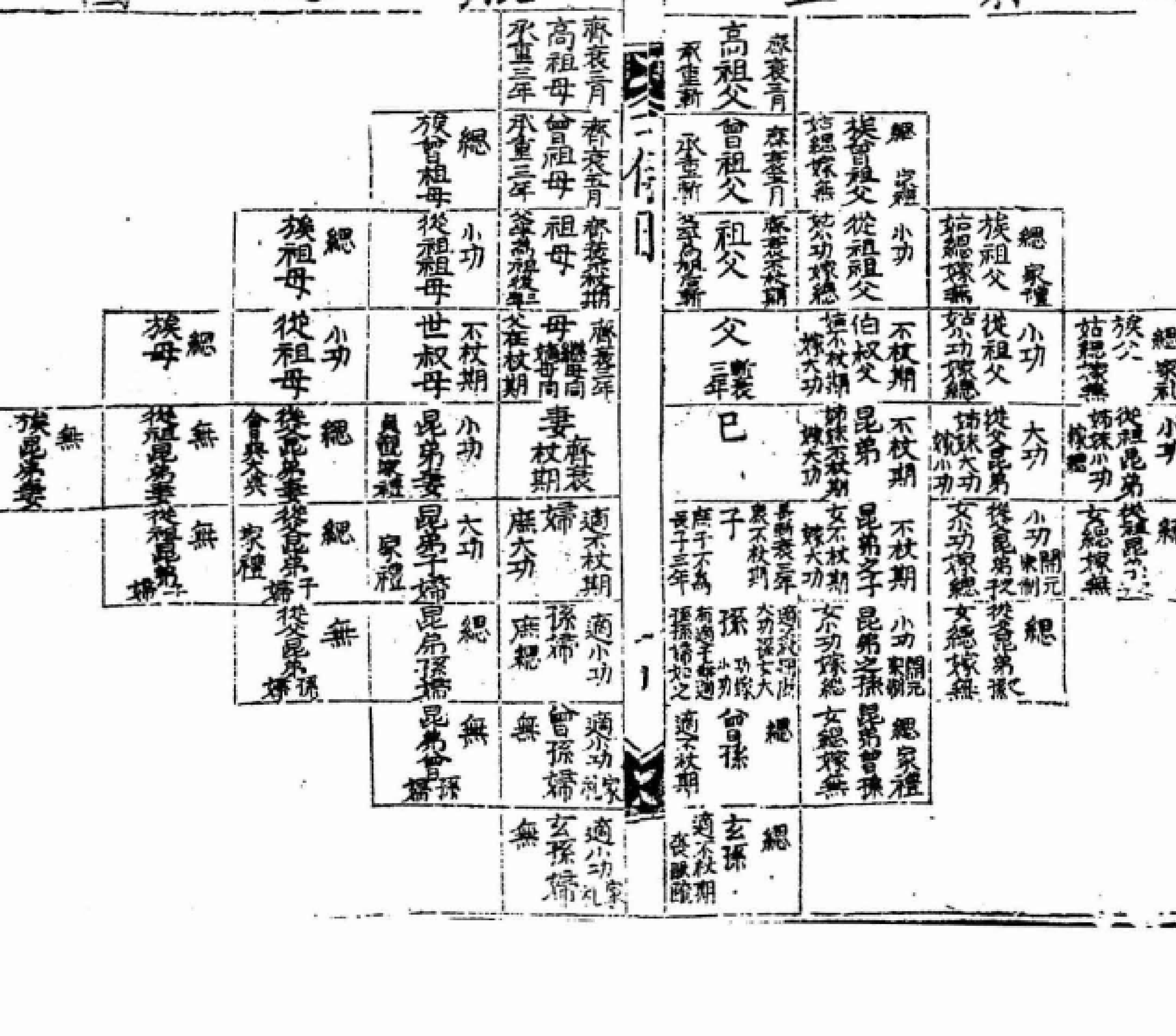
裳交斂圖


六寸
六寸
六寸
六寸
四幅在後
四幅在前外
四幅在前內
前邊幅衽
尺二寸
尺二寸
尺二寸
尺二寸

裳前左右各三幅左右邊又各一幅後四幅共十二幅

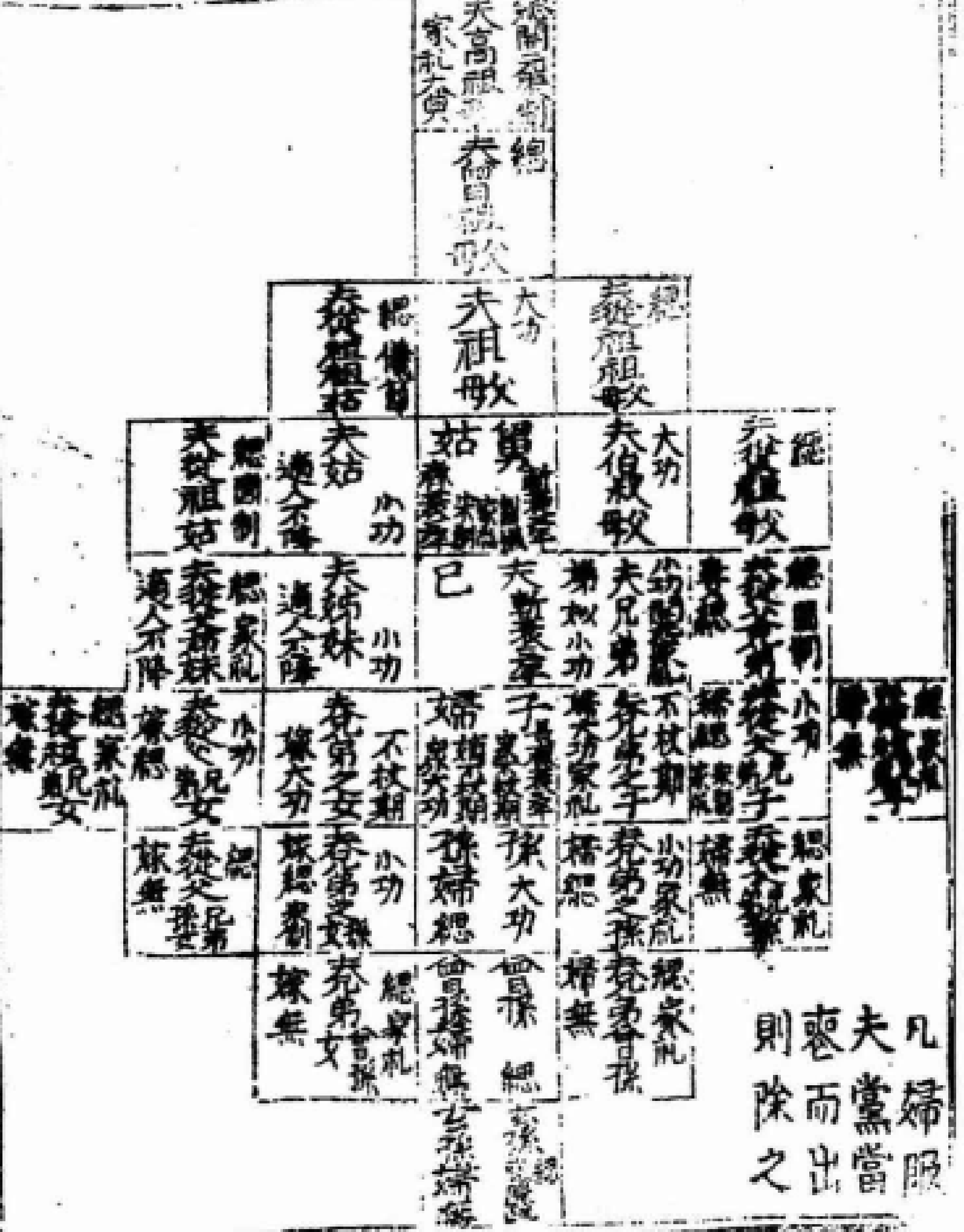
本宗五服之圖

為人後者為所後父族服之皆如親子從正服


高祖父 齊衰三月 承重斬
曾祖父 齊衰五月 承重斬
祖父 齊衰不杖期 承重斬
父 斬衰三年
己
子 長子斬衰三年 衆子不杖期
孫 適孫不杖期
曾孫 緦
玄孫 緦
族曾祖父 緦 家禮 姑緦嫁無
從祖祖父 小功 姑小功嫁緦
族祖父 緦 家禮 姑緦嫁無
伯叔父 不杖期 姑不杖期嫁大功
從祖父 小功 姑小功嫁緦
族父 緦 家禮 姑緦嫁無
昆弟 不杖期 姊妹不杖期嫁大功
從父昆弟 大功 姊妹大功嫁小功
從祖昆弟 小功 姊妹小功嫁緦
族昆弟 緦 姊妹緦嫁無
昆弟之子 不杖期 女不杖期嫁大功
從父昆弟之子 小功 開元制 女小功嫁緦
從祖昆弟之子 緦 女緦嫁無
昆弟之孫 小功 開元制 女小功嫁緦
從父昆弟之孫 緦 女緦嫁無
昆弟之曾孫 緦 家禮 女緦嫁無
高祖母 齊衰三月 承重三年
曾祖母 齊衰五月 承重三年
祖母 齊衰不杖期
母 齊衰三年
妻 齊衰杖期
婦 適不杖期 庶大功
孫婦 適小功 庶緦
曾孫婦 適小功家禮 無
玄孫婦 適小功家禮 無
族曾祖母 緦
從祖祖母 小功
族祖母 緦
世叔母 不杖期
從祖母 小功
族母 緦
昆弟妻 小功
從父昆弟妻 緦
從祖昆弟妻 無
族昆弟妻 無
昆弟子婦 大功 家禮
從父昆弟子婦 緦 家禮
從祖昆弟子婦 無
昆弟孫婦 緦
從父昆弟孫婦 無
昆弟曾孫婦 無

姑姊妹女子子在室服並與男子同嫁返者亦同

妻爲夫黨服圖


夫高祖父母 緦 開元禮宋制 家禮會典
夫曾祖父母 緦
夫祖父母 大功
夫從祖祖父母 緦
夫從祖祖姑 緦
舅姑 斬衰三年
夫伯叔父母 大功
夫從祖父母 緦
夫姑 小功
夫從祖姑 緦
夫 斬衰三年
已
夫兄弟 小功
夫姊妹 小功
夫兄弟之子 不杖期
夫兄弟之女 不杖期
子
孫 大功
曾孫 緦
玄孫 緦

凡婦服夫黨當喪而出則除之

夫爲祖曾高祖父母承重者從夫服若姑若祖曾姑在則不服高祖重而只服本服

家禮夫爲人後爲夫本生父母服大功

喪服註夫外祖父母緦

家禮夫舅及從母緦

夫兄弟從兄弟喪服無

家禮但有夫從父兄弟之妻無從父兄弟服卷首圖有之國制因之

小記屬從者所從雖沒也服

唐律開元禮爲夫之曾高祖父母緦宋制家禮曾典大典同

夫兄弟孫圖式緦

夫兄弟之子婦喪服圖式緦誤

程子曰嫂叔無服先王之權也後聖有作制服可矣

張子曰古者爲舅姑齊衰期正服今斬衰三年從夫

唐劉儀姑升舅姑服三年宋制又入家禮因之

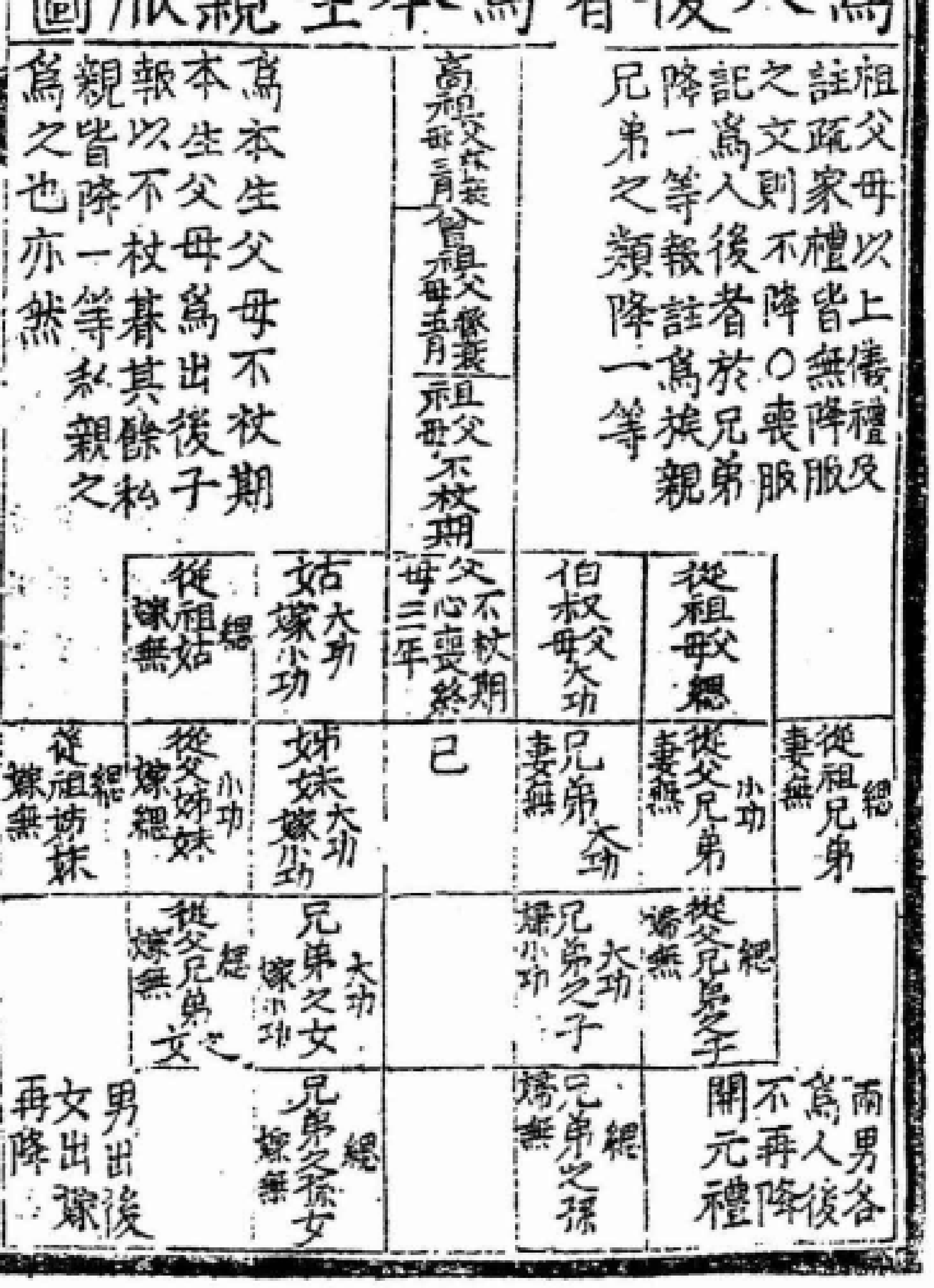
喪服記夫之所爲兄弟服妻皆降一等疏妻從夫而服其族親降一等

夫有大功以上服則自不當娶婦婦之有服非所擬也至於小功以下之追服經所不言也

爲人後者爲本生親服圖

祖父母以上儀禮及註疏家禮皆無降服之文則不降○喪服記爲人後者於兄弟降一等報註爲族親兄弟之類降一等

爲本生父母不杖期本生父母爲出後子報以不杖朞其餘私親皆降一等私親之爲之也亦然


高祖父母齊衰三月
曾祖父母齊衰五月
祖父母不杖期
父母不杖期心喪三年終
已
伯叔父母大功
從祖父母緦
姑大功 嫁小功
從祖姑緦 嫁無
兄弟大功 妻無
從父兄弟小功 妻無
從祖兄弟緦 妻無
姊妹大功 嫁小功
從父姊妹小功 嫁緦
從祖姊妹緦 嫁無
兄弟之子大功 婦小功
從父兄弟之子緦 婦無
兄弟之女大功 嫁小功
從父兄弟之女緦 嫁無
兄弟之孫緦 婦無
兄弟之孫女緦 嫁無

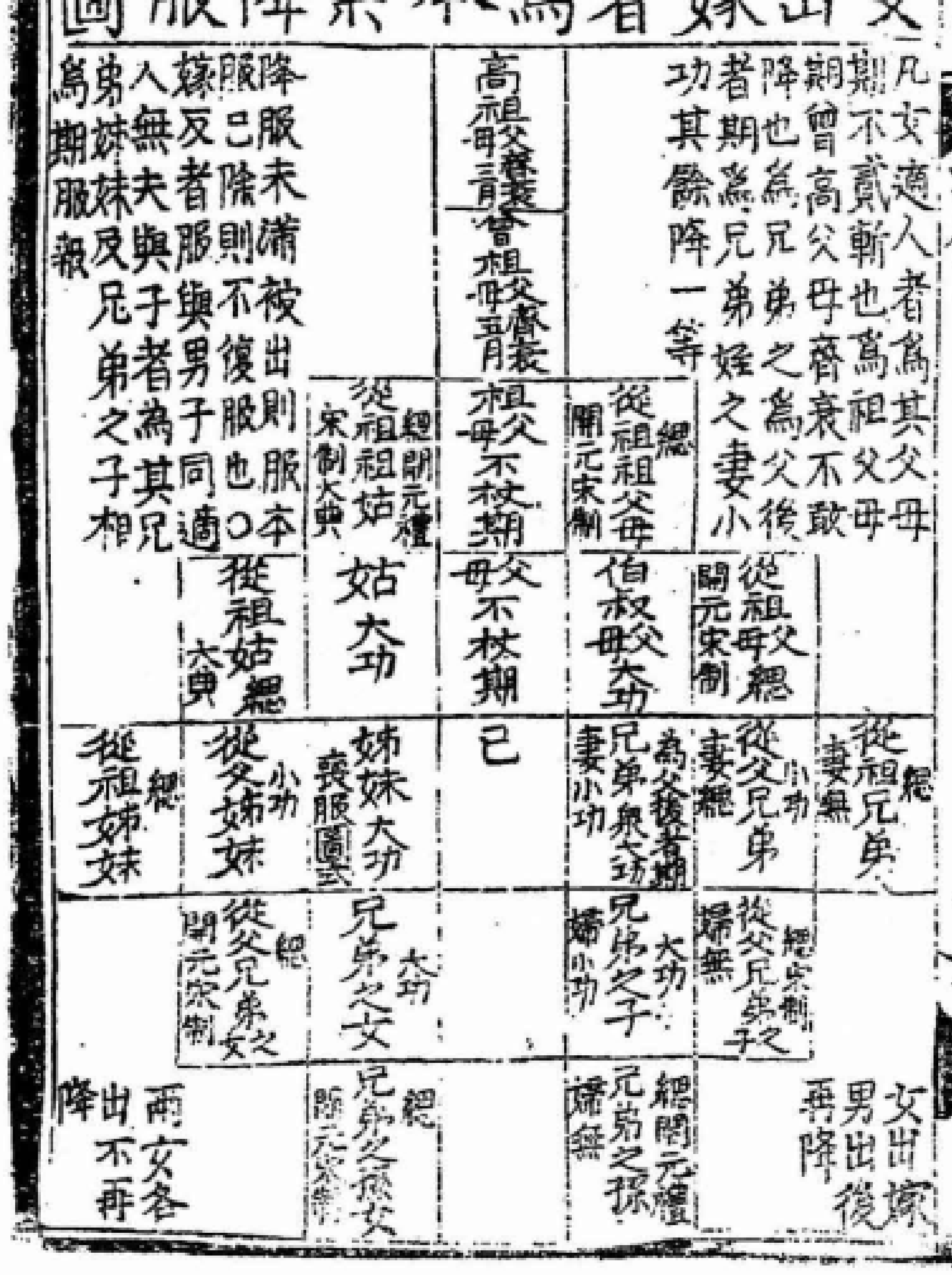
兩男各爲人後不再降開元禮

男出後女出嫁再降

女出嫁者爲本宗降服圖

凡女適人者爲其父母期不貳斬也爲祖父母朞曾高父母齊衰不敢降也爲兄弟之爲父後者期爲兄弟姪之妻小功其餘降一等

降服未滿被出則服本服已除則不復服也○嫁反者服與男子同適人無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子相爲期服報


高祖父母齊衰三月
曾祖父母齊衰五月
祖父母不杖期
父母不杖期
已
從祖祖父母緦 開元宋制
從祖祖姑緦 開元禮 宋制大典
伯叔父母大功
從祖父母緦 開元宋制
姑大功
從祖姑緦 大典
兄弟大功 妻小功
爲父後者期
從父兄弟小功 妻緦
從祖兄弟緦 妻無
姊妹大功 喪服圖式
從父姊妹小功
從祖姊妹緦
兄弟之子大功 婦小功
從父兄弟之子緦 宋制 婦無
兄弟之女大功
從父兄弟之女緦 開元宋制
兄弟之孫緦 開元禮 婦無
兄弟之孫女緦 開元宋制

女出嫁男出後再降

兩女各出不再降

原書漫漶不清

外族母黨服及妻黨服圖

爲其母之黨服則不爲繼母之黨服

君母之父母小功君母卒則不服○母之君母小功母卒則不服○庶子爲父後者爲其外祖父母無服○出妻之子爲外祖父母無服

外祖父母　小功

爲父之外祖父母緦○慈母之父母無服○[illegible]服傳○爲人後者爲本外[illegible]宗外黨○皇明制爲人后者本生外祖父母緦

爲君母后者君母卒則不爲君母黨服

爲君母之兄弟　庶子爲父後者爲其

舅　母之兄弟　小功

舅無服　夫之舅緦　家禮

妻亾而別娶亦同

妻父母　緦

妻親母雖嫁出猶服

爲君母之姊妹　庶子爲父後者爲其

從母　母之姊妹　小功

從母無服　夫之從母緦　家禮

內兄弟姊妹

舅之子　緦

姑之子　緦

外兄弟姊妹

兩姨兄弟姊妹

從母之子　緦

己

姊妹之子

甥　小功

婦　緦　家禮

姊妹之女

甥女　小功

壻　緦

外孫　緦

母雖出外祖猶服

婦同家禮

母出則爲繼母之黨服

殤服圖

婦爲夫之親從夫服降一等

從祖祖父　長三月

從祖祖姑

從祖父　長三月

從祖姑

從祖兄弟　長三月

從祖姊妹

叔父　長九月　中七月　下五月

夫之叔父長三月

姑

夫之姑長三月

從父兄弟　長五月中從上　下三月

從父姊妹

兄弟　長九月　中七月　下五月

姊妹

夫之姊妹長三月

從父兄弟之子　長三月

女

兄弟之子女　長九月　中七月　下五月

夫之兄弟之子女長三月

兄弟之孫　長三月

孫女

己

子　長九月　中七月

女　下小功五月

孫　適　長九月　中七月　下五月

眾　長五月　中從上　下三月

曾孫　適上同

眾並緦

玄孫　適上同

眾並緦

十九至十六長殤十五至十二中殤十一至八歲下殤不滿八歲無服之殤哭之以日易月生未滿三月不哭也○丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤○男子受職從本服應服期者長殤九月中殤七月下殤五月應服大功以下次降一等

緦麻不服長殤

小功不服中殤

大功不服下殤

唯齊衰備四殤

齊衰之殤中從上

大功之殤中從上

小功之殤中從下

此丈夫爲殤服

齊衰之殤中從上

大功之殤中從下

小功之殤中從下

此妻爲夫黨殤服

原書有殘損

妾服圖

妾爲君之黨服得與女君同喪服圖○妾不服君之外祖父母舅從母○妾從女君而出則不爲女君之子服小記○妾爲其私親服如眾人○兩妾相爲服緦○女君雖沒妾猶服女君之黨喪服疏

君之父母　服與女君同

君　斬衰三年

妾　士爲貴妾緦　賤妾有子緦

女君　齊衰不杖期　女君於妾無服

君之子　長齊衰三年　眾不杖期

大夫之妾爲君之庶子大功爲君之庶女適人者小功

其子　不杖期

條妾子不杖期與君之眾子同

攝女君則不爲先女君之黨服雜記○攝女君妾之後女君是謂繼室也有後女君則服其黨虞喜通解○按眾禮妾服但言爲君爲女君君之長子眾子而更不言女君之黨

皇明制及國制皆無之與古禮不同

妾子服圖

庶子皆嫡母之子（小記疏）

父卒爲母三年爲父後者爲其母緦其妻自如常服

士之妾子父在爲母期喪服疏

大夫之妾子父在爲母大功父卒則三年喪服疏

父在庶子爲妻以杖即位（小記）

士爲母不降唯可杖不得居廬稱哀子也

庶子在父之室爲其母不禫（小記）

父所生庶母不杖期爲祖後者不服

兩妾之子相爲庶母緦通典

君母之父母姊妹小功君母卒則不服喪服

爲父後者爲其外祖父母從母舅無服喪服記

爲母之君母小功母卒則不服（小記）

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服（小記）

士雖在庶子爲母如眾人喪服疏

君母之昆弟緦喪服

諸母服圖

親母父卒後嫁他人者也爲父後則不服女適人者大功母爲女報

嫁母齊衰杖期（母爲子不杖期）

子雖爲父後猶服

繼母父卒後嫁他人而己從之者母報不杖期

親母被父出者也爲父後則不服猶心喪三年女適人者大功母爲女報

出妻之子爲母齊衰杖期（母爲子不杖期）

子雖爲父後猶服

繼母出則無服

嫡母出則無服

庶子無母而父命他妾之無子者慈養以爲子者不命則小功

慈母之父母無服（小記）

慈母齊衰三年（父在杖期）

婦人不服慈姑父之慈母不服（通典）

父妾之慈己者小功即乳養己者

庶母緦麻

庶子之子爲父之母不杖期爲祖後則不服

乳哺已者

乳母緦麻

士與大夫同

收養母齊衰三月（伸心喪三年）

繼父服圖

夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

繼父

同居不杖期

異居則齊衰三月

未嘗同居則不服

若初與母往繼父家時或繼父有大功內親或已有大功內親或繼父不爲己築宮廟三者一事闕亦名不同居全不服之

家禮大功

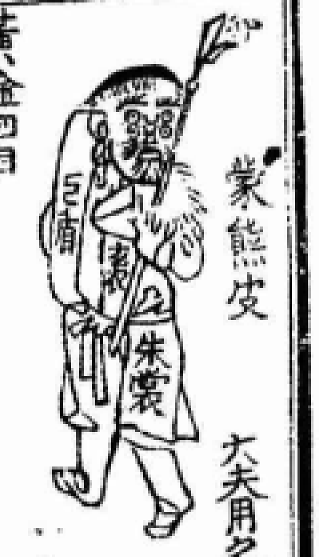
國制小功

附異父同母兄弟姊妹

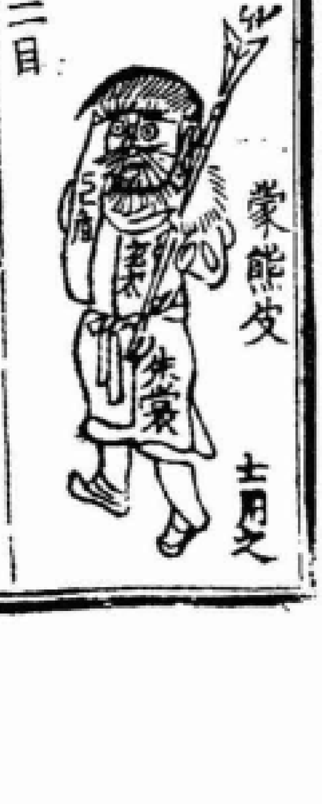
各服小功

按爲父後者恐不服

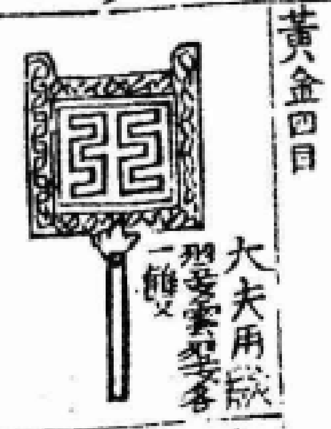
方相圖


黃金四目
蒙熊皮
朱裳
大夫用之

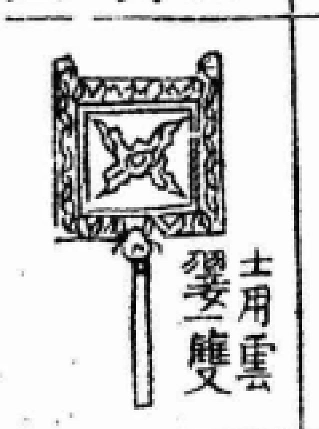
魌頭圖


二目
蒙熊皮
朱裳
士用之

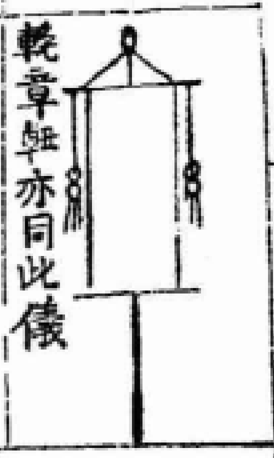
黻翣圖


大夫用黻翣雲翣各一雙

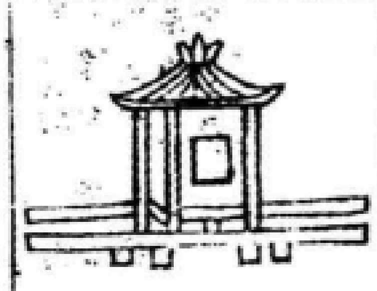
雲翣圖



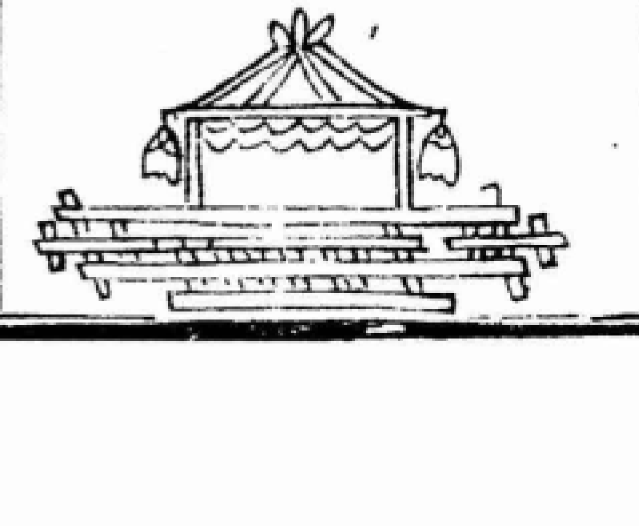
功布圖



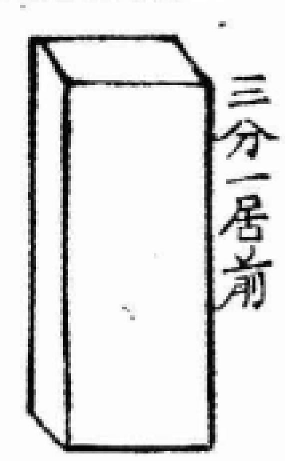
靈車圖



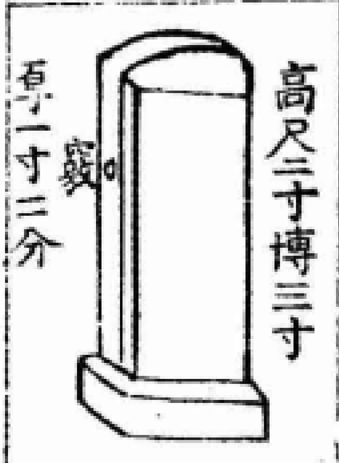
喪轝圖



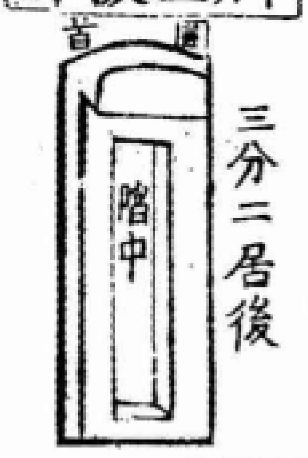
神主前圖



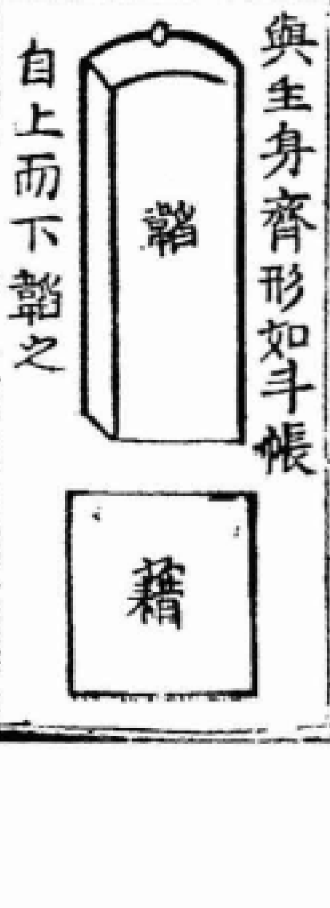
神主全圖


高尺二寸博三寸
竅
厚一寸二分

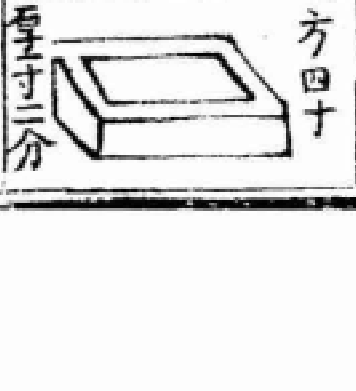
神主後圖



韜藉


與生身齊形如手帳
自上而下韜之
韜
藉

方趺

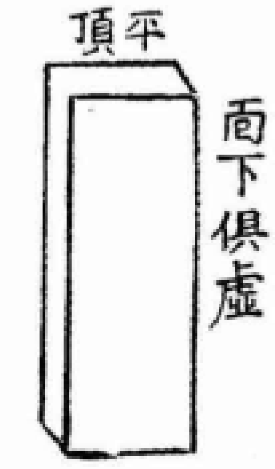


作主用栗木趺方四寸象四時主身高尺二寸象十二月博三十分象月之日厚十二分象日之辰（身趺皆厚）剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之一居前二居後（前四分後八分）陷中以書爵姓名行云故某官某公諱某字某神主陷中六寸合之植於趺身出趺上尺八分並

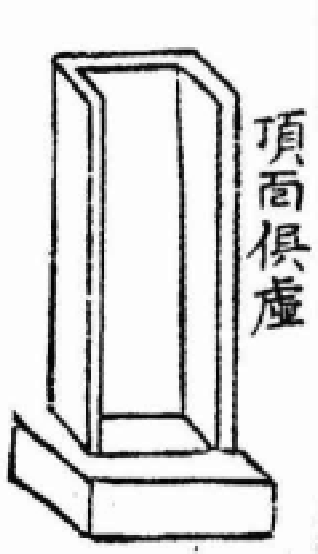
趺尺二寸竅其旁通中如身厚三之一圓徑四分居二分之上（在七寸二分上）粉塗其前以書屬稱及旁題主祀之名

○韜藉家禮不言而書儀及家禮圖有之故姑存之

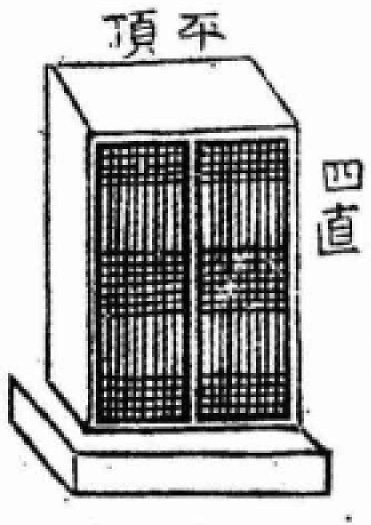
櫝蓋



櫝座

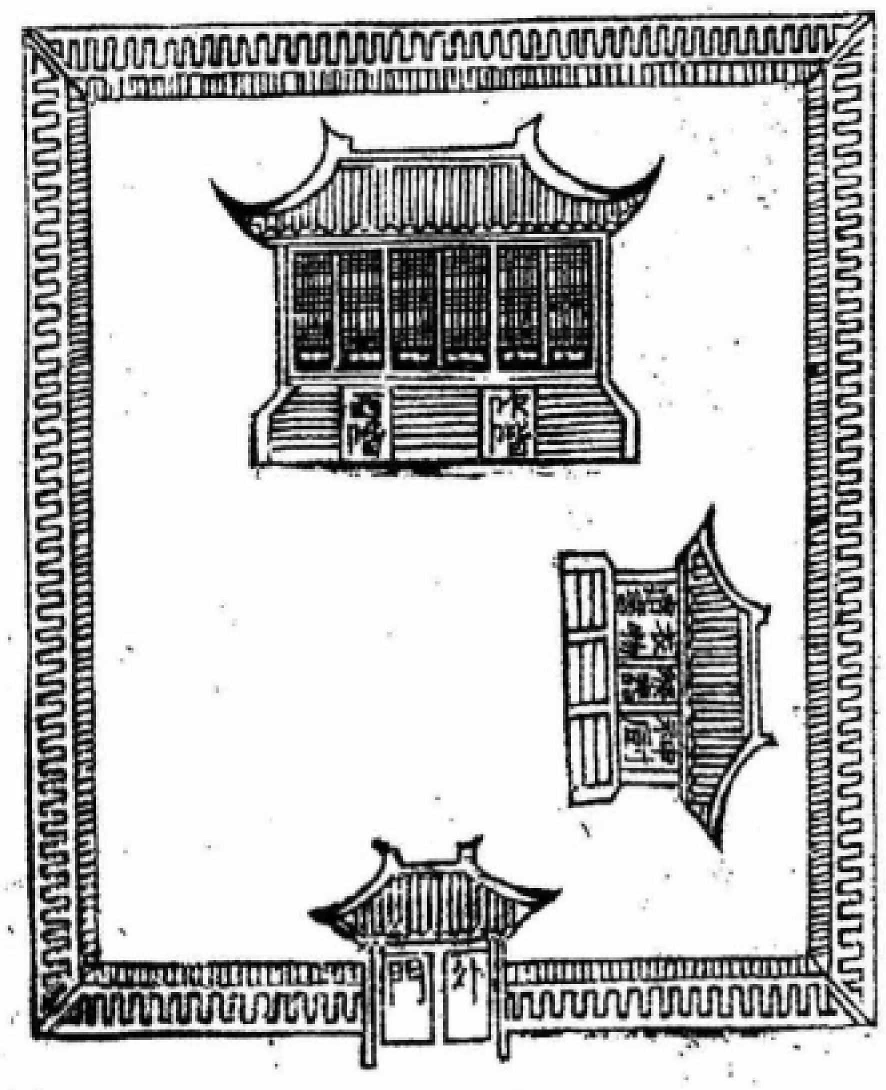


雙牕櫝

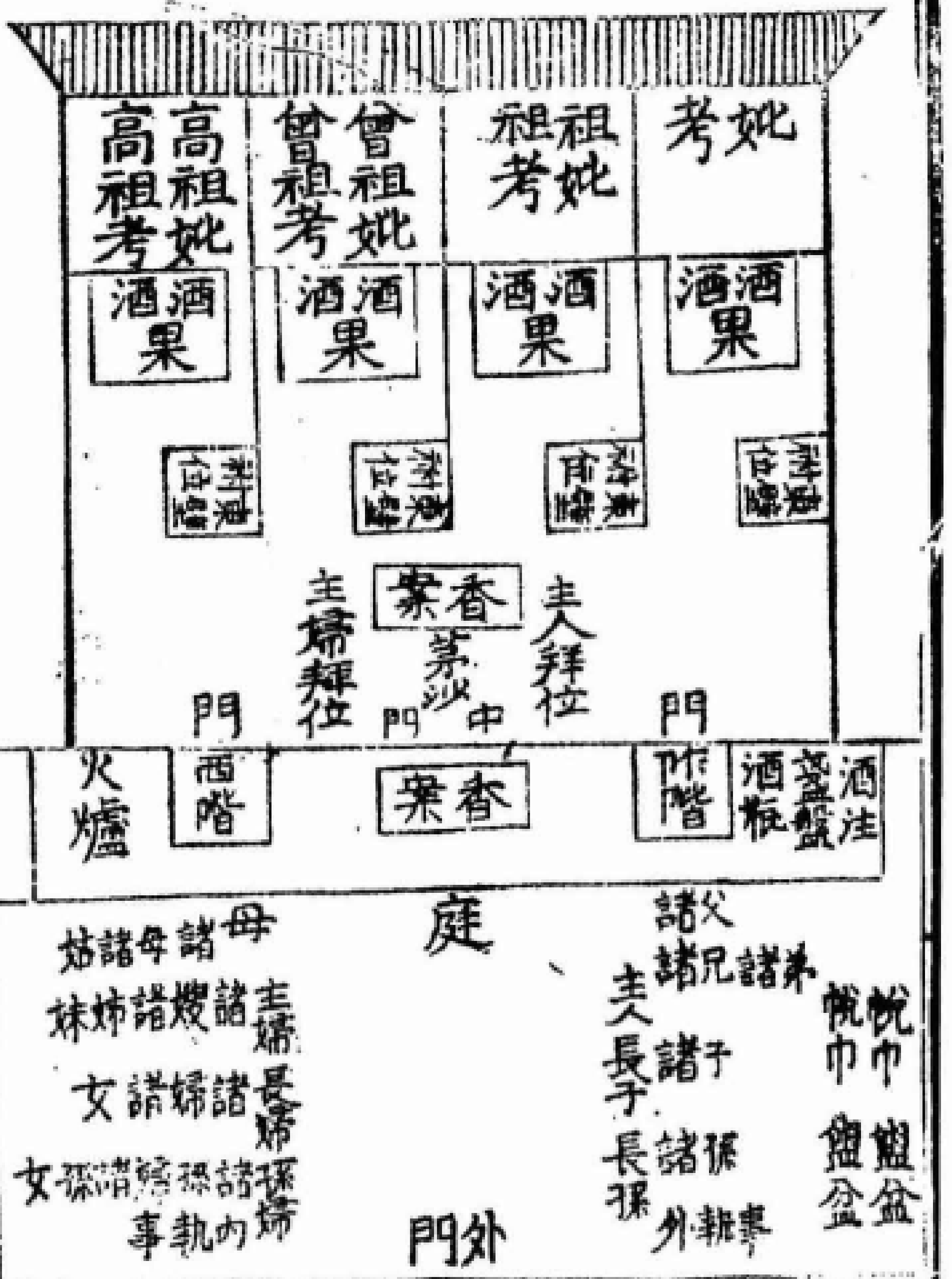


座式者今俗所用內櫝也櫝蓋者其外匣也雙窓櫝者今俗所用小龕室而所以安座式者也凡返虞及大小享祀奉櫝以行而不出主身至於小龕則廟祠如儀者則作龕於廟中而奉安主櫝其無力者作小龕以安主櫝

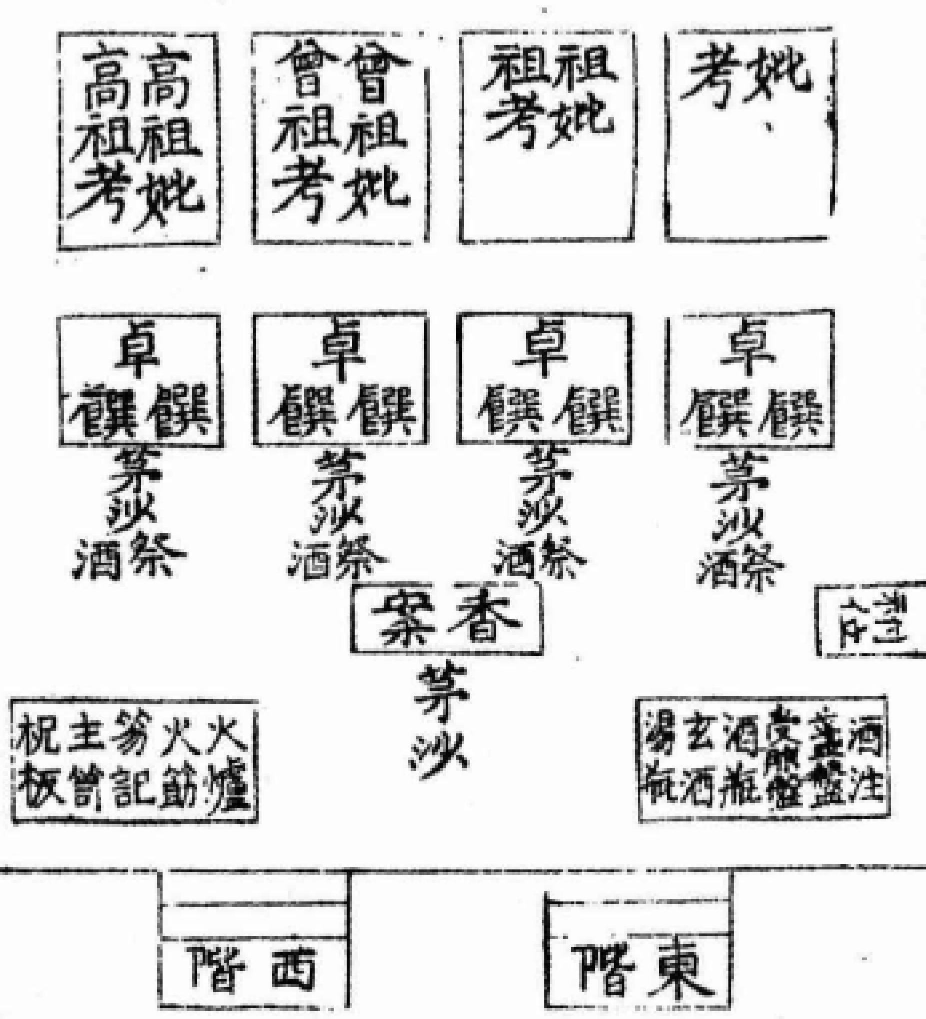
祠堂之圖



祠堂正至朔叅之圖


高祖妣 高祖考
曾祖妣 曾祖考
祖妣 祖考
妣 考
酒 酒 果
酒 酒 果
酒 酒 果
酒 酒 果
香案
主人拜位
主婦拜位
茅沙
門
中門
門
火爐
西階
香案
阼階
酒注
盞盤
酒瓶
庭
諸父
諸兄 諸弟
主人
諸子
長子
諸孫
長孫
外執事
帨巾
帨巾
盥盆
盥盆
母
諸母 諸姑
主婦
諸嫂 諸姊 諸妹
長婦
諸婦 諸女
孫婦
諸孫婦 諸孫女
內執事
外門

正寢時祭之圖


高祖妣 高祖考
曾祖妣 曾祖考
祖妣 祖考
妣 考
卓 饌 饌
卓 饌 饌
卓 饌 饌
卓 饌 饌
茅沙 酒祭
茅沙 酒祭
茅沙 酒祭
茅沙 酒祭
香案
茅沙
火爐 火筯 翁記 主管 祝板
酒注 盞盤 受胙盤 酒瓶 玄酒 湯瓶
西階
東階

位次並同朔叅盥洗之設朔叅時祭則主人由阼階故在東虞祭則由西階故在西吉祭喪祭不同也

家禮時祭每位設饌之圖　儀節兩位並設之圖

羹	醋楪	匙箸	盞盤	飯	
米食	魚	炙肝	肉	麪食	
蔬菜	脯醢	蔬菜	脯醢	蔬菜	脯醢
果	果	果	果	果	果

按家禮設饌條註曰蔬菜脯醢相間設之云則恐是三味各器而相間爲六器也圖則蔬菜一味而三器脯醢二味兩同器疑圖是後人之誤

羹	爵	節	飯	羹	爵	節	飯
醋	鹽		醋	鹽			
菜	菜	醢	菜	菜			
魚	肉	脯	肉	魚			
茶食	茶食	茶食	茶食	茶食			
果	果	果	果	果			

按丘儀設饌圖[illegible]三四或脯醢菜食或數米[illegible]云則脯是籩實而[illegible]俎之列可疑菜食是米麪食而[illegible]一[illegible]與家禮不合亦與古禮[illegible]黍稷四數而數之數[illegible]違且果五[illegible]其位則魚西肉東[illegible]魚東肉西[illegible]

原書漫漶不清

時祭兩位共卓設饌新圖

北

神位左　東

神位右　西

盞	盞	盞	盞	盞	盞	
餅	羹	羹	匙筯	飯	飯	麪
湯羹	魚	醋楪	炙	鹽楪	肉	湯羹
蔬	醢	菹	菹	醢	蔬	
鱐	果	果	果	果	脯	

南

此圖因家祭舊式也

下虞祭圖亦然

凡祭祀酒爲行禮之失故金[illegible]而依五禮儀每位用三爵之飾[illegible]次行也羹在其左飯在其右[illegible]右取醯[illegible]炙在三行之[illegible]其東西共三[illegible]在其東西[illegible]最俎之[illegible]醯六豆居四[illegible]品六籩處其[illegible]祭[illegible]家禮初[illegible]設之儀丘氏浚[illegible]國朝五[illegible]條惟酒盞羹飯[illegible]化業一行器數既多不[illegible]可並列故設鹽之序合然與各設之圖小異而饌品則皆依家禮古禮或有以俗稍[illegible]之考便人易曉也

虞祭設饌新圖

	盞		盞		盞	
餅	飯		匙筯		羹	麪
和羹	魚	醋	炙	鹽	肉	和羹
蔬	醢	菹	菹	醢	蔬	
鱐	果	果	果	果	脯	

飯粢盛也今[illegible]飯也羹大羹也今肉湆也餅糗餌粉餈之屬即家禮之米食也麪餺飥饅頭之屬即家禮之麪食也炙炙肝也魚肉或燔或煎或膾或軒古之所從燔從而今之肝南也湯羹菜羹而菜羹和羹也古之鉶羹也今之雜湯也醢醯醢魚醢之類今之鹽醢食醢也菹芹菹菁菹之類今之菴菜醬菜也脯乾肉也鱐乾魚也醋醢醬也和醋於醬者詳見如在篇祭饌條虞祭右羹左飯從士虞禮與生人同

五禮儀時享考妣一卓圖

二品以上

盞	盞	盞	盞	盞	盞
匕箸	羹	飯	匕箸	羹	飯
餅	肉	炙肝	魚	麪	
菜	脯	菜	醢	菜	
果	果	果	果	果	

六品以上

盞	盞	盞	盞	盞	盞
匕箸	羹	飯	匕箸	羹	飯
餅	肉	炙肝	魚	麪	
果	脯	菜	醢	果	

九品以上

盞	盞	盞	盞	盞	盞
匕箸	羹	飯	匕箸	羹	飯
肉	炙肝	魚			
脯醢	果	菜			

庶人

盞	盞	盞	盞	盞	盞
匕箸	羹	飯	匕箸	羹	飯
炙肝					
脯醢	果	菜			

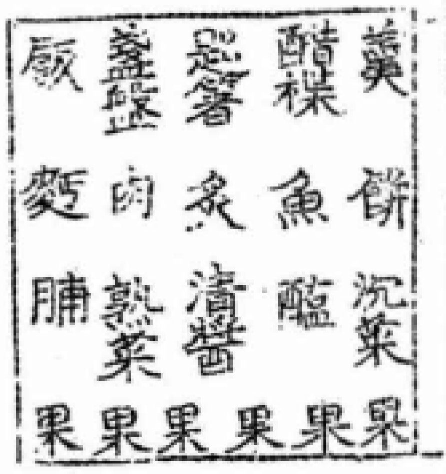
按五禮儀饌品貴賤有等多寡不同此爲參酌節文之義而但匕箸之在左籩豆之不合稱數與古禮家禮不同未知如何

忌日素饌

俗節時食

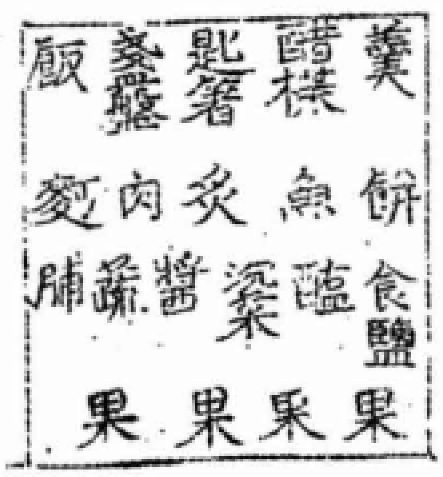
原書漫漶不清

喪禮備要每位設饌圖


羹
醋楪
匙箸
盞盤
飯
餅
魚
炙
肉
麪
沉菜
醢
淸醬
熟菜
脯
果
果
果
果
果
果

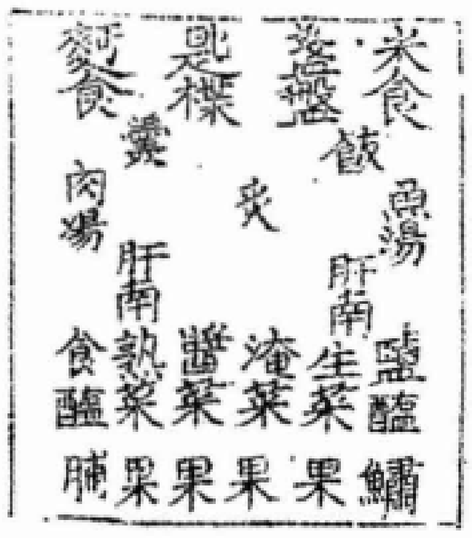
按備要脯醢各止一器與家禮不同淸醬又家禮所無而旣有醋醬則醬用二器未知何據籩豆之不用耦數亦可疑

四禮便覽虞卒哭設饌圖


羹
醋楪
匙箸
盞盤
飯
餅
魚
炙
肉
麪
食醢
醢
菜
醬
蔬
脯
果
果
果
果

按便覽亦用醋與醬二器與家禮不同且虞祭之左羹右飯非但與士虞禮大羹在右之文違也家禮亦曰設饌如朔奠兼上食以象生時則右羹左飯可也

喪威錄祭奠陳[illegible]


米食
盞盤
匙楪
麪食
飯
羹
魚湯
炙
肉湯
肝南
肝南
鹽醢
生菜
淹菜
醬菜
熟菜
食醢
鱐
果
果
果
果
脯

按此圖乃喪中單設之儀其本文曰考妣同卓合設或有二妣以上別器數繁多故與家禮圖不同云云而續錄則又減肝南二器及果二器蓋慮貧者而簡省之

士儀圖終

士儀卷之一

親親篇一

人道親親爲大故父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信天彝之性而聖人之教也君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱此三綱也師長爲君臣之紀諸父兄弟爲父子之紀諸舅朋友爲夫婦之紀此六紀也堯典之親九族（白虎通曰父族四父之姓一族父之女昆弟適人者子二族己女昆弟適人者子三族己女適人者子四族母族三母之父母一族母之昆弟二族母之女昆弟三族妻族二妻之父一族妻之母一族孔安國曰從高祖至玄孫許慎曰九族不得但施同姓何琦曰九代之親亦不獨別外親）周禮之教六行（孝友睦婣任恤）皆親親之推也世世降而教弛或有不知其屬稱者余甚懼焉採而述之

姓氏

（書）錫土姓註錫之土以立國錫之姓以立宗○（左傳）天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏註姓者生也以此爲祖令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相連屬其旁支別屬則各自爲氏○（說文）姓人所生也因生以姓從女生○（白虎通）姓者生也人所稟天氣以生者也吹律定姓○（史記）註天子賜姓命氏諸侯命族族者氏之別名也姓者所以統係百世使不相別也氏者所以別子孫之所出故世本之篇言姓則在上言氏則在下也○（語類）姓氏大槩姓只是女子別故字從女男則從氏氏如孟孫叔孫季孫是也姓則同姓後世子孫或以氏爲姓三代以上經賜姓者爲姓如姚如姒如姬之類是正姓○東萊呂氏曰三代之時曰姓者統其祖考之所自出也百世

而不變者也曰氏者別其子孫之所自分也數世而一變者也天子建德因生而賜姓其得姓雖同而子孫別以爲氏者不勝其多有以王父之字爲氏有以先世之謚爲氏有以所居之官爲氏有以加封之邑爲氏者矣孟仲李臧東門子叔同出於魯也游國封印公父伯張同出於鄭也向華蕩樂鱗魚仲老同出於宋也欒高崔國叔仲東郭同出於齊也尋其派可知其源尋其葉可知其根自秦漢以來氏族之制出於上之所賜下之所更者總無而僅有至於世守一氏傳千餘年而不變者天下皆是也其變非若古之屢其列非若古之多可謂簡而易知者然人罕有能辨氏族之源者至之氏一也吾不知出於元城之王耶宜春之王耶邛城之王耶劉之氏一也吾不知出於隨唐之劉耶奉春之劉耶元海之劉耶氏之否者未必能辨其爲周衛之石及後趙之石是以知譜牒之學不可不講也○〔鄭樵通志序〕曰三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓氏以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏故姓可以呼爲氏氏不可呼爲姓所以別婚姻故有同姓異姓庶姓之別氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚姻不可通○〔段〕玉裁說文註因生以爲姓若神農母居姜水因以爲姓黃帝母居姬水因以爲姓舜母居姚虛因以爲姓

名字

〔檀弓〕幼名冠字○〔內則〕曰子生三月之末妻以子見於父父執子之右手咳而名之凡名子者不以日月不以國不以隱疾士大夫之子不敢與世子同名○〔曲禮〕名子不以國不以日月不以隱疾不以山川王氏子壆曰申繻所謂以德命爲義者也又慮其子若孫之難避也○男女異長陳氏曰名爲伯仲不相干雜之義也○父前子名君前臣名○男子二十冠而字女子許嫁笄而字○〔郊特牲〕冠而字之敬其名也○〔儀禮〕士冠祝辭昭告爾字○〔按〕名字之排行之法始於晉宋如德宗德文義符義真之類二名而取其一字爲行也如劉琦劉琮單名而取其偏旁爲行也此則兄弟而排行也至如陳球之二子瑀璠弟子珪與其父同行王彪之臨之納之準之輿之進之之六世同行不知何謂也○〔曲禮〕卒哭乃諱禮不諱嫌名二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱臨文不諱廟中不諱婦諱不出門大功小功不諱入門而問諱○〔按〕司馬遷父名談故史記李布傳改趙談爲趙同范曄父名泰故後漢書郭泰鄭泰皆改爲太李翱父名楚金故其所爲文以今爲茲○古無生而諱者漢宣帝詔曰其更諱詢云則諱法自西漢尤重矣○周公作詩不諱文王武王名○晉曹志桓父名植而奏記武帝云幹植不強○三國時呂岱傳張承與岱書云功以權成此不諱孫權名也○古不諱字故子字其父則儀禮筮宅之辭云哀子某爲其父某甫楚詞屈原稱皇考曰伯庸孫字祖則中庸子思稱仲尼字叔則漢袁種稱盎曰絲孔門弟子亦皆字其師而不諱也○司馬朗年九歲人有道其父字朗曰慢人親者不敬其親者也常林七歲有父黨造門問伯先林不答曰臨子字父何拜之有三國之時已有諱字之俗也○通典晉江統上言臣叔父春爲宜春令與縣同名故事皆得改選云云夫人係屬朝夕從事與官位之名號發言所稱若指實而語則違經典諱尊之意若託事回避則有廢官擅犯云云夫人不得表其官稱子孫不得言其位號者以易私名以避官稱則違春秋不奪人親之義臣以爲身名與官職同稱者宜與觸父祖名爲比體元康七年翰尚書身名與官職同者與觸父祖諱同例○晉右將軍王遐司馬劉曇父名遐曇求補博士許幹議曰按禮君子不奪人親曇自列父與將軍同名可使換官

別號

〔按〕別號之稱必由諱字而起也自明以來此俗尤盛婦人亦有以氷壺老拙蘊藉稱者盜賊亦有以守愚稱者嚴嵩之僕永年以鶴坡稱張居正之僕游守禮以楚濱稱朝紳相爲賓主而贈詩者多亦足羞也

宗族（父之黨）

〔白虎通〕族者湊也聚也生相親愛死相哀痛有聚會之道故謂之族○家語孔子曰同姓

爲宗有合族之義○周禮天官太宰以九兩係邦國之民其五曰宗以族得民

父（爾雅父爲考○郭璞曰禮記云生曰父母死曰考妣〔按〕書曰厥考○曰祖考○蒼頡篇考妣延年非死生之異稱○易曰考无咎又曰意承考○易家人有嚴君焉父母之謂也○〔事文類聚〕唐人謂親爲家慶○韓愈文李生之尊府○〔語類〕今人謂父爲家府○顏氏家訓謂父爲家公又朱子大全○〔按〕疏家受對疏賈曰從大人識云則此稱叔父爲大人也漢准陽王傳王遇大人云則此稱母爲大人也孟子曾西曰吾先子則此以祖爲先子也孔子順曰吾先君之相魯也則此稱六世祖爲先君也孔安國曰先君孔子又曰我先人用藏其家書于屋壁則此稱十一世祖爲先君先人又稱五世祖子襄爲先人也）

母（爾雅母爲妣○〔按〕曾子曰親戚既沒雖欲孝誰爲孝此指父母爲親戚也）

繼母（儀禮繼母如母註配父與因母同○家禮圖父再娶之母）

君母（儀禮註父之適妻○家禮圖註妾子謂父正室曰嫡母）

慈母（儀禮慈母如母傳妾無子妾子無母父命以爲子以爲母）

庶母（爾雅父之妾○禮記諸母註父衆妾也○經云妾母○胡五峯張南軒皆稱少母○語類妾母稱得母他無母稱在經只得云妾母○〔按〕爾雅有少姑之文此謂夫之庶母也）

王父（爾雅父之考爲王父又祖王父也註如王者尊之○儀禮祖父○顏氏家訓潘尼稱祖曰家祖）

王母（爾雅父之妣爲王母○儀禮祖母）

祖庶母（小記）

曾祖王父（爾雅王父之考爲曾祖王父註曾重也○儀禮曾祖父母）

曾祖王母（爾雅王父之妣）

高祖王父（爾雅曾祖王父之考爲高祖王父註最高在上○晉袁準正論遠祖通稱高祖○[illegible]）

稱五服圖（高祖父母）

始祖（程子曰厥初生民之祖也○揚子方言鼻祖初祖也獸之初生鼻人之初生首謂鼻爲祖○家禮初祖）

世父（儀禮世父母○爾雅父之晜弟爲世父註世爲嫡嫡世統也○程子曰伯叔父之兄弟伯是長叔是少今人呼伯父叔父爲伯叔無義理呼爲伯父叔父者言尊之之禮與父同也○朱子曰伯叔皆從父也）

仲父（釋名父之弟曰仲父○士冠記疏夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔是也）

叔父（儀禮叔父○爾雅父之弟爲叔父○釋名仲父之弟曰叔父○說文叔作尗從上小言尊行之小也）

季父（釋名叔父之弟曰季父○季癸也甲乙之次癸在下也○士冠記疏伯仲叔季若兄弟四人則依次稱之）

世母（爾雅父之兄妻曰世母）

叔母（儀禮叔母○爾雅父之弟妻曰叔母）

兄（爾雅男子先生爲兄又晜兄也○儀禮昆弟註昆兄也疏昆明也○白虎通兄況也況父法也○釋名兄荒也荒大也）

弟（爾雅男子後生爲弟○儀禮疏弟第也以次第爲名○白虎通弟悌也○說文註同姓五服之外及異姓之親秖稱兄弟無稱昆弟者）

嫂（爾雅女子謂兄之妻爲嫂嫂叟也老人之稱○大傳疏嫂猶叟兄妻年必與己相類借叟老之名以爲尊之○禮記嫂叔鄭氏曰正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也○史記巨嫂註巨大也謂長嫂也○漢書丘嫂註丘空也兄亡獨有嫂或曰丘大也長嫂稱也）

弟婦（〔爾雅〕女子謂弟之妻爲婦〔註〕猶言新婦◇〔左傳〕〔疏〕弟婦非子行其妻同子行之妻謂之婦者弟小於己妻幼稚故可謂之婦◇鄭玄曰謂弟之妻爲婦者卑遠之◇勉齋〔服圖〕弟婦◇〔按〕家禮附註楊氏曰兄弟嫂婦此亦以弟妻稱弟婦也劉氏垓孫云兄弟嫂則此以弟妻稱弟嫂也◇星湖曰從兄弟之妻曰從嫂）

從父晜弟（〔爾雅〕兄弟之子相謂◇〔儀禮註〕世父叔父之子◇〔家禮註〕從父兄弟）

從祖晜弟（〔爾雅〕從祖父之子相謂◇〔儀禮註〕父之從父昆弟之子〔疏〕己之再從兄弟）

族晜弟（〔爾雅〕族父之子相謂◇〔儀禮疏〕己之三從兄弟又從曾祖晜弟）

子（〔儀禮〕長子〔疏〕適妻所生皆名適子第一子死取適妻所生第二長者立之亦名長子◇衆子〔註〕長子之弟凡妾子女子◇〔傳〕支子〔疏〕支子第二已下◇庶子〔疏〕庶子妾子之號適妻所生第二者是衆子同名庶子遠別於長子與妾子同號◇〔左傳〕桓公二年卿置側室杜氏曰側室衆子又文公十二年趙有側室曰穿◇漢文帝詔曰朕高皇帝側室子師古曰非正適所生◇〔史記〕越世家長子曰家督◇程子曰人家長子呼大郎）

婦（〔爾雅〕子之妻長婦爲適婦衆婦爲庶婦◇〔儀禮〕適婦〔註〕適子之妻◇庶婦〔註〕夫不受重者◇〔禮記〕冢婦〔註〕長婦介婦〔註〕衆婦◇〔大傳〕其夫屬乎子道者妻皆婦道也〔疏〕來嫁於己之子姪之行）

昆弟之子（〔儀禮〕〔註〕檀弓曰喪服兄弟之子猶子也〔疏〕與親子同◇〔通典〕伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪謂吾伯叔者吾謂之兄弟之子◇〔家禮註〕兄弟之子◇朱子曰古人直謂之子漢之二疏以父子稱◇〔按〕疏廣謂兄子受曰父子蔡邕與叔父質相謂父子◇朱子曰漢人謂之從子又曰稱姪固未安稱猶子亦不典禮有從父之名則當有從子之目又曰兄弟子與己子同故曰猶子則豈可爲親屬之定名乎◇文以兄弟之子爲姪假以稱焉何害於親親之義◇伊川橫渠皆稱之◇〔按〕姪之稱出於大傳疏又出於呂蒙正所云有姪夷簡而胡文定公將伊川語錄凡家書說姪處皆作猶

子然姪則姑所稱兄弟子也朱子所謂假以稱焉或無所妨而至如猶子之稱則不可論語曰回也視予猶父也予不得視猶子也此不過言恩義之同於親父子也不然則師之於弟子亦可稱猶子）

姪（〔爾雅〕女子謂昆弟之子◇〔儀禮傳〕謂吾姑者吾謂之姪◇〔按〕左傳姪其從姑此謂子圉從伯姬也則男子稱姪亦已古矣然姪於姑也未嘗姪於伯叔父也◇謝玄姊王江州夫人謂玄之子過爲外姪◇伯叔父與兄弟之子自晉以來始稱叔姪）

從父兄弟之子（〔家禮註〕◇〔家禮圖〕從姪）

從祖昆弟之子（〔儀禮疏〕再從兄弟之子呼己爲族父母◇〔家禮圖〕再從姪）

族子（〔語類〕高祖四世以上稱族子〔按〕此謂四世以上同宗之親）

同姓親（〔爾雅〕族晜弟之子相謂〔註〕無服屬〔疏〕五世之外比諸同姓猶親）

從祖祖父（〔爾雅〕父之世父叔父◇〔儀禮疏〕曾祖之子祖之兄弟◇〔家禮圖〕祖伯叔父母）

從祖祖母（〔爾雅〕父之世母叔母又父之從父昆弟之母爲從祖王母）

族曾王父（〔爾雅〕父之從祖祖父◇〔儀禮〕族曾祖父母〔註〕曾祖昆弟◇〔家禮圖〕曾祖伯叔父母）

族曾王母（〔爾雅〕父之從祖祖母又父之從祖昆弟之母爲族祖王母◇〔家禮註〕族曾祖母）

從伯高祖（〔類編〕高祖之兄）

從叔高祖（〔類編〕高祖之弟）

從祖父（〔爾雅〕父之從父昆弟◇〔儀禮疏〕從祖祖父之子◇〔家禮圖〕從伯叔父母）

從祖母（〔爾雅〕父之從父昆弟之妻）

族祖父（〔儀禮〕族祖父母〔註〕高祖之孫〔疏〕己之祖父之從父昆弟◇〔家禮註〕族曾祖父之子）

族祖母（〔爾雅〕祖之從父晜弟之妻又父之從祖昆弟之母爲族祖王母◇〔按〕爾雅本作父之從祖昆弟之妻爲族祖母而不成倫理與他禮書不合故今改正爲祖之從父晜弟之妻）

族父（〔爾雅〕父之從祖昆弟◇〔儀禮〕疏族父母者己之父從祖昆弟◇〔家禮註〕族祖父之子〔喪服圖〕同）

族母（〔家禮圖〕再從伯叔父母◇〔五服圖〕族母）

叔祖（朱子於朱弁稱叔祖自稱從孫弁朱子祖父之三從兄弟）

五世從伯祖從叔祖（〔類編〕五世祖之兄弟）

五世再從伯叔祖（〔類編〕五世祖之從兄弟餘皆倣此）

十世再從伯祖九世三從伯祖（唐王方慶言十世再從伯祖義之九世三從伯祖獻之）

遠世族祖（〔按〕柳奭與柳子厚五世祖皆爲從父兄弟於子厚爲遠世族祖而韓文公爲子厚墓誌直稱伯曾祖奭）

孫（〔爾雅〕子之子爲孫）

孫婦（〔家禮註〕）

曾孫（〔爾雅〕孫之子爲曾孫）

曾孫婦（〔家禮註〕）

玄孫（〔爾雅〕曾孫之子爲玄孫◇〔袁准正論〕遠孫通謂之玄孫）

玄孫婦（〔家禮註〕）

來孫（〔爾雅〕玄孫之子爲來孫註有往來之親）

晜孫（〔爾雅〕來孫之子爲晜孫◇〔汲冢書〕不窋之晜孫）

仍孫（〔爾雅〕晜孫之子爲仍孫註仍重也）

雲孫（〔爾雅〕仍孫之子爲雲孫註輕遠如雲）

晜弟之孫（〔儀禮〕◇〔家禮註〕兄弟之孫〔圖〕姪孫◇宋子曰禮有從祖之名則當有從孫之目）

從父兄弟之孫（〔家禮註〕◇〔家禮圖〕從姪孫）

兄弟之曾孫（〔家禮註〕◇〔家禮圖〕曾姪孫）

歸孫（〔爾雅〕女子謂姪之子◇〔三才圖會〕歸孫註婦入謂嫁曰歸）

姑（〔爾雅〕父之姊妹）

王姑（〔爾雅〕王父之姊妹◇〔家禮註〕從祖祖姑◇〔儀禮〕父之姑註歸孫謂祖父之姊妹◇星湖曰尊姑）

曾祖王姑（〔爾雅〕曾祖之姊妹◇〔家禮註〕族曾祖姑〔圖〕曾祖姑◇星湖曰曾姑）

高祖王姑（〔爾雅〕高祖之姊妹◇星湖曰四世尊姑）

從祖姑（〔爾雅〕父之從姊妹◇〔家禮〕從祖祖父之子〔圖〕從姑）

族祖姑（〔爾雅〕祖之從父姊妹◇〔家禮註〕族曾祖父之子◇〔按〕爾雅曰父之從祖姊妹爲族祖姑此非但與他禮書不合又與爾雅父之從祖昆弟爲族父之文不合必是父字與祖字相錯故今改正

爲祖之從父姊妹爲族祖姑◇當與上族祖母條參看）

族姑（〔家禮註〕族祖父之子〔圖〕再從姑）

姊妹（〔爾雅〕男子謂女子先生爲姊後生爲妹◇〔說文〕姊女兄也妹女弟也又曰楚人謂女弟曰媦）

從父姊妹（〔儀禮註〕父之昆弟之女◇〔家禮註〕伯叔父之子〔圖〕從姊妹）

從祖姊妹（〔家禮註〕從祖父之子所謂再從姊妹）

族姊妹（〔家禮註〕族父之子所謂三從姊妹）

女子子（〔儀禮註〕子女也別於男子）

兄弟之女子（〔勉齋五服圖〕◇〔儀禮〕昆弟弟之子◇〔家禮圖〕姪女）

從父兄弟之女（〔五服圖〕◇〔家禮圖〕從姪女）

再從姪女（〔家禮註〕從祖昆弟之子〔圖〕再從姪女）

女孫（〔儀禮疏〕女孫在室與男孫同）

兄弟之女孫（〔勉齋五服圖〕○〔家禮圖〕姪孫女）

曾姪孫女（〔家禮註〕兄弟之曾孫〔圖〕曾姪孫女）

從曾姑（〔類編〕曾祖之從姊妹曰第幾從曾姑）

四世從尊姑（〔類編〕高祖之從姊妹曰四世第幾從尊姑）

爲人後者本親

父母（〔儀禮〕不杖期章〔爲人後者爲其父母〕〔疏〕本生父母○程子曰本父母呼之以爲叔爲伯○朱文公親書藁本云本生父母）

昆弟（〔儀禮〕大功章〔爲人後者爲其昆弟〕〔傳〕爲人後者降其昆弟〔疏〕於本宗餘親皆降一等○劉共父名珙劉珏皆子羽之子而珏出后於季父子翬朱子代珏撰其父行狀稱從弟珏）

姊妹（〔儀禮〕小功章爲人后者爲其姊妹適人者）

母黨

外王父（〔爾雅〕母之考〔註〕異姓故言外○〔儀禮〕外祖父母○〔按〕朱子稱外祖祝公爲外大父又稱外翁）

外王母（〔爾雅〕母之妣）

君母之父母（〔儀禮疏〕妾子謂父之適妻之父母）

母之君母（〔勉齋喪服圖〕）

外曾王父（〔爾雅〕母之王考）

外曾王母（〔爾雅〕母之王母）

舅（〔爾雅〕母之晜弟○〔詩〕舅氏○〔儀禮〕喪服緦麻章君母之昆弟○按朱子大全何叔京墓碣稱繼母兄鄧祚爲鄧舅）

舅母（〔通典〕舅之妻○〔書儀〕妗母○〔集韻〕俗謂舅母曰妗）

從母（〔爾雅〕母之姊妹〔註〕母之姊妹曰姨○〔儀禮〕〔註〕君母之姊妹○星湖曰姨母）

從舅（〔爾雅〕母之從父晜弟○〔通典〕母之從兄弟曰堂舅）

堂姨（〔爾雅〕母之從父姊妹○鄭康成曰堂姨比同爨則厚開元制堂姨袒免○狄仁傑使問盧氏堂姨稱堂姨之子爲表弟）

舅之子（〔儀禮〕〔註〕內兄弟○〔釋名〕姑舅之子內兄弟○朱子曰舅之子內兄弟○〔通典〕內表不可昏議中外之親近於同姓○〔明道行狀〕父表弟張載○〔四禮纂說〕母兄弟之子表兄表弟自稱表兄表弟）

內弟（父之內弟之子朱子稱程允夫）

中表（〔文選〕庾亮表中表〔註〕內外姨舅兄弟）

從母晜弟（〔爾雅〕從母之男子）

從母姊妹（〔爾雅〕從母之女子）

大舅（大亦作太○〔後漢書〕父之舅曰大舅○星湖曰祖母之兄弟曰第幾尊舅尊舅之妻曰尊舅母）

表叔（程允夫之父復亨朱子之父之內弟稱表叔）

表姪（舅之女之子自稱於外祖之妹之子朱子自稱於汪尚書）

姨夫（星湖曰從母之夫曰某姓第幾姨夫）

尊姨（星湖曰祖母之姊妹曰尊姨尊姨之夫曰某姓第幾尊姨夫）

五世外祖（〔事文類聚〕宋溫造曰臣五世外祖李靖）

夫黨

夫（〔儀禮傳〕夫至尊也〔疏〕夫者妻之尊敬以其在家天父出則天夫是其男尊女卑之義故同之於君父）

君（〔儀禮傳〕君至尊也〔註〕妾謂夫為君者不得體之加尊之也〔疏〕妾不得名婿為夫故加以尊名名之為君也○馬融曰妾賤事夫如君）

女君（〔儀禮傳〕妾之事女君與婦之事舅姑等〔註〕女君君適妻也〔疏〕妾事女君與臣事君同）

舅姑（〔爾雅〕夫之父為舅夫之母為姑在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑○〔服問〕公子之妻為皇姑〔註〕皇君也諸侯妾子之妻為其君姑齊衰〔愚按〕非但妾子之妻稱皇姑凡適庶通稱皇姑以別於舅之姊妹也○〔白虎通義〕舅者舊也老人之稱也姑者故也尊如父而非父者親如母而非母者○〔說文〕姑夫母也○〔漢書〕尊章〔註〕猶舅一作尊姑○〔漢律〕曰婦告威姑註惠氏定字曰君姑即威姑也○〔杜詩〕何以拜姑嫜○〔字典〕婦稱姑為威姑猶子稱父為嚴君）

少姑（〔爾雅〕夫之庶母為少姑）

夫之祖父母（〔儀禮〕）

夫之世父母叔父母

夫之姑（並上同）

兄公（〔爾雅〕夫之兄曰兄公〔註〕俗呼兄鍾語之轉）

叔（〔爾雅〕夫之弟曰叔○〔太平廣記〕小叔曰郎叔又曰小郎）

女公（〔爾雅〕夫之姊為女公）

女妹（〔爾雅〕夫之妹弟為女妹○〔家禮〕小姑○唐人新婦詩先遣小姑嘗○〔太平廣記〕小姑曰女妐又曰女叔○〔說文〕註曰鄭氏昏義註夫之妹呼女叔）

從叔（〔程太中行狀〕夫之從兄弟）

娣姒婦（〔爾雅〕娣婦謂長婦為姒婦長婦謂稚婦為娣婦〔註〕相呼先後云妯娌〔疏〕娣姒妯娌○〔儀禮〕娣姒婦〔傳〕弟長也〔註〕娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦○〔公羊傳〕娣者何弟也〔左氏傳〕長叔姒生男○馬融曰娣姒婦者兄弟之妻相名不言長者婦人無所專以夫為長幼不自以年齒妻雖少猶隨夫為長也先娣後姒明其尊嫡也○〔按〕經傳及諸家說皆以娣稚姒長為正而〔疏〕家獨以為弟妻年長稱之曰姒兄妻年少稱之曰娣不據夫年為大小此不識傳所云弟長之義而誤以弟長為弟妻之年長於兄妻也蓋弟長者弟是娣字之解而長是姒字之解也猶言弟兄少長也敖繼公又不深究乃謂之娣長姒稚而至以脫文疑之則尤豈不謬戾乎凌曙氏雖有辨說而猶未詳故著之）

娣姒（〔爾雅〕女子同出先生為姒後生為娣〔註〕同出謂同嫁一夫○朱子曰同事一夫則以生之先後為長少各事一夫則以夫之長幼為先後○〔按〕同事一夫者古有姊妹為媵之禮故也各事一夫者指兄弟之妻也）

夫之昆弟之子（〔儀禮疏〕亦如己子）

妻黨

妻（〔爾雅〕嬪婦也郭璞曰禮記云生曰妻死曰嬪〔按〕書嬪于虞詩嬪于京此非死生之異稱猶今之謂兄為昆弟謂妹為媦也○〔儀禮疏〕妻者齊也）

妾（〔內則〕奔則為妾〔註〕妾之言接也聞彼有禮走而往焉得接見於君子）

外舅外姑（〔爾雅〕妻之父為外舅妻之母為外姑○〔儀禮〕妻之父母○唐明皇封禪張說婿韋晤扈駕以說書增三級後帝忘其故問羣臣伶官黃幡綽曰泰山之力也因以妻父為泰山○孫持正言泰山有丈人峯俗呼人之妻父為嶽丈○晉樂廣衛玠妻父俗謂嶽丈當云樂丈○樂廣人謂冰鏡壻衛玠人號玉人時人謂婦翁冰清女壻玉潤○〔按〕朱子稱妻父為劉聘君劉為天子所聘故也今俗之稱妻父為聘父無義意況稱妻母為聘母可乎只依古禮為外舅姑可也）

妻之伯叔父（青城山記青城山爲五嶽之長故名丈人山俗呼人之婦翁爲令嶽妻之伯叔父爲列嶽）

妻之晜弟（爾雅妻之晜弟爲甥◇星湖曰妻兄弟曰婦兄婦弟）

妻之姊妹（語類娍與姨相爲服娍妻之姊妹◇星湖曰妻之姊妹曰婦姊若婦妹◇）

姨（爾雅兩婿相謂註僚婿◇史記註同門婿又曰友婿妻之姊妹同出爲姨◇宋時人稱連袂連襟）

私（爾雅女子謂姊妹之夫）

妻甥（事文類聚何充王導妻姊之子）

婚姻（爾雅婦之父爲婚婿之父爲姻又婦之父母婿之父母相謂爲婚姻又婦之黨爲昏兄弟婿之黨爲姻兄弟◇士昏記疏男曰婚女曰姻義取婿昏時往娶女因之而來及其親則女氏稱婚男氏稱姻義取送女者昏時從男家因得見之也）

外尊舅外尊姑（類編妻之祖父爲外尊舅妻之祖母爲外尊姑◇愚意謂自稱於女孫之夫則當曰舅翁取其外舅之翁之義也）

姑姊妹女子子親屬

壻（爾雅女子子之夫爲壻註謂我舅者吾謂之甥亦宜呼壻爲甥◇孟子館甥于貳室◇史記註謂壻爲倩◇孟康曰士女壻曰丘壻丘空也）

外孫（儀禮註女子子之子疏女出外適而生故云外孫）

出（爾雅男子謂姊妹之子爲出◇左傳晉侯曰康公我之自出註秦康公晉外甥也◇公羊傳舅出◇通典出甥）

甥（爾雅姑之子舅之子妻之昆弟姊妹之夫爲甥註四人適體更相謂甥甥猶生也◇釋名姊妹之子曰甥又見儀禮註◇事文類聚魏舒少孤養於外家甯氏甯氏起宅相宅者云當出貴甥外祖母以魏氏甥小而慧意謂應之舒曰當爲外氏成此宅相◇通典謂吾從姑者吾謂之姊妹之子不得稱甥）

彌甥（左傳季康子於宋景曹稱彌甥父之舅也註云彌遠也◇姊妹之孫爲從孫甥見襄二十五年註◇韓詩孫甥◇星湖曰孫女及外孫女之夫亦可曰彌甥）

從甥（羊祜傳從甥王衍◇李白謂高五爲從甥其詩云能成吾宅相不減魏陽元）

堂外甥（通典堂外甥無服不爲昏）

離孫（爾雅女子謂出之子爲離孫◇說文註姊妹之孫亦稱從孫甥）

姑之子（儀禮註外兄弟◇釋名姑舅之子內兄弟兩姨之子外兄弟◇通典異姓之親通謂之外不必謂吾外者謂之內也又甲之母乙之姑乙之母甲之姑甲乙相稱宜同曰外又同母異父相謂外兄弟◇通解朱子曰姑之子外兄弟◇四禮纂說姑之子表兄表弟自稱表兄表弟）

姑夫（父之姊妹之夫◇小學某姓第幾姑夫◇四禮類纂於姑夫自稱內姪）

尊姑夫（小學某姓第幾尊姑夫◇星湖曰祖之姊妹之夫曰某姓尊姑夫曾祖高祖姊妹之夫同）

姊妹夫（爾雅姊妹之夫爲甥◇星湖曰姊妹之夫曰姊夫若妹夫再從三從倣此）

曾外孫（杜詩）

重表姪（杜甫謂曾祖姑之玄孫王砅爲重表姪其詩云我之曾老姑爾之高祖母）

士儀卷之一

士儀卷之二

親親篇二

此篇述尊祖敬宗收族之禮以及內外親睦婣之道也

宗法

禮有大宗小宗大以率小小統於大故人紀修而骨肉親也夫立適以長適適相承禮之正也適子死而無子則立第二適子禮之變而亦得其正也無冢適而但有妾子則承重繼序乃人倫之常也適庶俱無子則取族人之子立以爲嗣是先聖王之制也其有攝主者卽一時權宜之道而亦禮之所許也

別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也（小記）

別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也（大傳）

自仁率親（親父母也）等而上之至于祖自義率祖順而下之至于禰故人道親親也親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴（大傳）

按別子者諸侯之支子也適子妾子皆云別子（穀梁傳適燕周之分子分子者別子之謂也亦曰公子也）別子之適子繼此別子而爲百世不遷之宗也族人皆宗之繼禰爲小宗者所繼者只是禰也而昆弟（親兄弟）尊之爲小宗也繼祖而從父昆弟（同堂兄弟今云四寸）宗之繼曾祖而從祖昆弟（再從兄弟今云六寸）宗之繼高祖而族昆弟（三從兄弟今云八寸）宗之至於五世而親屬竭絶者爲五世則遷之宗也

雖四從之族人不復宗之故曰祖遷於上宗易於下○宗其繼別子之所自出者繼別子者則是別子之適子也此適子之所自出者則是別子也此不過反復言之以明其繼別爲宗者宗其繼別者之所自出也或以爲有出公廟故百世不遷至引魯鄭之有周廟及漢諸侯之有漢廟以證之又以三家之雍徹爲祭桓（桓公）之證則不亦惑乎蓋祭其所自出惟天子之禮也故曰王者禘其祖之所自出（大傳）孔子曰魯之郊禘非禮也以此觀之魯有周廟僭也非禮也孔子又曰相維辟公天子穆穆

奚取於三家之堂觀此則三家之祭桓亦僭也非禮也其餘後世之紛紛行僭何足爲據耶禮曰支子不祭若諸侯而立出王廟別子而立出公廟則是支子而祭也（鄭康成曰諸侯不祀天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆[illegible][illegible]所賜也○漢文帝紀諸侯各立大宗廟使者侍祠如淳曰若光武廟在章陵南陽太守稱使者往祭是也不使侯王祭者諸侯不得祖天子也凡臨祭祀宗廟皆爲侍祭）

大宗能率小宗小宗能率羣弟糾理族人（白虎通）

程子曰宗子繼別爲宗言別則非一也如別子五人五人各爲大宗所謂兄弟之子宗之者謂別子之子繼禰者之兄弟宗其小宗者也又曰管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須是立宗子法又曰宗子法壞則人不知來處流轉四方不相識

潛室陳氏曰始封之君其適子襲封則庶子爲大夫大夫不得以禰諸侯故自爲大夫之祖是爲別子爲祖也別子立適子爲大宗從此直下世世爲大宗是謂繼別爲宗別子之庶子又不得禰別子待其子繼之自別爲禰繼庶者爲小宗小宗之庶子又別爲禰而其適子又各爲小宗

儀禮（喪服）傳婦人必有歸宗曰小宗（馬融曰歸者歸父母之宗也昆弟之爲父後者小宗○王肅曰據所宗者惟大故曰小宗明各自宗其爲父後者也○四箋曰大傳小記再言繼禰者爲小宗小宗者繼禰之定名也馬融王肅皆以爲爲父後者名曰小宗其義確然鄭必以小宗有四之說交亂其間抑何故也經曰歸宗曰小宗者明但繼其父者雖不繼祖皆得爲之期年也鄭賈二公急以大宗子齊縗三月之說交亂其間抑何故也若如鄭說大宗子姊妹適人者將爲昆弟三月乎小宗者繼禰之定名非別子支孫之謂也○又曰父既沒長兄之爲父後者爲繼禰之小宗也傳言歸之宗資之宗本據昆弟而言）

朱子曰人君有三子一適而二庶則庶宗其適是謂有大宗而無小宗皆庶則宗其庶長是謂有小宗而無大宗

按君有子二三或十數則適長爲君第二以下皆爲別子別子之子立其祠則其別子之子孫皆宗之第三第四之子孫亦各宗其第三第四之宗也是謂大宗其第三第四子之子又各爲宗則是小宗也

適長子

儀禮（喪服斬縗三年者）傳曰正體於上又乃將所傳重也◐馬氏（融）曰體者適適相承也正謂體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年○鄭氏（玄）曰不言適子通上下也亦言立適以長又曰重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也又曰祖禰之正體（母爲長子註）○賈氏（公彥）曰以其父祖適適相承

於上已又是適承之於後故云正體於上（母爲長子疏亦曰先祖之正體）又曰雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫爲後是也三則體而不正立庶子爲後是也四則正而不體立適孫爲後是也

按經曰正體於上馬鄭皆以正體於祖禰以上釋之賈亦云正體於上又云先祖之正體而及其爲四種之說則非正體於祖禰乃反正體於子孫也其言自相矛盾頗與經旨不合甚可異也（雷次宗曰父子一體也而適長獨正故曰體既爲正體又將傳重兼有二義此是賈說所本也○星湖曰正體於上鄭賈之解不同賈意父體於祖己體於父以正體上承云爾非祖之體也○尹邵南曰喪服母爲長子註不敢以己尊降祖禰之正體云則正體者係於祖禰而不係於己然則雖適孫亦可謂之正體）

朱子曰凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也正體謂祖之嫡也下正謂禰之適也雖爲禰適而於祖猶爲庶故禰適謂之庶也

按禮有適子無適孫故父之嫡於祖爲庶也此義極精而人或不究直以禰之適爲庶則大害於義也

朱子曰漢時宗子法已廢然猶云賜民當爲父後者爵一級是禮意猶在也豈可謂宗法廢而諸子皆得爲父後乎

適孫

周平王太子洩父（甫）蚤死立其子林是爲桓王（周本記）

按禮爲長子斬以其將傳重也生則將傳重雖死而未傳重與傳重無異故猶斬也然則平王斬於洩父矣（景王爲太子壽三年壽無子而死猶服斬則況洩父有子將傳重必斬無疑矣）洩父雖未受重猶受重也是桓王雖受國於平王猶受國於洩父也愚則曰桓王洩父之子平王之孫也

公儀仲子（魯之同姓）之喪舍孫而立子孔子曰否立孫（檀弓）

按公儀仲子之喪有適孫而不立故檀弓譏之若本無適孫而立第二子亦名長子則何不可之有

周禮適子死立適孫爲後（檀弓註）

春秋公羊傳何休曰適子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫

按質家殷也文家周也殷雖立弟而仲壬之崩竟立太甲（太丁之子湯之適孫）此亦尊尊也其後沃甲傳于祖丁（祖辛之子）南庚傳于陽甲（祖丁之子）則中間之兄弟相及必皆有不得已之故而然也（史記云自仲丁以來諸弟爭立九世亂）然終必歸正則殷亦未嘗以立弟爲定禮也

次適

儀禮（喪服斬縗章）疏適妻所生皆名適子第一子死則取適妻所生第二長者立之亦名長子

春秋（公羊）傳立適以長立子以貴何休曰質家親親先立弟（見上）○己亥立公子裯穆叔不欲曰太子死有母弟則立之

周本紀景王太子（名壽）蚤卒景王愛子朝（景王適子）欲立之會崩國人立長子猛（亦景王適子是爲悼王）子朝攻殺猛晉人攻子朝而立子丐是爲敬王（猛母弟）

按景王爲太子壽服斬（左傳叔向云王有三年之喪）而猶欲立朝則爲長子三年亦不係於長子之有子無子矣

孔子世家伯魚生子思（卽鯉之次子）子思生子上子上生子家（史記）

按通典有子思哭嫂之說則子思有兄矣而子思承孔子之後則孔子亦不爲長子立後而立第二子矣吳澂羅虞臣雖云子思兄死而使其子白續伯父以祭然孔子世家之文旣如是分明則其說自歸無据矣然長子無子然後方立次子若長子有子則非次子所可抗也或者雖以殷有太甲（太丁子湯孫）而外丙仲壬相繼爲及（弟繼兄曰及）王爲證然此

必太甲幼小又或有不獲已之事而然也觀於放桐之事可見矣然終必復立太甲則殷禮亦以立孫爲正也

（長子無後次子以父命承重後長子婦立後曰只欲承亾夫之祀豈敢廢先人之遺命次子之子曰伯父早歿伯母立後則當奉祀二人固讓南溪朴氏曰昔有問夷齊當立之義晦翁曰叔齊雖以父命終非正理只當立伯夷國有賢大臣則必請於天子而立之不問其情願然則今日之義乃門長事也具其本末告廟還宗似得禮（南溪禮說））

按此與夷齊事恐不同夷齊則生存而此則長子歿而無子父命次子承重者也且其次子旣死而至于次子之子則移宗久矣然則次子之子讓其奉祀非但棄其祖命乃自易其父之宗統也未知其可也

宋武帝時有司奏侯伯世子喪無嗣求進次息爲世子下禮官議博士孫武曰晉濟北侯荀勗長子連卒以次子輯拜世子今宜爲例典曹郎諸葛雅之曰長子早卒無嗣進立次息以爲世子取諸左氏（春秋傳世子死有母弟則立弟）理義無違（傅郁議見繼後孫○宋書禮志）

次孫

晉蔣萬問范宣適孫亾無後次子之後可得傳祖重否宣答曰禮爲祖後者三年不言適庶通之矣無後

猶取繼况見有孫而不承之耶庶孫之異於適者但父不爲之三年祖不爲之周而孫服祖不得殊也（通典）

晉或人問徐邈適孫承重在喪中亡其從弟已孤又未有子姪相繼疑於祭祀邈答今見有諸孫而祖無後甚非禮意禮宗子在外則庶子攝祭可依此使一孫攝主攝主則本服如故禮大功者主人之喪猶爲之練祥再祭况諸孫耶若周旣除當以素服臨祭依心喪以終三年（通典）

北齊天保中刁柔爲中書令時議者以爲五等爵邑

承襲者無適子立適孫無適孫立適子弟無適子弟立適孫弟柔以爲無適孫則立適曾孫不應立適子弟議曰柔按立適以長故議長子爲適子適子死以適子之子爲適孫適孫死則曾玄亦然然則適子之名本爲傳重故喪服曰庶子不爲長子三年不繼祖與禰也微子適子死立適子之弟行殷禮也子游問諸孔子孔子曰否立孫註云據周禮然則商以適子死立適子之母弟周以適子死立適子之子爲適孫故公羊之議適子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫且考之禮喪服之爲祖母三年者大宗傳重故也今議以適子死而立適子母弟者則爲父後矣適子母弟本非承適以無適故得爲父後則適孫之弟理亦應得爲父後是父卒然後爲祖後者服斬旣得爲祖服斬而不得爲傳重者未之聞也若用商家親親之義本不應適子死而立適孫若從周家尊尊之文又豈宜舍其子而立其弟或文或質愚聞惑焉又曰假令夫雖有廢疾婦猶以適名適名旣存而欲廢其子者其如禮何（北齊書）

攝主

宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子

某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏虗規祭不配（曾子問○（鄭註）介子非當主祭者謂之攝主其禮略於宗子者有五焉）

宗子去在他國庶子無爵而居者望墓爲壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝身沒而已（曾子問○陳氏澔曰若宗子死則祭不敢稱孝子但稱子某又非有爵者稱介子某之也身沒當已者庶子身死其子則庶子之適子祭禰之時可稱孝也）

朱子曰主祭合以甲之長孫爲之若其不能則以曰今尊長攝行可也如又疾病則以次攝異時甲之長孫長成却改正（葛庵曰長孫奉祀則父子易世推而上之使叔父攝祀未安且令次孫權攝以待長孫立後）

庶子（庶孫附）

儀禮（喪服）庶子爲父後疏無冢適惟有妾子父死承
後

春秋左傳穆叔曰太子死有母弟則立之無則立長（杜云庶子則以年）年均擇賢義均則卜古之道也

公羊傳（隱元年）立適以長不以賢立子以貴不以長（庶子先立母貴者右媵最貴）

唐律適妻年五十以上無子者得立庶以長（唐六典無適子無適孫以次立適子同母弟無母弟立庶子無庶子立適孫同母弟無母弟立庶孫曾玄以下準此○元制適子死立適孫以及適曾玄孫若無則立適子之弟如無則立庶子）

大明會典凡封爵如無適子孫以庶長子承襲若適庶子孫俱無方許弟姪襲替○永樂二年令妾婢所生均爲庶子不論母之次序只以年長者承襲（嘉靖令云娶樂人之女爲妾生子雖長男亦不準襲庶次男承襲）

經國大典適長子無後則衆子衆子無後則妾子奉祀◐良妾子無後則賤妾子承重◐長子只有妾子願以弟之子爲後者聽欲自與妾子別爲一支者亦聽

適長子有妾子者非同生弟之子勿許爲後（文獻備考嘉靖癸丑承傳）

按季武子（宿）無適子立庶子紇（悼子）叔孫豹無適子立庶子婼（昭子）三桓之中世皆以妾子承重周劉獻公立庶子蚠（文公）宋大夫華亥立庶子牼衛石駘仲立庶子石祁子齊靖郭君立庶子田文（孟嘗君）

按古禮立嗣之法未有捨己之子而取他子者矣但適庶分嚴必也無適子適孫然後立妾子亦必擇賢故春秋之義以貴以德獨與立適以長有異也（宋子曰宗子只得立適雖庶長不得立若無適則立庶○又按晉王戎傳子萬年十九卒有庶子興戎所不齒以從弟愔子爲嗣此爲後人之譏然無適立庶聖人之禮也庶雖賤祖先之血脈而

己之所生也何可不以爲子也王戎之庶子旣曰不齒則必是病廢癡狂之類不可以列於人故也秦蕙田之必謂嫡妾子不可封塋云而以王戎爲證變非倫常之正也）

傳重非正體庶孫爲後是也（儀禮疏）

次子之子

退溪曰長子無子次子之子承重指適子孫而言雖有妾產未可遽承代也

按長子無後雖次子之庶子其爲血孫一也恐不當捨之而取族入子也其曰未可遽承代云者只爲愼重而然耶

沙溪曰長子無後而死不立後次子死而有子又季

子生存次子之子當奉祀

按此或父命移宗於次子生時而不欲爲長子立後者耶

繼後子

儀禮（喪服斬縗章）爲人後者傳曰同宗則可爲之後爲所後者若子又曰爲人後者後大宗也大宗者尊之統也大宗者收族者也不可絶故族人以支子後大宗也適子不得後大宗（又曰以下不杖期傳○〔按〕凡繼祖之宗皆可以同宗之支子爲後）◎註爲所後之親如親子○疏適子不得後他故取支子又曰小宗適子亦當立後

公羊傳爲人後者爲之子

漢石渠議戴聖曰大宗無後族無庶子已有一適子當絶父祀以後大宗（漢禮志又出通典）

按獨子後大宗之議始於戴聖古禮則不然（聞人通漢則以爲大宗有絶子不繼其父宣帝曰戴聖議是也〃敖繼公曰適子不得後大宗則大宗有時而絶矣）

晉范汪祭典曰廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣豈得不廢小宗以繼大宗乎范寗（汪之子穆帝時人）曰適子不得後大宗但云以支子繼大宗則此乃小宗不可絶之明文也小宗之家各統昭穆何必亂乎（通典）

按范氏父子各立異議而寗之所据禮所謂支子可也之義也

程子曰長子雖不得爲人後若無兄弟又繼祖之宗絶亦當繼祖後（二程全書）

大明令凡無子許令同宗昭穆相當之姪承繼先盡同父周親（期年服者）及大功小功緦麻如無方許擇立遠房及同姓爲嗣以宗法爲主四宗俱無人然後及疎房遠族

經國大典適妾俱無子者告官立同宗支子爲後◎一邊父母俱歿一邊父母及門長上言本曹回　啓

許令立後（〔典辭通考〕註兩家父母同命立之父歿則母告官○〔讀禮通考〕劉敞曰諸侯將立後必告天子大夫必告於君然後見于祖）

無適子有妾子者以嫡族疎遠者爲後則有妾子者與無後同依大典適妾俱無子乃許繼後（〔文獻備考〕嘉靖丙申承傳）

按古禮及國典未有有妾子而以他子繼後者也（〔問解〕曰儀禮國典皆以支子爲後有一宰臣引通典說陳訴以其弟獨子爲後因成規例）

次繼子

孔子射於矍相之圃射至于司馬使子路出延射曰賁（僨）軍之將亾國之大夫與爲人後者不入註與猶

奇也後人者一人而已既有爲者而往奇之〔疏〕（既有人後之相爲配合已更往之是配合之外更有奇也）是貪財也◐陳氏（澔）曰人有死而無子者則宗族既爲之立後矣此人復來爲後也（射義）

按射者軍禮也故有司馬也僨軍覆敗其軍也與猶及也爲人後謂慢令而後於人也軍志所謂後至者是也此蓋言敗軍之將及後至者也而鄭作見爲人後三字與喪服爲人後同謬引爲說申解與字以杜撰之孔又信其言而傅會之大非經旨也疑漢唐之時古禮既壞或有既立後而更往爲

後者故其言如此矣然彼先爲後者生存而又有往奇者則誠非禮意若大宗立後不幸死而無子則不可不更立其後此與第一子死而立第二子亦名長子無以異矣何不可之有也但今世所謂次養者先繼子無後則又取他子所後父死則服斬待其生子以承先繼之後此非先王之禮也夫爲所後父服斬者承重故也既不承重則降服其本生父母而三年於不承重之他人豈不傷倫之甚乎愚謂既爲次繼則承重可也（又或有親生子死則取族人子亦如之◇〔文〕獻備考長子死後更立後主祭祀則長子之婦不可假冢婦之名依衆子例按此所生子無後而更取他子爲第二子者也而猶以繼子承重也）

張安世兄賀有一子早卒以安世小男彭祖爲子封陽都侯賀有孫孫霸七歲拜散騎常侍賜爵關內侯（漢書）

按既有適孫而又取弟之子爲子非禮也

盧簡辭無子以弟簡求子貽殷元禧二人爲子（唐書）

宋留從效無子以兄從願子紹鎭紹鎡爲子

按此恐非一取二子或是死而更取耶然非禮之正也

繼後孫

宋孝武時博士傅郁曰胙土之君在（謂父在）而世子卒厥嗣未育（謂無孫）次子有子自宜紹爲世孫（爲長子死者立後◇）（按喪服傳斬繼章爲所後者之祖父母則父在之子死而立後古禮也）若其未也（次子無子）無容遠授輕屬（不當取族人之子爲長子立後）承綱繼體（綱讀作統沈約撰宋書而諱昭明）父在立子允稱情典（當立次子◇宋書禮志）

安嬪有二子長永陽次德興大院君永陽無子以興寧君爲後　宣廟以爲非親孫使河源君奉之（相臣沈守慶議以河源奉祀議爲法式◐金東岡劉及李栗谷議幷見立嗣後生子而繼子奉祠條）

立適之禮父命爲重父意若欲爲長子立後則非次子所可抗或父歿而無立後者次子姑爲攝主待長

子立後（類編）

立祠後生子而繼子奉祀（附生子而繼子還本）

宋胡安國取兄子寅爲子後生二子宏寧而以寅爲長子（名臣錄胡寅傳曰文定之長子○朱子大全曰胡公明仲出爲季父後）

周書豆盧寧未有子養弟之子勣及生子讚遂以勣爲世子及寧薨勣襲爵

昌化章氏昆弟二人皆未有子其兄先抱育族人一子未幾其妻得子詡其弟言兄既有子盍以所抱子與我兄告其妻猶在蓐曰不然未有子而抱之甫得子而棄之人其謂何且新生那可保也弟請不已遂曰不得已寧以我新生與之弟初不敢當卒與之已而二子皆成立長曰翊季曰詡翊之子樵穎詡之孫鑄鑑皆相繼登第遂爲名族婦人有識尤可尚也（癸辛雜錄）

大明律立嗣之後却生親子家產均分

國朝受敎（嘉靖癸丑）立嗣後生親子親子奉祀繼後子論以衆子毋得紛紜（一云能繼）

（四箋○衆子則既不持重於所後何以斬縗既不斬縗於所後何以降本生當時受敎雖如此實未嘗施行故今俗無此法）

續大典凡無子立後者既出立案雖或生子當爲第

二子以立後者奉祀

宣廟朝金宇顒（東岡）劉子曰禮爲人後者爲之子既爲己子則初不論親屬之遠近也今永陽取與寧爲後則是適孫也而可奪其宗乎（餘見繼後孫條）

完城君崔鳴吉立後後生子請從胡文定故事以繼後子奉祀如所生　仁祖允之遂爲定式（以禮判達議○問解）

晉賀循取從子紘爲子後生子遣紘歸本（通典）

賀嶠無子取兄羣之子率養爲己子率生過周而嶠妾張生子纂率還本嶠妻于氏上表乞以爲養子與於立後乞不還尙書張闓議引賀循事嚴詞斥之謂宜還本（率乳哺賀妻養率二十餘年已至成人而還○詳本傳又見通典）

按罷繼之議創於魏晉以下明律因之　國典則論以衆子恐非得中矣我東先儒之論亦多不一採其尤著者錄之于左使知禮者去就之

李文成公珥曰父之於子子之於父其恩請一也子既捨生父而父其所後則父獨不能捨親子而以繼後子爲適乎若父捨親子爲無理則子捨生父[illegible]無理尤甚矣爲父者其意以爲彼非親子我若生子吾當罷繼爲子者亦以爲彼非親父彼若生子吾當退去云爾則父子懷二心以相賊其家道何如耶是故禮爲人後女適人者降服一等而女被出則有還服之文子無還服之議其不許罷繼明矣　癸丑年受　敎論以衆子者雖引大明令此　敎不久旋罷禮官誤置于新定科條凡爲衆子弟爲適子甚乖情理此受　敎不可擧行但攝祀　先朝已許罷繼只當依明令自今立爲不罷

（之法亦成金石之典天下之爲父子者定○又曰爲人後與親子無毫髮之殊當以兄弟之序定其奉祀如靈川副正徒既奉壽齋之祀則其奉陽原之祀無疑矣安壞之祀則先王後官非立宗之比因一時特命定于河陽君盛亦不害理矣若宗法決不可亂也）

出繼後本宗無嗣還承

漢諸葛亮取兄瑾子喬爲子後亮有子瞻以喬爲適故改字伯松（本字仲慎）喬卒（喬年二十五卒）後諸葛恪被誅絶祀亮既自有後遣喬子攀還嗣瑾祀（通典）

或問曰爲人後時有昆弟後昆弟亡無後當卽還不（平聲）許猛答曰傳云適子不得後大宗推此而論小宗無支子大宗自絶矣子不絶父之後本宗無嗣於義得還出後者還本追服（通典○晉穆紹子彤早夭以從孫翰襲封成帝時翰以無凡子自表還本宗）

宋史禮志蔡延慶父襃故太尉齊之弟也齊初無子子延慶後齊有子而襃絶請復本宗禮官以請許之

大明律若有親生子及本生父母無子欲還者聽

續大典爲人後者本生父母絶嗣罷繼歸宗許其所後家改立後○若所後父母已死不得改立後則從旁親班祔例權奉其神主俾不絶嗣（并出文獻備考）

出後而無故還本

晉羊祜無子取弟子伊爲子祜薨伊不服重祜妻表

聞伊辭曰伯生存養已伊不敢違然無父命故還本生尚書彭權議子之出養必由父命無父命而出是爲叛子於是下詔從之

按羊伊於其伯父生則爲子死則背之傷恩悖倫莫此爲甚始之出養不由本生之父命則已是叛子也終之還歸不由所後之父命則又是叛子也彭權强欲右袒羊伊爲不叛之子而反不免再作叛子也晉主不辨是非而從其議何也況羊祜元勳豈可使絶其祀乎

晉王廙曰爲人後而不爲制服非禮也還爲其親斬亦非禮也若不服所後復祢本恩是凡爲後者有不服三年也愚謂不爲所後服則宜還爲其親服斬

按王廙所論非謂當斬於本生惡其兩廢而寧還本服也然若曰爲後於人則何可不斬所後而斬本生乎此實還本而已者也

後周書柳慶出後於第四叔及遭父喪（本生父）曰若出後之家更有苴斬之服可奪此以從彼今四叔薨背已久豈容奪禮而違天性時論不能抑遂以苫塊終喪

按柳慶事不可爲典也初若謂旁親而不爲後則

已矣爲之後而還斬於本生則是還歸本生也何可曰爲四叔之後乎

弟繼兄

春秋胡氏傳嬰齊者公子遂之子公孫歸父之弟也歸父出奔齊魯人傷其無後也于是使嬰齊後之此可謂亂昭穆之序失父子之親矣（按徐氏乾學之論亦與胡傳同）

唐書淮陽王道元無子詔封其弟道明爲淮陽王以奉道元之嗣

宋王欽若子從益無子以叔二子爲後

間代繼後

晉荀顗無子以兄孫徽爲嗣何琦從父以孫紹族祖琦曰卿士之家別宗無後不可絶若昆弟以孫若曾孫後之理宜然也◐王敞曰立孫但得祭祖而使曾祖不食則先人將恐於爲厲非立後之道也（按曾祖不食爲後者孫則於己之曾祖爲五代孫故親盡不祭也此但無禰非以祖爲禰也）◐庾蔚之曰間代取後禮未之聞（通典）

唐白樂天無子以姪孫阿新爲後（寒岡曰非禮之正也）

宋史禮志元豐國子博士孟開請以姪孫宗顏爲孫

据荀顗無子以兄孫爲嗣

我朝璿源譜撫安君芳蕃昭悼君芳碩（太祖之別子）皆以他宗之子間代立後

大明律立後者不得尊卑失序以亂宗族

大典尊屬與兄弟及孫不相爲後

按近世或有爲間代立後之說者曰漢宣帝爲昭帝後於其所後有祖而無父此謂間代立後也帝王家不惟立後者爲然凡受重於祖者皆與間代立後無異周平王太子洩父死洩父之子桓王立也此時無追崇之禮洩父不入宗廟則桓王亦以平王爲禰廟矣大夫以下繼別大宗亦可如之（以上許或說）此甚可惑也夫帝王之統雖曰嚴截昭穆之序

不可紊亂如宣帝者入承昭帝之統則泛看之似若無父而有祖細察之非但無父亦且無祖何以言之祖者父之父之名也孫者子之子之名也無子不可以爲孫也無父不可以爲祖也今昭帝無子矣則宣帝無所後之父矣旣無所後之父又不父所生之父永作無父之人可乎然則如之何而宜也若使宣帝奉悼皇（宣帝元康元年追尊悼考爲皇考）入於宗廟則是以父而後於人也又何敢也然則依舊父其父（悼皇）祖其祖（戾太子）而祧昭帝爲從祖祖父而已矣若夫桓王之於洩父洩父雖未及爲王洩父實生

桓王則桓王之父洩父也謂其父不王而不禰之是無父也天下其有是理乎然則雖未追崇入之禰廟而已矣今曰時無追崇之禮而不入廟則文王非追崇而何文王既追崇則禮宜可據而竊恐此時犬戎内逼王室東遷而太子繼卒則喪亂靡止未遑典禮耳然父入禰廟豈有係於追崇與否也故古今禮書未見有洩父不入廟之文矣苟如或說則太甲不父太丁祖丁不父祖辛也假設西伯不尊爲文王則亦將不得爲穆考之廟乎禹之於鯀未聞追崇然後配之郊也執此爲間代立後之證而欲令上下通行甚謬戾矣

顧炎武立從子洪愼之子世樞爲孫（徐氏乾學曰舅氏亭林先生立從子洪愼之子世樞爲孫或曰無子而立孫非昭穆之序是使世樞有祖而無禰也先生卽有子而殤殤不立後盍擇諸族兄弟之子以爲嗣乎余應之曰不然自夫子之告子游已謂三代以下天下爲家各親其親各子其子爲人之同情是則兄弟之子必親於從兄弟之子從兄弟之子必親於族兄弟之子也明矣古人之立宗也自非大宗五世親盡則族屬絶苟謂兄弟之子無當立者舍兄弟之孫不立而立疎遠族屬之子爲嗣其於祖若考之意果無憾乎有國者之繼世與士大夫之承家其理則一而已矣吾外家顧氏侍郎公有二子贊善公爲大宗夢庵公繼禰之宗也夢庵公有子未昏而夭貞孝王孺人服衰縗歸於顧又十二年而先生方在繈緥夢庵公撫以立之爲貞孝後先生實贊善公之孫吾外祖賓瑤公之子於賓瑤公子孫爲至親賓瑤公諸孫洪善冢嫡也洪恭孫子不得爲人後吾仲舅子嚴失明年老洪愼一子非支子不得爲人後洪愼生三子矣立世樞爲先生後不亦可乎晉荀顗無子以徽嗣中興初以顗兄玄孫序爲顗後封臨淮公荀氏潁川名族子孫甚繁豈無昭穆之倫可立爲子而獨以從孫嗣其必不捨親屬而立他也禮之權而不失經者也何琦之從父以孫紹族祖故雷次宗釋儀禮爲人後者之文以爲不言所後之父者或後祖父或後高曾所後備於其中庾純云爲人後者三年或爲子或爲孫若荀太尉養兄孫以爲孫是小記所謂爲祖後者也祖所養孫猶子而孫奉祖猶父無改父祖之差同三年也已上庾識何庾古所稱知禮之君子其言鑿鑿如此惟庾蔚之謂間代取嗣古未之聞然試以各親其親之常情準之則必喟然發寤以爲不待於先王之道矣故昭穆相續其常也如親屬無當立者不得已而立從孫爲孫如父子之誼仍不改其昭穆之倫亦勢之不得不然而世人之許與余故詳論之以告吾母黨云）

（出讀禮通考）

按徐乾學所論雖欲爲顧氏辨其毋黨之誚其言苟且無經可據至若所引雷庾之說非但非儀禮之旨抑恐非雷庾之本意也喪服爲人後者傳曰爲所後者之祖父妻若子鄭註爲所後之親如親子賈疏死者祖父母則爲後者之曾祖父母也妻卽爲後者母也又曰當云爲人後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒或後祖父或後曾高祖也蓋所後者卽指爲後者之父也故鄭云爲所後之親如親子禮文分明如此未有不爲父而稱人爲子者不爲子而稱人爲父者又未有

無父而但有祖無祖而但有曾高者故禮曰爲人後者爲之子也所後者若先已早卒而或祖若曾高在則是雖若爲後於祖以上實則爲子於其父以承祖以上也人倫昭穆之不可亂明矣若如徐說無父而爲有祖無祖而爲有曾高乎至若雷庾所言恐亦不過備說所後及三年服之義也豈必謂無父而只繼其祖乎後人之間代立後者每藉口於荀顗然彼非周公孔子乃末世之失禮則何足爲常典乎理固不易故徐亦畢竟云不得已立從孫爲孫如父子之誼仍不改其昭穆之倫此謂

恩則如父子而序則爲祖孫也然無父而有祖其於終不成倫理何哉若夫有國者之繼世尤不當爲引天下不可一日無君則雖兄繼弟叔繼姪甚或至祖繼孫亦不可已也此非爲子於弟於姪於孫也只繼其國統也何可曰與士大夫承家一理也哉（五禮通考晉阮孚無子從孫廣嗣劉頌無子從孫隣襲封◇齊王煥出繼從祖中書令球◇魏丕春以兄孫叔明爲後◇宋王彥林請以弟彥通爲叔祖繼絕孫詔如所請◇李昉繼從祖父後◇元魏瑞以從孫初爲後◇秦氏蕙田曰世人拘泥反以立孫爲失序而強借大殤之子或報立兄弟夭殤之子而後以孫繼之此似乎得禮而實爲矯誣無知禮君子直須名正言順定祖孫之分可）也

獨子後大宗以其庶子還承其父

魏田瓊曰長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗家後以其庶子還承其父（通典）◐類編獨子後大宗以其子還繼本生終非承代之義也然不但　國朝近例如此田瓊以其庶子還承其父則便成爲後之孫　國家亦必以是歸重則是　君命也即無論昭穆之如何只得遵之而已如欲變而通之必須有位識禮者上告于君改易爲典可也

按禮適子不得後大宗故曰支子可也況獨子而可後於人乎絕其親而不祀人情之所不安也從

世有一適子（石渠議）後大宗之議往往以獨子出後而不得已以其庶子還承其父田瓊諸葛喬（見出繼還承條）之事是已我東亦多已行者然畢竟有不成倫序處何也獨子而出後則本生之親無子無子則還承之子無父矣天下無無父之人又無貳尊之義若祖其本生祖而父其父則父既父其所後父又父其本生也此貳尊也愚謂雖還承其祀既無昭穆之序則（中庸宗廟之序所以辨昭穆也）其屬稱恐當曰本生祖而已也（今世所拘者有戶籍及試券封彌而此則但書本生祖可也◇今人或別取遠族以承本生然子既有血屬則捨己之親取他之疎決非情禮也）

通典。還繼所生祖者猶不得著代

異姓奉祀

春秋（襄六年）莒人滅鄫。穀梁傳曰立異姓以涖祭祀滅亡之道也（范甯曰莒是鄫甥立以爲後非其族類故言滅）

晉賈充無嗣及卒充夫人郭氏表充遺意以外甥韓謐爲充子（一云充子黎民三歲而夭充妻郭槐以外孫謐爲黎民子○博士秦秀議曰充捨宗族不按而以異姓爲後悖禮溺情以亂大倫○通典）

王肅曰異姓爲後者隆其所後降其本親尚可曰知禮乎哉（庾蔚之之論亦然○上同）

北溪陳氏曰近世有以女子之子爲後姓雖異而氣類相近似勝於姓同而屬疎者

按氣類雖近而姓氏實異陳說可謂不知所本矣

大明律不得養異姓爲後以亂宗族

歐陽脩義兒傳世道衰人倫壞異類合爲父子開平顯德閒天下五代而實八姓其三出於丐養號義兒用成功業其亡也亦由焉（五代史）

士儀卷之二

士儀卷之三

親親篇三

父子之親

子事父母婦事舅姑雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總以適父母舅姑之所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛（何）癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之（內則）

問所欲而敬進之柔色以溫（去聲）之父母舅姑必嘗之而後退（內則○司馬溫公居家雜儀子婦具冠帶昧爽適父母舅姑之所省問子供藥物婦具晨羞供具畢乃退各執其事將食婦請所欲於家長退具而供之尊長舉筯子婦各退就食於他所男坐於左女坐於右及夕亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而退閒居無事則侍於父母舅姑之所必恭必謹）

父母舅姑將坐奉席請何鄉（向）將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐御者舉几斂席與簟縣（玄）衾篋枕斂簟而襡（獨）之（內則）

凡爲人子之禮冬溫而夏凊昏定而晨省（曲禮）

出必告（谷）反必面所遊必有常所習必有業恒言不稱老（曲禮）

子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠（內則○溫公曰凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢返命或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行

（已志雖所執皆是猶爲不順之子況未必是乎）

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然（祭義◦洞洞質慤貌表裏無間也屬屬專一貌◦陳氏曰愛敬兼至孝子之道）

曾子曰父母愛之喜而不忘父母惡之懼而無怨（祭義）

父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故（曲禮◦溫公曰父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之捨置餘事以迎醫檢方合藥爲務◦顔氏之推家訓曰父母有疾子拜醫以求藥醫者親之存亡所係豈可傲忽也）

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之醫不

三世不服其藥（曲禮◦餘見易戚篇愼疾章）

孝子之養老樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之（內則）

婦將有事大小必請於舅姑（內則）

舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑介婦請於冢婦舅姑使冢婦毋怠不友無禮於介婦（友當作敢）舅姑若使介婦無敢敵耦於冢婦（內則◦敵相抗也耦相并也）

子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰（內則）

子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若不可教然後怒之終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也（溫公家儀）

子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與（內則◦溫公曰俸祿及田宅所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假私與）

孔子曰父母在不遠遊遊必有方（論語）

親老出不易方復（伏）不過時（玉藻）

父母在不敢有其身（坊記）

父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄕黨州閭寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝（內則）

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之（曲禮）

父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰（內則◦〔按〕古人買妾故稱妾曰婢也猶言婢妾也）

凡子始生爲之求乳母必擇良家婦人溫謹者子能食飼之教以右手能言教以自名（曲禮子於父自名◦〔按〕古人於朋友之際亦自名況尊長乎退溪時有自稱以我之吳姓人時號吳我今人則無非吳我也可歎）及唱喏（〔按〕漢書喏兩手垂下作揖之狀〔會成〕揖相傳曰唱喏古人相揖必作引氣之聲也今人揖不作聲宋以前揖作聲元之後揖不作聲）稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊長卑幼則嚴訶禁之（顔氏家訓曰教婦初來教子嬰孩若侮詈父母毆擊兄姊父母不知呵禁反笑而獎之及其旣長習以成性不可復制於是父疾其子子怨其父殘忍悖逆無所不

至六歲教之數與方名男子始習書字女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及卽席飲食必後長者始教之讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史使曉義理女子亦講論語孝經及列女傳女戒之類十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳爲講解使知仁義禮智信自是可以讀孟荀楊子博觀羣書擇其精要其異端非聖賢之書傳宜禁之觀書既通始可學文女子則教以婉娩（柔順貌）聽從及女工之大者佐長者供養

祭祀則佐執酒食既冠笄則皆責以成人之禮（溫公家儀）

夫婦之別

禮始於謹夫婦爲宮室辨內外男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出（內）

男女不同椸架不共湢浴（浴室曰湢）外內不共井不通寢席不通衣裳（內則○溫公曰不共廁）

男不言內女不言外非祭非喪不相授器（內則）

孔子曰婦人伏於人也是故無專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也教令不出閨門事在饋食之間而已矣（大戴禮）

男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安無別無義禽獸之道也（郊特牲）

女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世有惡疾不取喪（去聲）父長子不取婦有七去不順父母去無子去淫去妬去有惡疾去多言去竊盜去有三不去有所取無所歸不去與更（平聲）三年喪不去前貧賤後富貴不去（大戴禮○天台陳氏曰無子有惡疾命也而去之於義未安必以爲不去則無以承宗事繼後世也處之亦當以義何至於去耶）

柳開仲塗（宋太祖時人）曰皇考治家孝且嚴朝望弟婦等拜堂下畢卽垂手低面聽我皇考訓戒曰人家兄弟

無不義者盡因娶婦入門異姓相聚爭長競短漸漬日聞偏愛私藏以至背戾分門割戶患若敵讎皆汝婦人所作男子剛腸者幾人能不爲婦人言所惑若輩寧有是耶退則惴惴不敢出一語爲不孝事開釁抵此賴之得全其家云（鄭浩語錄）

按柳氏之誡婦人切實則切實然此若專責於婦人則不可男苟自治以正家之道則雖百婦之長舌將何所施其言哉昔人云愚不肖之畏婦怵於威也賢智之畏婦溺於愛也貧賤之畏婦仰餘[illegible]以自給也富貴之畏婦憚勃谿而苟安也醜婦之

原書漫漶不清

見畏操家柄也少婦之見畏感狀第也有子而畏勢之所挾也無子而畏威之所刼也八者之外而能挺然中立者難矣又曰貧賤相守艱難備嘗一見天日不復相制一也枕席恩深山河盟重轉愛畏威積溺成迷二也齊大非偶阿堵生威太阿倒持令非己出三也凡此數事皆係於男子而已矣

長幼之序

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長（温公家儀）（○按易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎雖非父母當時爲家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得以治矣）

凡爲家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職（倉廩廐庫庖廚舍業田園之類）授之以事而責其成功制財用之節量入以爲出稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁省冗費禁止奢華常須稍存贏餘以備不虞（温公家儀）

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置坐而尊長過之則起出遇尊長於道則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿以上則四拜賀冬至正朝六拜朔望四拜凡拜數尊長減而止之則從命（温公家儀○按此尊長父兄之稱也）（常侍之時遇於道則下馬而已可也若久離而遇於道則不宜下馬而止也然則不可不拜而如城市闤闠之地則非行禮之所而有駭瞻視然既見父兄不可不拜昔侯霸之子下車拜王丹丹是父友也子擊下車伏謁於田子方子方是父師也父之友師而敬之如此况父兄乎然家禮既曰尊長減而止之則從尊長之命此是在家之禮而猶然則在道而減止尤無不宜也此在尊長之所命耳）

若卑幼自遠方至見尊長三人以上同處者先再拜敍寒暄問起居訖又三再拜而止（温公家儀）

凡受女壻拜外甥拜立而扶（扶謂扶掖）之外孫則立而受之可也（温公家儀）

朱子曰拜親時坐受叔伯母亦坐受兄立受嫂叔對拜夫婦亦對拜

拜禮（附）

（按禮主於敬拜者敬之始而禮之先也周禮有稽首頓首空首等拜又有奇拜褒拜肅拜之節稽首者拜頭至地最重之禮臣拜君之拜也空首者拜頭至手君拜臣之拜也古者臣與君行禮當拜於堂下君辭之乃升成拜此燕禮所云升成拜復再拜稽首者也蓋臣先拜君答拜臣又拜猶男女之俠拜也頓首者頭叩地自敵者相拜之拜也奇拜者一拜也亦君答臣之拜也杜子春云雅拜也丘瓊山云端拜此一拜之所本而今俗相見之通儀也褒拜者再拜也此再拜之所本也肅拜者但俯下手即引手作揖也拜中最輕乃軍禮也而婦人則以手肅拜爲正也又拜而後稽顙曰吉拜齊衰不杖以下者拜也稽顙而後拜曰凶拜三年服者之拜○温公家儀有四拜六拜之文家禮有俠拜之儀明制有三拜九叩頭之節又有三端肅之式其四拜者似是兩再拜也六拜者似是三再拜也俠拜者婦人先再拜男子答再拜婦人又再拜此朱子所云男子再拜婦人四拜者也三拜九叩頭者疑出於左傳秦獲晉惠公而晉大夫三拜申包胥乞師於秦九頓首季平子稽顙於叔孫昭子子家駒

（再拜稽顙於齊侯皆以君公國失而非古禮也後世又有端肅者時人書簡稱頓首再拜百拜皆非其實故以端肅定爲儀式也今我東之俗凡私相見則一拜祭則再拜惟臣於君所肅命則四拜曰肅拜至若侍於殿上者出入時不北向而拜只一横拜於榮外曰曲拜則無所据也又如三公拜之於百僚道伯之於守令皆無答拜文臣之於武臣秩少差則亦多坐受其拜此若公座則可矣而私室則不可也禮曰主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人此鄉黨之禮也不如是則非尊尊老老之道也◇公羊傳頭至手曰拜手說文註空首拜頭至手所謂拜手也吉凶所同之禮稽首尚稽遲吉禮也頓首主於以顙叩觸故謂之稽顙凶禮也◇又按程子曰納拜之禮不可容易非己所尊敬有德義服人者不可余平生只拜二人蓋納拜者似是今所云進前拜也即彼坐而我拜而坐受也此非父執有德義者不可也◇說文跪拜也拜首至手也註跪所以拜也既跪而拱手而頭俯至於手與心平是之謂頭至手荀卿曰平衡曰拜是也頭不至於地周禮謂之空首空首者對稽首）

（頓首之頭着地言也稽首者頭亦下至於地荀卿所謂下衡曰稽首是也頓首者拜頭至地叩觸其顙荀卿所謂至地曰稽顙也周禮之頓首即他經之稽顙凡言拜拜手稽首拜稽首者先空首而後稽首也言拜而後稽顙者先空首而後頓首也言稽顙而拜者先頓首而後空首也言稽顙而不拜者徒頓首而不空首也凡稽首未有用於凶頓首未有不用於凶◇又按論語曰拜下禮也此謂臣拜君也君父俱尊則拜父亦當拜下也唐崔山南琯祖母唐夫人事姑孝每朝拜於階下宋柳開曰皇考治家嚴弟婦等拜堂下此必子拜於下婦亦拜下也程子雖云君臣有貴賤故拜於堂下父子主恩故拜於堂上婦於舅姑義合有貴賤故拜下然義合非與於貴賤故星湖已辨之矣朱子曰子婦一例不當分別此爲的定之論也家禮婦拜於階下豈婦獨下而子拜於上也嶺南之俗子出外而還必拜於堂下此古禮之所本也又朋友相揖必拜今則漸不如古云可慨也◇賈誼容經云拜以磬折之容寧遠無遲背項之狀如屋之互）

適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家不敢以貴富加於父兄宗族（內則）

姑姊妹女子子已嫁而返兄弟不與同席而坐不與共器而食（內則○國語公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康子往焉闔門而與之言皆不踰閾孔子聞之曰男女之別禮之大經公父氏之婦動中禮矣）

婦人不以名行以姓氏爲名（士昏記疏）

婦人自稱於己之尊長則曰兒卑幼則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往來者各以其黨爲稱（家禮註）

程子曰凡人家法令每有族人遠來則爲一會以合

族雖無事亦當每月一爲之古人有花樹韋家宗會法（二程全書）

程正叔言同姓相見當致親親之意而不可敍齒以拜蓋昭穆高下未可知也（外書○按宋時譜系猶有未明者程子之言如此也）

（我東士大夫皆有譜牒昭穆分明則可以爲禮然疎遠之親年齒相懸則相敬可也）

婢僕

凡內外僕妾鷄初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭（按史記蘇秦傳蒼頭註以青巾裹頭以異於衆漢書註官府給賤役者也）灑掃中庭女僕灑掃室堂設椅卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞（疊衣也）衾退而具飲食

得間浣濯紉縫先公後私及夜復拂林展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役（溫公家儀）

男僕非有繕修及有大故（水火盜賊之類）不入中門入中門婦人避之女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面鈴下蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚（溫公家儀）

凡女僕同輩（兄弟所使）謂長者爲姊後輩（子舍所使）謂前輩爲姨（鄭康成云人貴賤不可以無禮故使之序長幼）務相雍睦其有鬭爭者主父主母卽訶禁之不止杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者（溫公家儀）

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務欺詐竊盜弄權犯上者逐之（溫公家儀）

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造譖離間骨肉者逐之屢爲竊盜者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之（溫公家儀）

凡御奴僕先恩而後威可也（溫公家儀○陶淵明戒子曰今遣一力助汝薪水之勞彼亦人子善遇之）

士儀卷之三

原書有殘損

士儀卷之四

成人篇一

冠禮聖人所以敬人以成人之道而望人以成人之德也故冠義曰孝悌忠順之行立而后可以爲人可以爲人而后可以治人故曰冠者禮之始也嘉事之重也然後世禮殷至於著代加成彌尊之義鮮有能識之者則彼童騃之倫雖則突弁將何所責之以成人乎此非但節文之不講抑或由儀物之未備則皮爵弁玄纁之服尚矣無論如緇冠深衣幅巾皂衫之類幷失其制絶無有用之者亦將何所備服乎今若本之以儀禮家禮之文參之以程子時服之說定之以司馬公年十五以上之論使人得以行三加之禮則成人之事庶乎其備矣（白虎通曰制冠以飾首別成人）

（◇程子曰冠禮廢天下無成人也）

冠

（冠義冠者禮之始也故聖王敬冠事所以重禮所以爲國本也◇鄭目錄冠於五禮爲嘉◇白虎通曰冠惓也所以惓持髮也◇略說古人冒以勺領註三皇時以冒覆頭勺領繞頸也世本云黃帝造旒冕蓋前此以羽皮爲冠至是乃用布也◇朱子曰古冠禮自簡易◇禮式冠者成人之始其禮甚重然窮鄉貧士儀物未備費財[illegible]多有不可準禮故人皆讀此而不行宜參酌）

（古今刪其繁縟使人易行則單門寒族方始[illegible]舉而無欽矣其不然者自合如儀○四禮要儀夫冠服無定制夏收而燕殷冔而縞周冕而玄隨代變制孔子少居魯衣縫掖之衣長居宋冠章甫之冠程子曰制古服而冠冠了不常着却是僞必須用時之服庶乎得聖人之旨矣云）

男子年十五至二十皆可冠（家禮○曲禮二十曰弱冠○司馬溫公曰古者二十而冠所以責成人之禮近世人情輕薄過十歲而總角者少矣往往愚騃如一由不知成人之道故也今自十五以上竢其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也○按古禮天子諸侯皆早冠而天子諸侯之子則亦待二十而冠也○通典文王十二而冠十三生伯邑考十五而生武王成王十四而冠夏殷天子皆十二而冠○冠義註陳氏曰男子陽類二十而冠以陽而成乎陰女子陰類十五而笄以陰而成乎陽陰陽之相成性命之相通也）

筮日（士冠禮筮于廟門註禰廟○夏小正記二月冠子取妻時也○周成王六月冠秦始皇四月冠漢惠帝三月冠昭帝二月冠獻帝正月冠○儀禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨則四時皆可冠矣○疏氏曰四時皆可冠不當以正月爲拘也○星湖曰冠之正月春之二月亦大槩言之○按我東之人必先定日然後前期擇日隨時而冠已成習俗古禮猝難復行矣）

前期三日主人告于祠堂（家禮○古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也○主人冠者之祖父自爲繼高祖之宗子者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之若族人以宗子之命自冠其子亦以宗子爲主若宗子已孤而自冠則自爲主人○士冠禮註主人將冠者之父兄疏祖在則爲冠主○書儀主人冠者之祖父父及諸父諸兄凡男子之爲家長者皆可也○後漢何休冠儀約制父兄若諸父宗族之尊者一人爲主）

按儀禮冠于禰廟而父兄主之又無告廟之節（以行禮於廟故也）唐元陵儀註祖廟未毀冠娶妻必告（過與）家禮又著此禮者或從便行禮於他所故也

祠堂告詞（家禮）

維歲次某年（如甲子乙丑之類）某月（正月二月之類）某朔（如甲子朔乙丑朔之類）某日（如初一日甲子二日乙丑之類）孝玄孫（繼曾祖以下之宗隨改屬稱）某（名也）敢昭告于

顯高祖考某官封謚府君

顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣以下列書祔位不書○非宗子之子則只告冠者之祖先）某之子某（非宗子之子則云某之某親之子若宗子自冠則但云某）年漸長成將以某月某日加冠於其首（宗子自冠則去其字）謹以酒果用伸虔告謹告（若族人以宗子之命自冠其子祝以宗子爲主曰使介子某）

（凡告祝多用家禮之文而其有家禮未及言者雜採諸禮書以參補又如年月日干支等亦有參酌古今而書之者）

戒賓（家禮）

遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某若某親某子某之首吾子將莅之敢宿答書曰某敢不夙興（宗子自冠則辭如戒賓）○士冠禮云加布于其首願吾子之教之也（疏布緇布冠也）賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰猶願吾子之終教也賓曰重有命某敢不從○要儀主人擇賓及執禮執事

各一人賓自擇贊一人（子弟親戚習禮者爲賓贊及執禮其勤幹愼密者爲執事）○執禮預書告廟祝辭及三加祝醮字辭凡笏記

陳設之具

〔帟幕〕（俗稱遮日揮帳之屬）〔屏風〕〔席〕（俗云地衣或云鋪陳又有賓席冠席醮席俗云方席者也冠席醮席無純）〔堊〕（白土也畫階者）〔卓子〕〔盤〕〔酒注〕〔盞盤〕〔櫛〕〔網巾〕〔三加冠巾衣帶履〕〔祝詞〕〔笏記〕〔盥盆〕〔帨巾〕〔幣〕（用以酬賓稱家有無）

〔儀〕（禮賓）

陳設（家禮）

行禮位次皆如祠堂之儀以帟幕爲房於廳事之

東北或廳事無兩階則以堊（儀節用石灰、）畫而分之設盥帨（〔書儀〕曰古禮謹嚴之事皆行之於廟今人影堂偪隘難以行禮但冠於外廳笄在中堂可也○星湖云家禮帟幕爲房堊畫象階無容更議）

冠服之具

（〔士冠記〕始冠緇布冠〔疏〕冠訖士則敝之不復着庶人猶着之〔按〕疏說非也孔子所云冠而敝之者着之至於敝也非旋着而旋棄也○〔陳氏禮書〕始加緇布冠不忘本也次加皮弁朝服也三加爵弁祭服也不忘本然後能事君事君然後能事神○〔郊特牲〕始冠緇布之冠也〔註〕始冠三加先加緇布冠也○孔子答孟懿子曰始冠必加緇布冠）

〔緇布冠〕（用極細布染緇爲之其制上爲五梁梁皆襞積向左縫縫中置細繩梁廣四寸長足裹項前後當項處圓曲而下兩末至于武之上襞向內畢之武高四寸或用進賢之制則前高二

寸後高三寸前後各廣四寸左右各廣三寸梁武同材用青組爲纓○後世或以烏紗爲之或以糊紙爲之或不用纓而用笄○尤庵曰緇冠只用家禮寸數則髻太顯不着當稍寬其寸數以爲度○〔士冠禮〕有玄端有玄冠玄冠委貌也禮記義疏○詳見緇布冠說）

〔幅巾〕（一幅之巾也用黑繒長六尺許其一邊二寸剌而作帆乃中屈其幅之長爲兩葉而翻一屈之自帆後四五寸間斜縫向後圓曲而去其角循其後邊而縫至于兩末然後復翻轉之則角與縫在內而帆在外巾頂圓矣巾額當中兩旁至耳際各綴一帶廣二寸長二尺乃以帆之中當額之前向後圍裹以帶向巾外至後結之則巾頂圓而聳矣帶之餘垂於後○詳見幅巾說及證解）

〔深衣〕（用極細白布鍛治者○古之布幅廣二尺二寸○今裁法以指尺度之準古周尺及古布幅廣爲度也○〔衣身〕左右二幅各長四尺四寸中屈之爲前後四片各長二尺二寸○更量贏尺二寸爲衣正其尺二寸以外則削去○〔衽〕卽襟也亦曰衿也說文衿云交衽也以一幅量布之內一邊四寸一邊尺二寸兩端皆然而斜割之爲

二片四寸之狹爲上續於領之鉤邊尺二寸之廣爲下綴裳二幅其直邊之長則連於衣身前旁而左右皆同卽禮所云續衽鉤邊者也衽當旁者也○〔闕中〕亦曰闕中安項處也其四方乃綴領處也以衣身二片相對其上折半處左右當中橫割各四寸自橫割盡處向前直下正割尺二寸自然止於衽頭齊處矣又橫割其下四寸而去之○〔袷〕方領表裏具也用布二片長三尺二寸廣八寸者相疊乃於廣之一邊長之兩頭各留二寸割去其三方之內所留三邊爲實用卽禮所云袷二寸者也以其中八寸綴於闊中之後上向前折下左右而綴之則自然如矩之方其下左右各八寸其四寸各綴於闊中之下其餘四寸卽禮所云鉤邊也綴之衽頭○〔袼〕衣袂當腋之縫也卽禮所云袼之高下可以運肘者也自肩至腋縫之以運肘出入爲度其袼衣自衣袂自袂使有容分○〔袂〕左右各用一幅半長三尺連屬於衣卽禮所云袂屬幅者而其連於衣處曰袼也其半幅卽禮所云繼揜尺也自袼縫之下圓之至袂之中央而長其長又自袖口圓之至袂之中央而長其長卽禮所云袂可以

回附長中者也袖口可容兩手之拱也合衣身左右各尺二寸袂左右三尺則共橫八尺四寸○**衣帶**卽衣之小帶亦云衣系也所以綴於衣衿之旁及腋下交繫兩衽也與喪服記所云衣帶下尺參看○**裳**用布六幅量布之內狹邊六寸廣邊尺二寸兩端皆然斜割之上下相易以六寸爲上頭連綴之綴於衣之中齊共圍七尺二寸其後幅當中之縫以不削之邊對直與衣背縫相値其前幅當中之縫亦對直與衣與衽相連之縫相値〻衣身前後二葉爲二衽衽一葉爲一衽合爲三衽在左者三衽在右者亦三衽而每二衽相連則爲二尺四寸卽禮所云三衽也縫齊倍要也衽音朕朕脅也謂衣之在肱也○**緣**純黑繒爲材領緣寸半衣裳邊側及袖口純各寸半表裏夾之○凡此尺寸之數但定其實用之數不及於縫殺之費必於裁割時先度縫資使有剩餘而勿令欠縮可也我東之布狹者多而廣者少縫殺雖依古言之然不必以一寸爲拘矣半寸亦可也問諸婦女半寸無所不足云耳〻詳見深衣篇**帶**大帶也用白繒挾縫之廣二寸其長圍於腰結於前爲兩耳垂其紳三尺以黑繒緣紳兩旁及下各半寸卽禮所云辟也大夫帶廣四寸紞兩耳及紳○**組帶**組之濶而薄者廣二寸繞腰以結帶下與紳齊大帶二寸組帶二寸禮所云再繚四寸者也朱子初年用組三分晚年則去之今東俗凡衣皆用一帶以帶之柔韌故也從之無妨○非深衣則不用此大帶而今之上衣之帶皆用絲帶或黑或青而無所謂革帶者耳○詳帶辨**四揆衫**朱子曰帽與四揆衫爲稱四脚與襴衫爲稱冠與直領衫裙爲稱考黃商伯書○唐輿服志缺胯衫名開胯衫庶人服之○宋高承曰缺胯衫庶人服之卽今四揆衫也○史炤釋文曰揆睽桂反**道袍**星湖曰古大裘之遺也○按家禮三加雖有襴衫襴衫唐〻士人服今進士所服然亦非士庶家恒有則不若代以道袍道袍東俗大夫士通用**青衫**今俗士庶人所着襃衣者也可以代皂衫也按輿服志四揆衫衣褾分也此必襃衣之所本耳〻志士大夫常服皂衫至渡江後變爲白凉衫也**朱絲帶**或黑或青以代革帶**笠子**卽大帽子也俗稱黑漆笠〻僅說笠子之制原於折風折風乃

東方最吉之服吉凶通用**網巾**所以斂髮者古用緇纚至大明始用鬉網巾代之○士冠禮緇纚長六尺註一幅長六尺斂髮而結之內則緇註笄以裹髻承冠按此則今之網巾卽纚之遺也纚縰同○網巾大明初道士服也太祖始令頒天下**黑履**今俗堂上不用履則只有一雙足矣糚襪來必備也

厥明夙興陳冠服（家禮）

衣服以卓子陳于房中西牖下東領北上冠巾以盤盛之蒙以帕陳于西階下卓上（三加冠服各分以設之）櫛及網巾盛以小笥置于房中卓下酒注盞盤盛以小盤置于服北○長子則布席于阼階上之東少北西向衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南

主人以下序立（家禮）

自此讀笏記○主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚在其後僕立於門外少東西向將冠者在房中南面立○若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退（祖父爲主則其父亦在右少退）宗子自冠則服如將冠者而就主人之位

賓至主人迎入升堂（家禮）

賓與贊俱盛服至門外東面立贊者在右少退儐入告主人主人出門左（士冠禮註以東爲右）西向再拜賓答

拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向贊者盥洗升立於房中西向儐筵于東序少北西面將冠者出房南面◎若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右如前

賓揖將冠者就席（家禮◇〔士冠禮〕賓揖將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚賓盥筵前坐正纚）

賓揖將冠者將冠者卽席西向跪（衆子南向坐）贊者卽席爲之櫛合紒施網巾賓乃降主人亦降賓盥畢

主人揖賓賓答揖俱升復位（宗子自冠則賓揖之就席賓降盥主人不降◇紒髻同古者童子則爲雙髻不如東俗之辮髮垂後故冠時合紒也）

揖禮

〔按〕周禮肅拜〔註〕俯下手今時撎是也又曰推手曰揖引手曰撎觀禮記王見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄕飮酒禮賓厭介入門〔註〕引手曰厭〔疏〕引手者以手向身引之也◇〔說文〕揖攘也攘推也〔註〕推手曰揖凡拱其手使前曰揖凡推手小下之爲土揖小擧之爲天揖平之爲時揖◇一曰手着胷曰揖〔註〕揖以爲禮手遠於胷此言手着於胷曰揖者禮有揖有厭〔厭〕一涉切推手曰揖引手曰厭厭或作撎◇拱斂手也〔註〕斂作撿尚書大傳拱則抱鼓皇侃論語疏拱沓手也推手則如抱鼓拜手則斂於抱鼓引手則又斂於拜手凡沓手右手在內左手在外是謂尚左手男拜之吉拜如是喪拜反是左手在內右手在外是謂尚右手女拜之吉拜如是喪拜反是

原書漫漶不清

始加緇布冠深衣大帶黑履（星湖曰古制用黑履今人堂上不用履皆廢）

賓降西階一等執事者以冠笄進賓受之右手執項（項冠後也）左手執前詣將冠者前（〔士冠禮註〕進行翔而前）立祝曰云云乃跪加之贊者卒之賓興復位冠者興賓揖冠者適房服深衣加大帶納履出房正容南向立良久（〔士冠禮註〕一加禮成觀衆以容體）

祝詞（家禮）

吉月令日（〔士冠禮〕令月吉日）始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福（〔士冠禮註〕元首也）

按不能備三加之禮則隨俗一加亦不得已也祝

曰令月吉日乃加元服愼爾威儀順爾成德昭告爾字爰字孔嘉兄弟俱在髦士攸宜壽考維祺永受享之

再加幅巾青衫黑絲帶

賓降階二等揖冠者卽席跪執事者以巾進賓受之詣冠者前祝之乃跪加之贊者結之賓興復位揖冠者適房釋深衣服青衫黑帶出房立（〔按〕家禮再加帽子皂衫革帶而帽子皂衫東俗絕無用之者革帶亦希有而常用絲帶幅巾雖非古制而已自漢時有之今人亦常用之並從俗可也青衫卽今褧衣是也◇尤庵曰再加常服雖非染黑今制染青者亦可用◇星湖曰[illegible]衫與皂衫爲等）

祝詞（家禮）

吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽永年享受遐福（士冠禮註眉壽萬年永受胡福註胡猶遐也）

三加笠子道袍黑絲帶

禮如再加賓降階三等加笠子（按士冠禮賓降階一等乃冠降二等受皮弁如初降三等受爵弁如之◆又按陳氏禮書云始加受冠降一等執者升一等再降二等三降三等以服彌尊故降彌下也◆又按家禮陳冠服條曰有官者公服三加條曰幞頭公服革帶納靴若欄衫納靴人多疑之或用公服然古無大夫冠禮而宋時多有未離襪襆而加之以冠者故已制公服而弁之此家禮所以著有官者之禮也然再加以前則不用公服至三加方始用之故言之於三加條也其下言欄衫則乃無官者之服也故特著一若字以別之耳至如幞頭革帶及靴則當時大夫士通用者也然則無官者不用公服分明是家禮之意也且我國所謂幞頭未知必與宋時之制合否而及第之人着之則又非無官者所當也故今依程子復用時服之義爲式◆星湖曰冠無攝盛之義遠加爵位之服導以利祿斷不可也）

祝詞（家禮）

以歲之正以月之令咸加爾服兄弟俱在以成厥德黃耉無疆受天之慶（士冠禮註正猶善也◆按兄弟非獨謂親兄弟而已親戚皆畢之矣）

乃醮（家禮）

長子則儐移席于堂中少西南向衆子則仍故席贊入房酌酒出立于冠者之左賓揖冠者就席右乃取酒就席前北向祝之冠者再拜南向受盞賓復位東向答拜冠者進席前跪祭酒（先置小楪少傾者三）興就席西端跪啐酒興降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東向少退答拜（星湖曰古者醮無拜贊之節只見母字之之後乃拜家禮之文如此當從之）

醮祝詞（家禮）

旨酒既淸嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘（嘉薦令芳古註謂脯醢芳也然家禮本書儀略去脯醢◆儀禮云甘醴惟厚温公改旨酒既淸）

賓字冠者（家禮◆冠義冠而字之敬其名也）

賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓字之曰伯某甫叔仲季惟所當（士冠記註甫丈夫之美稱◆白虎通伯仲叔季法四時適長稱伯庶長稱孟◆朱子曰儀禮疏少時便稱伯某甫至五十乃去某甫而專稱伯仲此說爲是如今人於尊者不敢字之而曰幾丈之類）

字辭（家禮）

禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之◐冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祇奉（賓或別作辭命以字之意）

賓出就次（家禮◆註賓請退主人請禮賓賓出就次）

按古者行禮於廟故賓出主人送于廟門外今不

然則當隨處就坐

主人以冠者見于祠堂（家禮○（文王世子）曰五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶必告）

如生子而見之儀但改告辭冠者進立於兩階間再拜餘並同（詳見祠堂章）○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自爲繼曾祖以下之宗則自見（曾子問孔子曰父沒而冠則掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者）（註掃地掃除冠位）

告詞（家禮）

某之子某今日冠畢敢見（改措語見上）

冠者見于尊長（家禮）

父母堂中南面坐（祖在則祖坐堂中）諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸母姑姊嫂在西序諸母姑南向諸姊嫂東向冠者北向再拜父母父母爲之起（有祖父母則先拜祖父母）同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長爲之起還就東西序每列再拜應答拜者答若宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜（（通典）母兄答拜未必周公之旨○（書儀）母拜兄拜今則難行但於拜時母爲之起立諸父諸兄倣此○石梁王氏云母拜爲適長子代父承重者故異於衆子也○（按士冠禮）及（冠義）雖有母拜兄拜之文誠可疑也溫公起立之說似合宜焉而家禮則父亦爲之起此大賢損益之之意耶）

乃禮賓（家禮○（大全）主人親執酒斟之執事者以獻上客主人西向再拜上客東向再拜酢主人如儀）

主人以酒饌延賓及儐贊者酬之以幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差○士冠禮醴賓以一獻之禮（註賓主各兩爵而禮成）

冠者出見于鄉先生及父之執友（家禮）

冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜（按始答拜敬冠者也後不答拜對其誨故也）

（丘儀）云鄭氏家儀有倉卒簡便行禮之儀是日夙興告祠堂如朔日之儀不用祝先期擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一人爲禮生主人立堂下東階上賓立西階上布一冠者席于主人後少北冠者卽席賓至前祝辭用始加之辭醮加巾冠者着時服納靴出賓字冠者祝用前辭冠者對再拜冠畢見祠堂尊長俱如儀○星湖（禮式）設席于廳堂以北爲房以南爲階以別之不宿賓會中稍尊者行之執事一人爲贊一人爲相唱笏記主人立于席東將冠者立于其右南向賓立席西執事居次賓揖將冠者卽席賓跪加緇冠祝曰吉月令辰始加元服棄爾幼志順爾成德黃耉無疆受天之慶此合初三加爲辭祝畢加笠揖冠者適房服袍帶出房執事酌酒賓取酒就前北向祝云云按醮冠者再拜受盞賓復位答拜冠者進席前跪祭酒就席端跪啐酒南向再拜賓東向答拜冠者拜執事執東向少退答拜賓立于席西南東向主人相直

（西向冠者立於右南向賓字之曰云云冠者對曰云云餘如家禮）

父母無期以上喪始可行之（家禮）

大功未葬亦不可行（〔雜記〕大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦己雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可〔註〕父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以娶婦己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以娶妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮〇〔通典〕范汪曰齊衰之喪冠昏皆廢大功廢昏而行冠冠吉輕故行於大功之末昏吉重故行於小功之餘小功得自娶則大功得自冠大功之冠行吉冠之禮而反喪服若非齊衰因喪而冠而已不行冠禮也〇張子曰卒哭之後爲末〇明齋曰外祖葬前不可行冠昏之禮不可以凡小功例之〇〔按〕禮有以喪冠者若年至二十則雖齊衰大功之服亦可以冠而但省其禮節也）

將冠子冠者（賓贊）至聞齊衰大功之喪內喪（門內之喪）則廢外喪（門外之喪）則冠而不醴即位而哭如冠者未至則廢（曾子問）

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出（雜記〇〔註〕言雖者明齊衰以下皆可喪冠也遭喪冠月則喪服因冠非冠月待變制卒哭而冠〔疏〕冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠待變制受服之節乃可冠矣〇〔按〕鄭不從究經義而變辭字云一作惟可欠也雖斬衰之喪冠月則冠〇〔開元禮〕以其冠月因喪服則冠也非因冠月待變制卒哭而冠也）

按曲禮二十冠夏小正記二月冠子之時以此究之則以喪冠者必年滿二十而又當二月遭喪不得已以成人之喪服成服也故曰雖三年之喪可也然若非二月則必待卒哭變制而後冠之者蓋冠雖不可踰冠年既非冠月則稍待受冠之時而冠者亦未爲過也若至練冠則爲二十一歲故不待練冠而待受冠者此義也聖人制禮微乎至哉

年未二十者不可因喪而冠（孔子曰武王崩成王十三而立明年夏六月既葬冠而朝於祖〇〔按〕天子諸侯早冠不可爲引於士庶〇〔曾子問〕云將冠者未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪而冠言未及期日則其及月可知）

笄（〔士昏禮記〕女子許嫁笄〔註〕笄女之禮猶冠男）

笄具（衣服見下嫁時盛服）

（〔笄〕簪也〇〔內則疏〕安髻之笄以縰韜髮作髻橫施笄於髻中以固髻也〇笄首或作雞形或作翟形〇婦人笄長尺二寸以象骨爲之笄首刻鏤爲飾〇〔按〕古者婦人無冠只有笄纚而已故內則女子十五許嫁笄士昏禮婦見舅姑纚笄宵衣〔纚〕縰也所以斂髮〇詳見下嫁時盛服條〔冠〕〔家禮〕再言冠笄則有冠明矣然冠無古制今所謂華冠中國之命婦服而稱鳳冠云者也恐非始笄之所著也嫁時則皆用之然士大夫家無之〔背子〕見祠堂章祭服條〔總〕〔溫公書儀〕註總是頭須〇〔丘儀〕總禮註所謂裂練繒以束髮是也〇或云作髻之前先以束髮本作髻之後又總其末而束之垂其餘於髻後爲飾）

女子許嫁笄（家禮〇〔春秋公羊傳〕何休云笄所以持髮服此者明繫屬於人所以養貞一也〇〔按〕許嫁而笄即儀禮經傳所云成人而未嫁者也）

年十五雖未許嫁亦笄（〔內則〕十有五年而笄〇〔曲禮〕女子許嫁纓〇〔雜記〕女）

（雖未許嫁年二十而笄）○士昏記註許嫁已受納徵禮也

母爲主（家禮○〔士昏記註〕使主婦）

宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子同居則於私室（〔書儀〕主婦謂笄者之祖母母及諸母嫂凡婦女之爲家長者皆可也）

前期三日戒賓一日宿賓（家禮○〔士昏記註〕女賓執其禮）

賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者爲之以牋紙書其辭使人致之（朱子曰許嫁則主婦當戒外姻爲女賓使之着笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也）○書辭如冠禮但子作女冠作笄吾子作某親或某封

陳設（家禮）

如冠禮但於中堂布席如衆子之位

厥明陳服（家禮）

如冠禮但用背子冠笄

序立（家禮）

主婦如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面

賓至主婦迎入升堂（家禮）

如冠禮但迎于門內不用贊者主婦升自阼階

賓爲將笄者加冠笄適房服背子（家禮）

畧如冠禮但祝用始加之辭不能則省

乃醮（家禮）

如冠禮辭亦同

乃字（家禮）

如冠禮但改祝辭髦士爲女士

主人以笄者見于祠堂（丘儀○〔發明〕廟中之禮男子主之故稱主人）

告詞（丘儀）

某之第幾女某今日笄畢敢見（非宗子之女則云某之某親某之女）

笄者見于尊長

書儀既笄所拜見者惟父及諸母諸姑兄姊而已

乃禮賓皆如冠禮（家禮）

冠笄年期

〔四箋〕曰古禮十五笄二十乃嫁其間五年皆以成人之禮處之乎若女子必十五而笄則終古以來女子無長殤矣小記曰婦人笄而不爲殤豈復有長殤乎此古禮之必宜辨者也余謂十五而笄二十而冠此冠笄之始界也二十而嫁三十而室此昏嫁之終限也其早者不得先之於始界晩者不得踰之於終限其早而先之者父母有罪晩而踰之者親戚有罪此先王立法之意也故彝三十娶早已名纚若其冠笄皆臨昏而爲之唯過時者於冠而徒笄畧與今俗同也士昏禮曰女子許嫁笄而字又曰許嫁纓雜記曰女雖未嫁年二十而笄春秋公羊傳曰婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之穀梁亦言之其必臨昏而笄可知也古法如此故其已笄而未嫁者身已繫人云云鄭必欲二十而笄者其心以爲不許嫁者經傳不必擧也賈必欲十五而笄者其心以爲內則之文無一年之進退也豈非所謂拘儒哉

士儀卷之四

士儀卷之五

正始篇一

昏姻之禮聖人所以正男女之位而重人倫之始也故儀禮首冠昏納采問名納吉納徵請期親迎此六禮具焉家禮删定爲納采納幣親迎之節而今俗則太簡其禮昏日納徵遂合巹於女家至或有經年未歸夫家者則習之難變久矣然苟能叅酌古今不悖於禮而不駭於俗則未必無補於世教也易曰夫夫婦婦而家道正程子曰夫婦人倫之始蓋家道始於夫婦之正夫婦始於昏姻之正耳

男氏昏具

牋紙（今云簡紙用以具納采請期納幣之書及復書者又有四柱單子者書男氏生年月日時也請期自女家故有此俗禮也又有衣樣單子者衣服家禮已言女家所備則不可無尺度故也◇紙用稍大者而已不必倍大也）盛服（使者所着從俗從便）酒饌布帛（酬使人者稱家有無後同）幣（玄纁各一納徵時所用）函（盛幣者木函黑漆具鎖鑰）紅袱三（裹幣及函又以小袱裹鴈乃家禮色繒交絡之意）負布（俗用白綿布爲袱負函而進）炬燭（俗用紗籠）生鴈（以色繒交絡之無則刻木爲之裹以紅袱）紗帽團領品帶黑鞾（此並用大夫之禮攝盛也）馬具鞍

女氏昏具

原書漫漶不清

衾枕氈褥衣服寢席帨巾盥盆帷幕（俗所云遮日揮帳之類）

屛席（俗所云地衣鋪陳單席方席之類）卓子燭具臺炬玄酒瓶酒

注巹盃匙箸楪器皿（俎以外皆用陶匏）黍稷稻粱大羹魚

肉醢醬脯醢蔬菜果

贄（棗栗脯脩）贄盤芹菜（廟見所奠）

嫁時盛服

袡衣（士昏禮女純衣纁袡註此衣亦玄矣袡亦緣也以纁緣其衣婦人昏禮爲此服註袡嫁時盛服◇按袡衣褖衣純衣稅衣皆制同而名異者也特以緣別之儀禮褖衣註黑衣裳赤緣謂之褖疏玄端連衣裳與婦人褖衣同周禮褖衣註褖衣亦黑嚴陵方氏曰稅與袡皆謂之褖衣而祭之褖謂之稅嫁之緣謂之袡云則其制必與深衣同而但其材玄其緣纁其裏衣則素紗裏衣中衣也素紗白絹也純衣則衣玄而裳纁與玄端少異◇餘見易咸篇褖衣條◇尤菴曰帶亦如深衣之帶而以紅飾其紳之兩旁）

大衣（事物記原唐命婦服裙襦大袖爲禮衣又云隋作長裙十二破今大衣中有之胡程菴梧雜志婦人只是大衣但有橫帔直帔之異耳按帔裙也◇或問婦人不着背子則何服朱子曰大衣非命婦亦可服◇考諺大衣即大袖也◇按家禮成服章所云大袖長裙亦是此制而但其名異者吉凶不同故也然則上衣下裳與深衣相符者也◇無袡衣則用此）唐衣（卽家禮笄章所云衫子也長至膝袖狹用以承衣者也今時所謂長衫也長衫今賤人常服之士夫女子不服也）宵衣（士昏禮姆宵衣註宵讀爲詩素衣朱綃之綃綺屬也疏此衣雖言綃衣亦與純衣同是褖衣用綃爲領故名綃衣綃衣亦褖衣矣◇特牲主婦宵衣註此衣染之以黑疏男子褖衣亦黑則婦人宵衣亦黑可知◇少牢禮主婦贊者一人亦宵衣侈袂◇按此宵衣婦見舅姑時所服其制詳見上袡衣）縰（纚同◇內則註纚韜髮者也疏縰長六尺所以褁髻承冠以全幅疊

（而用之韜髮作髻橫施笄於髻中又云繼紞加笄笄紞加總然後着冠◇按古者男女皆用繼以韜髮自大明男用網巾而女不用網巾則似當用繼也用黑繒）

帔（事物記原晉制紅暈帔子開元中令王妃以下通服帔有二等霞帔為夫人命服直帔通于民間◇宋孝宗朝有司進眞紅大袖紅羅裙紅霞帔褙子用紅羅衫子用紅紗◇淳于棼傳云衣金霞帔◇韻會弘農謂裙為帔或作被）

假髻（晉五行志太元中宮主婦女緩鬢傾髻用髮多不可恒戴乃先於木及籠上裝之名曰假髻◇朱子曰婦人有環髻今之時髻是其意不戴冠環髻則假髻也以形言則環髻以制言則假髻◇三儀實錄燧人氏婦人束髮為髻髻係也言女子必有係于人也◇星湖曰周禮追師為副編次註副覆首為飾若今步搖編〻髮為之若今假髻次髮髢隨便用之）

冠笄（事物記原黃帝制為冠冕而婦人首飾無文至周始有副笄而已◇補註婦人不冠以簪圍髻而已◇實錄女媧氏之女荊枝及竹為笄以貫髮堯以銅為之舜以象牙玳瑁為之◇漢宮掖承恩者始賜碧或翡翠簪冠子則自漢始矣古今註魏文帝時起）

議昏

（昏義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子重之是以納采問名納吉納徵請期皆主人聽命於廟◇坊記娶妻不娶同姓◇大戴禮易曰正其本萬物理故君子愼始也詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆愼始敬終謹為子孫娶婦必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝不敢淫暴黨無不善三族輔之鳳凰生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母戒之哉◇匡衡曰配匹之際生民之始萬福之原昏姻之禮正然後品物遂而天命全◇溫公曰凡議昏姻先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴苟為不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妬之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又曰文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約而復負約其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是愛其女者務厚資裝彼貪鄙之人不可盈厭資以女貴貨貨有盡而責無窮終為仇讐然則議昏姻有及於財者勿與為昏姻可也◇韋放與張率側室皆有孕指腹為昏幸亾貴族請昏放曰不信於故友乃以息枝娶率女又以女適率子◇虞翻與弟書長子容當為求婦遠求小姓足使生子天福其人不在貴族芝草無根醴泉無源著為家法王氏達之曰貴家大族為富不仁者已凝而禍已至苟與之締姻鮮不為其所及◇刑特牲娶於異姓所以附遠厚別◇家語孔子曰同姓為宗有合族之義百世昏姻不得通周道然也◇國朝寶鑑顯宗大王禁同姓異貫者嫁娶◇國典禁內外黨相昏詳見上親篇）

男子年十六至三十女子年十四至二十（家禮）

（周禮男三十娶女二十嫁◇魯哀公問於孔子男必三十而有室女必二十而有夫豈不晚哉孔子曰禮言其極不是過也男子二十冠有人父之端女子十五許嫁有適人之道◇越語句踐令曰女子十七不嫁丈夫二十不娶其父母有罪◇漢惠帝六年令曰女子三十不嫁罰五算◇[illegible]錄百二十◇王肅曰家語服經等以為男十六可娶女十四可嫁三十二十言其極耳◇袁準云若必三十而娶舜為得禮矣奚為稱鰥◇溫公曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男十五女十三以上幷聽昏嫁◇又曰世俗好於襁褓童幼之時輕許為昏亦有指腹為昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍遂至棄信負約者吾家男女必俟其長然後議昏既通書不數月必成昏故無此悔也◇按家語孔子十九娶于宋之亓官氏則不拘年限◇大典男年十五女十四方許昏嫁兩家父母中一人有痼疾或年滿五十而子女年十二以上告官昏嫁）

原書有殘損

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采（家禮）（〔曲禮〕男女非有行媒不相知名◇〔周禮〕媒氏仲春會男女於是時也奔者不禁◇〔經世文編〕錢大昕曰仲春會男女謂會計其未嫁娶者令及時嫁娶也奔者不禁謂不禁其爲妻爲妾各從其願也◇王肅曰秋冬嫁娶時也仲春期盡時也◇呂榮公希哲曰嫁娶而禮未備也謂之奔若以淫奔解之非先王之政◇我正宗大王十五年〔辛亥〕上問庶貧窶男女昏嫁或不以時勅京兆五部官助資裝錢五百布二端月輒以聞）

納采（納其采擇之禮即所謂言定也）

主人具書（家禮）（〔士昏記〕宗子無父母命之◇親皆沒己躬命之◇〔疏〕何休云禮有母母當命諸父兄師友無母自命◇主人即主昏者書用牋紙如世俗之禮◇若族人之子則其父具書告于宗子◇〔書儀〕主人謂祖父若父也無則家長爲之女家主人準此）

書式（家禮無書式今據士昏記及丘儀與先儒說參定）

某再拜白伏承　嘉命　許以　令女（姉妹多則云第一女第二女以別之）貺室僕之子男某（兄弟多則以第幾子別之餘親則隨主昏人所屬而稱之女同）茲有先人之禮謹使人請納采伏惟　鑑

念不宣謹狀

年月日姓名再拜

封皮（上狀）某姓某官執事（着銜）謹封

四柱單子（別用一牋書之）

某年某月某日某時（即生年月日時也）

（〔按〕士昏禮納采用鴈而家禮不用鴈且納采問名納吉納徵請期親迎其禮有六而家禮但著納采納幣親迎之節從簡之意也今俗定昏之後只書男子生年月日時於牋紙名曰四柱單子使奴僕送于女氏之家以代納采之禮而無一字致書之儀殊非重其禮敬其事之道也依古具書而依俗送單則一舉而兩盡矣女氏之家亦宜有答書）

夙興奉書以告祠堂（家禮◇〔曲禮〕齋戒以告鬼神◇文王世子冠娶必告）

如告冠儀◇宗子自昏則自告

告詞（家禮）

祝版同前但云某之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴以下同前

（〔按〕古者昏禮行之廟故士昏禮無告廟之文然春秋鄭忽先配而後祖則陳鍼子譏其誣祖之楚公子圍娶于鄭布几筵于莊共之廟則溫公稱其先告祖禰書儀云六禮皆行於禰廟而朱子亦曰古人亦有告廟之禮蓋昏姻所以合二姓之好傳萬世之嗣者旣不能行禮於廟則何可不告之而直行乎俗弊久矣苟有復古之君子則必有采焉）

使子弟爲使者如女氏（家禮◇如往也）（退溪曰以子弟固善然他不能盡用古禮循俗亦或可乎◇〔按〕古者必使子弟重其禮也東俗只以一介奴僕送一柱單而無一字書甚非禮意也好禮之家從古使子弟則善矣如不得已者代以伻人致書送單亦可也）

女氏主人出見使者（家禮◇使者盛服）

女氏亦宗子爲主盛服出見使者使者以書授主人主人北向再拜使者避不答拜請退俟命（〔書儀〕北向）

（再拜敬壻父之命非拜賓也使者不答拜不敢與尊長抗禮）

遂奉書以告于祠堂（家禮）

如壻家之儀（儀節以盤盛壻家書置香案上）

告詞

祝版同前但云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁于某官某貫姓名之子某若某親某今日納采不勝感愴以下同前

出以復書授使者（家禮）

主人延使者升堂使者至是始與主人交拜揖如常曰賓客之禮乃以酒饌禮使者其從者亦禮之

別室皆酬以幣授以復書使者受之再拜謝主人答拜送使者至門外（若非子弟而代以倅人則無拜揖之禮但厚酬酒饌及幣以送之可也）

復書式

某再拜白伏承　嘉命擇僕之第幾女（餘親隨主昏人所屬而稱之）作配　令似（似亦作嗣○或云令某親之子）顧惟弱息惷愚又不能教既辭不獲敢不唯　命（餘同男氏書式）

請期（士昏禮請期註夫家必先卜之得吉日乃使使者往告之○程子曰請期實告昏期也）

卜昏日（士昏禮疏○擇日謂之涓吉）

按古禮同牢合巹必行於壻家故期日由壻家來此陽倡之義也家禮無請期略之也非無日也楊氏補之是也然我東則昏禮行於女家故必自女家擇日以請于壻家習俗已久便成禮節不可猝變也（古者請期在納徵之後今俗皆於納徵之前行之○退溪曰請期一節似不可廢○〔按〕孔子曰霜降而婦功成嫁娶者行焉夏小正所謂二月綏多士女言其婦功未始之前也）

主人具書遣使（從古則男氏主人從俗則女氏主人）

並涓吉單子

書式

某再拜白既受　命矣惟是三族之不虞謹涓吉

日以請昏期可否惟　命伏惟　鑑念不宣（餘同上）

涓吉單子式（俗例別用簡紙書之外面書涓吉二字）

奠鴈某年某月某日（士昏禮註某吉日之甲乙）

納幣同日先行

主人受書禮使復書如前儀

復書式

某再拜白既承　命卜並吉昏期敢不敬聽（餘同上）

納幣

（士昏禮納徵玄纁束帛儷皮註徵成也納幣以成昏禮玄纁象陰陽備也束帛十端也儷兩端皮鹿皮疏三玄二纁及鹿皮○記皮帛必可制註可制爲衣物○周禮凡嫁子娶妻入幣純帛）

無過五兩（註純實緇字五兩十端也◇〔雜記〕納幣一束束五兩兩五尋註兩者合其卷八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云◇〔家禮〕本註幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不踰十◇〔五禮儀〕用紬或布二品以上玄三纁二三品以下至庶人玄纁各一◇〔禮式〕帛以四十尺爲匹準今二十尺用木綿布二匹一玄一纁）

按古禮幣不過帛帛又不過一束一束乃五匹匹名四十尺準今布帛尺二十尺弱也而爲幣之最盛故王者之聘士猶用束帛然帛只是今之紬也先王之世五畝樹桑家家養蠶則帛猶今之綿布故賤者皆衣之然必以此爲幣者尚質而不貴異物也後世奢侈成習必求綵繒紋

錦此古之王公所未有而貧窶之家效之則嫁娶失時多由於此今宜從五禮儀玄纁各一用紬或綿布則實爲合古遵今之道也（又古之幣每一匹從兩端卷至中爲兩卷子故五匹爲十端今所云兩端者本於此蓋吉禮以二十尺爲一端匹爲四十尺◇〔隨錄〕凡昏姻幣帛從人服飾饌食之節皆定其式痛禁奢侈之弊）

納幣（家禮◇註古禮有問名納吉今不能盡用但納采納幣以從簡也）

具書遣使如女氏（家禮）

按古禮納徵在請期之前五禮儀納采納幣同日同使則皆前期行之也今俗則必於昏日鷄鳴時納幣者蓋自己卯之後禮爲時諱當時昏娶壻往婦家半夜納幣與婦同宿因以成俗也南冥嫁女欲復古禮而僅行半親迎之儀退溪迎孫壻始爲壻婦禮見儀然而習俗猝難改矣故星湖曰後俗頹弊或有變故可慮皆於昏日先行雖野亦且從俗◇時俗納幣之儀以函盛幣置書其中具鎖鑰裹以紅袱用白綿布爲襁使人吉服而負進炬燭前導使者隨之

書式

某再拜白伏承　嘉命許以　令女貺室僕之子某茲有先人之禮謹將幣納徵（餘同上）

（星湖曰幣必誠辭無不腆若文飾勝則不可以爲辱家禮只著使者問答至於書辭令各以其意撰定然騈儷文字近於浮華殊非禮不忘本之意當依古之昏辭略倣丘儀不容一字剩語云云）

女氏受書復書禮賓使者復命（家禮）

並同納采之儀

復書式

某再拜白伏承　嘉命擇僕之女作配　令似茲蒙順先典貺以重禮某不敢辭惟　命是聽（餘同前）

親迎（〔通典〕遂皇氏始有夫婦之道伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮夏親迎於庭殷迎於堂周迎於戶◇程子曰如秦君娶於楚豈可越國親迎所謂親迎者迎於館耳◇朱子曰娶妻家遠要行禮一則

（今妻家就近處設一處却就彼往迎歸館行禮一則妻家出至一處壻卽就彼迎歸至家成禮◇〔文獻備考〕中廟時學生金致雲始行親迎禮遂爲正禮明年己卯趙先祖等被禍禮復而廢◇明宗時士林初變其制壻到婦家行禮明日謁舅姑謂之半親迎◇〔五禮儀〕著親迎禮）

前期一日女氏使人張陳其壻之室（家禮）

世俗謂之鋪房然所張陳者但氈褥帳幔帷幕應用之物其衣服鏁之篋笥不必陳也◇書儀氈褥帳幔衾綯之類女家當具之衣服襪履等皆鏁之篋笥（〔按〕士昏禮但言枕席云云則必是男氏所具也故書儀云是俗禮而欲誇富多此乃婢妾小人之態不足爲者◇星湖曰張陳鋪房衣服寢具篋鏁襆包木綿麻布綿家藏辦其不得己者用紬惟務朴素堅完◇〔要儀〕范文正王文正身爲萬乘之公相富貴極矣猶令錦緞之屬不入於家而雖有財力必使務爲儉約固所以爲保家貽後之一端也◇〔按〕五禮儀曰衾褥紬綿木綿則無錦綺之屬矣）

厥明壻家設位於堂中陳同牢之饌（〔家禮〕設于室中而今人家堂室未必如古則從便設之◇〔士昏禮〕設醬于席前云云設對醬于東云云蓋壻東面婦西面而皆以右手取便饌皆各設也◇書儀註殺牲非貧家所便故只具盛饌◆朱子曰具饌如時祭具二分惟魚肉與炙具一分◇退溪曰當各有饌床◇星湖曰昏禮夫用上牲婦亦如之是爲同牢也豈有男女大昏而同其一卓）

鋪席設屛對置二床東西相向（〔按〕士昏禮只布席後世有卓今從俗饌卓之壻東婦西自書儀始亦與古異蓋從便也）各陳饌品米食麵食（各一器爲一品◇〔按〕士昏禮黍稷四敦則夫婦各二敦也以肺脊二而夫婦各一魚十四而夫婦各七推

知其爲各二敦也冒叟昏禮用黍稷稻粱云而星湖則以米麵食代黍稷）大羹（一品）魚（一品◆〔士昏記〕魚用鮒取夫婦相依附也◇星湖云魚不必鮒水族而已）肉（一品◆〔士昏〕三鼎其實特豚魚腊◇東俗牛肉亦買用）腊（一品◇〔士昏〕腊必用鮮取夫婦日新之義也鄭氏曰腊兎腊也用全〔疏〕士用兎星湖曰古用兎全乾然兎未可必得則代以鷄牲之類而其全烹熟無所不可）醯醬（一品◇以醯和醬取夫婦和也）菹醢（各一器爲二品◇〔士昏〕菹醢四豆云則夫婦各二也◇〔家禮〕獨有蔬）果（四器爲一品◇〔家禮〕有果）共九品蓋依士昏禮饌品之數也別以小盤設玄酒（〔士昏記〕玄酒三屬于尊註屬注也涗水三注于尊中）醴酒淸酒及巹盃盞盤置兩卓之南（〔儀禮〕巹巹牢瓢以一匏分爲兩瓢壻婦各執一片）◇卓前設雙燭（俗用紅燭）◇凡饌器用陶匏（〔士昏禮〕◇疏俎以外其器用陶匏而已◇〔郊特牲〕三王作牢用陶匏註用太古之器重夫婦之始也◇今之磁器比古陶瓦潔白可用）

女家設次于外（家禮）

初昏壻盛服（〔家禮〕◇〔鄭目錄〕娶妻之禮以昏爲期因以名焉◆程子曰禮雖云初昏當量居之遠近）

朱子曰昏用命服乃是古禮如士乘墨車而執鴈皆大夫之禮也（〔按〕士昏禮攝盛云〔韻會〕攝假也者蓋士用大夫之禮而服爵弁纁裳乘墨車執鴈也所謂命服也◇〔語類〕重其禮任盛其服）◇〔五禮儀〕公服（兩班子孫紗帽角帶庶人笠子絛兒）

主人告于祠堂（家禮）

如納采儀

告詞（家禮）

祝版同前但云某之子某今將親迎于某官某郡某氏餘同前

遂醮其子而命之迎（家禮◇註宗子已孤而自昏則不用此禮）

主人盛服坐於堂之東西向設子席於其西北南向子升自西階立於席西南向贊者斟酒（酒注盞盤先以卓子設于堂中）詣子席前子再拜升席受盞跪祭酒（三傾少許于楪子）興就席末啐酒興降席西授贊者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之辭子諾而對俛伏興出（丘儀再拜◇若有母則當受命於母而母命其諸父兄諸父兄稱母之命以命之）

命詞（家禮）

往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常（非宗子則改宗爲家）

對詞

惟恐不堪不敢忘命

壻出乘馬（家禮）

以燭前導（丘儀二人◇夏儀壻行燭籠侍陪之屬卽古從車執燭之遺意也婦行亦與之同等可矣）

至女家俟于次（家禮）

壻下馬于大門外入俟于次◆按今俗罕有親迎

又或路遠則壻至女家在前期一日俟于別次當日乘馬至大門外

婦盛服（家禮◇註女盛飾◇盛服見上）

首飾用假髻上服用衻衣無則從便循俗可也（丘昏禮女次純衣纁衻註次首飾也今時髮也純衣絲衣衻緣也以纁緣其衣◇星湖曰女之盛飾不得已用粧婆俗樣假髻紅錦長衫雖與玄衣纁衻有異循俗用之亦可然此亦窮鄉難辦雖不備無妨又曰新婦紅衫出於明昇之婦云必是貴者之服雖未知信然鄉里貧室欲用粧婆甚費錢故須日移婦之入門首髻衣裳皆用常制又曰不用粧婆宜矣）

女家主人告于祠堂（家禮）

如納采儀

告詞（家禮）

祝版同前但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴餘同前

遂醮其女而命之（家禮◇註非宗子之女則其父醮於私室如儀）

設席於室外（內堂也）父坐東西向母坐西東向設女席於母坐東北南向姆相之贊者醮以酒如醮子儀姆導女出於母左父起命之母送至西階上爲之整冠斂帔命之諸母姑嫂姊送至中門內爲之整裙衫申以父母之命（丘儀女家告廟醮女若待壻至門而後行之則事多窘跲必先於壻下馬之前但命詞則待乘轎時可矣）

命詞（家禮）

敬之戒之夙夜無違舅姑之命（父命）

勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮（母命）

謹聽爾父母之言夙夜無愆（諸母姑嫂姊命）（士昏禮庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶◇語類問出門之戒若以古語告之使將何謂朱子曰只以今俗語告之使易曉乃往）

主人出迎壻入奠鴈（家禮◇士昏禮註鴈取其順陰陽往來之義◇程子曰取其不再耦也◇朱子曰大夫執鴈而士昏用鴈自士以下至於庶人攝盛之意也）

主人迎壻于門外（按士昏禮主人玄端迎壻于門外西面再拜賓東面答拜註賓壻也疏女父出迎之事也東俗雖有女父使少年代之非古禮也）揖讓以入壻執鴈左首（鴈之首向左也曲禮執禽者左首疏左陽也首亦陽也橫奉之）以從至階

三揖主人升自阼階西向立壻升自西階北向跪

置鴈於地（後世廳堂不如古制則隨處從便以至晝階而行之似可也今俗所謂奠鴈廳皆於外庭設屛帳鋪席又鋪紅氈於地爲置鴈之所童婢二人持刺燭東西相向而立）女家侍者受之壻俛伏興再拜主人不答拜（朱子曰乃爲奠鴈而拜主人不應答拜）

姆奉女出乘車（家禮◇東俗用轎不用車）

姆奉女出中門壻揖之降自西階（主人不降）遂出女從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮也乃導婦入于轎

壻乘馬先婦車（家禮◇溫公曰男率女々從男夫婦剛柔之義自此始也）

如來儀婦轎亦以二燭前導

至家導婦以入（家禮）

壻至家立于廳事俟婦轎至姆導婦出轎壻揖之導以入至西階揖之先升婦從升壻就拜席又揖之婦就拜席相向立（按士昏禮婦至主人揖婦以入升自西階此主人卽壻也故疏主人與妻俱升）

壻婦交拜（家禮◇溫公曰贊者兩家各擇親戚婦人習於禮者爲之凡壻及婦行禮皆導之）

婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方（士昏禮疏壻從者以其婦人爲盥非男子之事謂夫家之賤者也◇溫公曰各以女僕爲之◇布席於卓之南）

壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北壻從者沃之進帨壻揖婦就席姆導婦拜壻答拜◇按古禮則壻西婦東家禮則壻東婦西從便行之無妨也古禮則無壻婦交拜之儀書儀則拜致恭事理之宜伊川昏禮則壻先再拜婦答拜男下於女也朱子則以俠拜爲是（語類古者婦人與男子爲禮皆俠拜每拜以二爲禮昏禮婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又答一拜）退溪亦曰婦再壻一復如之云而又有婦先四拜壻再拜依丘氏禮爲善之說星湖曰語類有云云然不若夫答再拜婦又再拜蓋拜所以致敬而夫婦又齊體則婦致敬而再

拜壻亦答敬而一拜婦又再拜壻又一拜實合禮意也

婦人拜法（附）

（(周禮)肅拜註但俯下手今時撎也婦人以肅拜爲正◇(通典)雖婦人皆再拜◇朱子曰樂府說婦人伸要再拜跪伸要是頭不下也◇又曰婦人首飾盛多自難俯伏地上當以俠拜頓合於古(按)俠屈其膝◇(丘儀)南方婦人皆立而又手屈膝以拜北方婦女俯伏地上以爲重禮禮之輕者亦立拜盖婦人當以肅拜爲正兩膝齊跪伸要低頭俯引其手以拜爲禮而頭不至地也）

就坐飲食（家禮）

壻揖婦就坐壻東婦西（溫公曰古者同牢之禮壻西婦東尚右故也今既尚左且從俗）從者（女侍也）二人斟酒設饌壻婦祭酒（(書儀)壻婦皆先祭後食）舉殽（(考證)舉殽舉而祭之也）又斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽又取卺分置壻婦之前斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽（(士昏禮)洗爵酌酳（酳漱口飲酒安食）婦亦如之皆祭再酳如初三酳用卺亦如之(註)四爵兩卺凡六爲夫婦各三酳(按)先酳二爵後酳一卺各備三飲也◇星湖云換盞紅絲亞去無疑(一按)卺盃繫以紅繩交換非禮也分置各飲爲是）

入室脫服壻出婦留

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之壻改服出就他室婦與姆留室中（室卽新房◇(士昏禮)主人親脫婦之纓又曰主人脫服于房中媵受婦脫服于室御受御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止上燭出◇良席夫席◇(按)家禮合卺後壻出他室復入脫服燭出而今俗行禮於堂中入室脫服而出從之無妨）

徹餕婿從者餕婦之餘婦從者餕婿之餘（家禮）

禮賓（家禮◇(士昏禮)饗送者以一獻之禮酬以束帛◇溫公曰不用樂）男賓於外廳女賓於中堂其從者饋於別處各酬以幣（布帛之屬輕重隨宜若用錢貨則不可）

婦見舅姑（未見舅姑而舅姑死及其父母死見下婚姻辨疑）

明日夙興婦見于舅姑（家禮◇(二程全書)同）

婦夙興盛服以俟見舅姑坐於堂上東西相向（(士昏禮)質明見于舅姑席于阼舅卽席席于房外南面姑卽席(疏)舅在阼階當房戶外之東姑在房戶外之西◇(星湖集)曰古禮無舅姑東西相向之文所謂相向恐只是東西排坐之義非必面相對也◇又(禮式)俱南向◇(按)程子曰夫婦坐於堂上則男東女西此不過定其東西之位而未必是相向也）各置一卓（小盤）於前家

人男女少於舅姑者立於東西兩序如冠禮之敍（姆導）婦升自西階就東階北向再拜於舅從者進贄盤婦受之奉贄於卓上舅撫之侍者舉以入婦復位又再拜（四今）拜畢詣西階北向拜姑奠贄姑舉以授侍者婦又拜如初（星湖曰家禮拜於階下然朱子答李晦叔書有子婦初一例之語此恐後定不若升堂拜爲得◇(按)古之堂制不如今之有廳板故與階上無甚懸隔而若如今制則不可行禮於階下也況士昏禮則曰婦升自西階進拜從古升拜未爲不可也）贄用棗栗腶脩而已（(士昏禮)婦執笲棗栗奠于席舅撫之受笲腶脩奠于席姑舉以授人(疏)見舅以棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩正◇(曲禮)婦人之贄椇榛脯脩棗栗(註)椇左李子形似珊瑚◇(五禮儀)棗栗無則用時果腶脩無則用乾肉◇(要儀)今俗用雉雞不去頭合兩足而乾之形甚怪又非婦人之贄也不若從古用棗脩◇(按)春秋註說婦贄舅以腶脩

（贄姑以棗栗與士昏禮異矣蓋古者贄必隨有而用之無舅姑之別耶今俗只用棗爲舅贄用雉爲姑贄然雉非古也用脯甚便脯則十脡可也〔左傳〕又云女贄不過榛栗棗脩〔註〕榛小栗也〔通典〕侍中王珪子敬直尚太宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀珪曰此禮廢已久矣主上動循法制吾受公主謁見豈爲身榮哉所以成國家之美於是夫妻西向坐〔異於諸婦故西向〕公主親行盥饋之禮◇宋英宗始詔令公主行見舅姑禮著爲令）

有祖舅姑在則先見（星湖曰祖舅姑亦當有贄）

按家禮婦見于諸尊長條註曰既行禮同居有尊於舅姑者舅姑以婦見於其室東儒或以尊於舅者爲舅之父與祖然此恐未究也若是祖父母則正尊也豈可泛然以諸尊長目之又豈泛然以同居之尊稱之乎此必指諸伯父或諸從祖之同宮異室者也士昏記曰見諸父各就其寢疏曰旣是旁尊則明日往見之不與舅姑同日也蓋旁尊與正尊別嫌故也至於祖父母何所別嫌而必後於舅姑乎禮莫重冠昏冠以祖爲主昏以祖爲主獨於見婦不得爲主何義也且正堂者尊者之常居也忽於是日避之他室而其子則遠其父而私其子踐其位行其禮然後始乃往見於其室則果合於天理之節文乎又有一言可破者廟見禮也父母祖父母俱沒者其將先禰而後祖耶愚謂祖父母坐於上列而南向舅姑席於其下東西相向婦以次行禮則秩然有序矣正尊禮畢遂見旁尊仍見於兩序亦家禮從便之意也（杞溪黃氏曰中原人禮書婦見舅姑也祖舅姑南向舅姑在東西捨是更無可疑處）

舅姑禮之（家禮）

如父母醮女之儀

婦見于諸尊長（家禮◇〔註〕婦旣行禮同居有尊於舅姑者舅姑以婦見於其室還見諸尊長于兩序無贄小郎小姑皆相拜◇星湖曰非正尊不用贄也又曰俗用奇拜亦依常例）

正尊受贄禮畢迎旁尊就座婦拜尊長起餘皆以次相拜而見之（古禮明日往見諸父家禮當日往見今俗迎尊者就堂而見蓋從便）

（○〔按〕世或以諸尊長註所云尊於舅姑者爲舅姑之父與祖然禮所謂諸父諸子之類皆旁支也夫諸者衆也適子猶不可並稱於諸子則況父而稱諸父祖而稱諸尊長乎蓋尊於舅云者謂伯父若從祖也上註曰男女少於舅姑者立於兩序而下註曰見諸尊長于兩序尊是少之對而以舅視則少以婦視則尊此分明是伯叔之別若祖父母正尊則先見可也今世俗皆先見祖父母矣〔詳見上〕）

家婦則饋舅姑（家禮）

是日婦家具盛饌設于堂上舅姑之前婦盥帨洗盞斟酒跪置舅前（卓上）俟飮畢再拜姑前亦如之侍立姑傍禮畢徹饌分置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘婿從者又餕婦之餘（〔禮式〕家禮只云盛饌時俗務侈不及者爲恥不若從古七品之禮古今異宜又不及用其物只米麪食棗栗魚肉及酒七味亦當隨）

（宜不必遠求禁絶虛費也◇書儀古者庶婦不饋然饋主供養雖庶婦不可闕◇要儀記曰庶婦不饋供養統於適也然事親之道無冢介之別送饌助饋亦不可闕其儀冢婦主之導介婦行禮似宜◇魏氏堂曰子婦新昏正要使之知事親之禮何冢介婦之別乎饋時介婦奉酒於冢婦以爲別可也）

舅姑饗之（家禮）

如醮女儀（按家禮有禮婦之節而云如醮女儀又有饗婦之節而云如禮婦儀則其儀無異同而星湖曰既有饗婦則禮婦可簡之也又曰醮女則女南向不可從醮儀無拜亦依此無拜今宜遵之）◇饗婦以一獻之禮歸婦俎于婦氏人（士昏禮◇註有司歸以婦俎反命於女之父母明其得禮）

見廟（按儀禮之廟見只言舅姑廟也家禮之廟見並言先祖廟也）

三日主人以婦見于祠堂（家禮）

如子冠而見之儀◇按古禮到三月而得舅姑意然後見于祖廟方爲成婦而返馬返馬者婦歸時所乘車至是始還于女家也溫公禮則當日廟見朱子禮則三日廟見蓋叅酌之意也我東則禮儀成俗夫婦一與之醮終身不改事舅姑奉祭祀皆執婦道則雖卽日廟見可也從家禮而三日亦可也隨事勢而行之未爲不合也星湖禮則引退溪之言路遠者宿齋而見明日謁廟

婦奠菜（士昏禮◇註以篚祭菜也蓋用菫疏用菫者取敬謹亦引內則有菫荁芬榆供養故擬之也按無菫則代以芹）

設饌如朔參之儀婦奠芹菜于諸正尊位◇按士昏禮舅姑旣沒則婦奠菜于廟曾子問擇日而祭於禰鄭氏云舅姑沒也奠菜祭禰一也此謂有禰廟者而言也故其文曰奠嘉菜于皇舅皇姑若有祖以上廟者則推而行之可也而今人雖四世之宗只行奠贄之禮于禰位殊不知事死如生也若舅姑與祖舅姑俱在而但贄見於舅姑則然於祖舅姑則其在道理何如也生而獻贄已有諸先儒之正論廟而見宜無更論而今或有用贄之說此

又未協也贄是生人相見之禮而非事神之具也從古用菜爲當故星湖禮式婦以菜盤各奠于正尊諸位卓上用芹（語類曰昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖蓋古者非宗子不可別立祖廟故但有禰廟今只共廟如何只見禰而不見祖此當以義起亦見祖可也）

舅沒姑存則先見姑後見廟（士昏禮疏）

（按禮疏有舅存姑沒婦人無廟可見之說然婦之於姑不可以已死而無來婦之禮也雖未立廟亦必有奉主之室則當就其室而奠菜也）

廟見告詞（按儀禮舅姑各祝各拜家禮共祝共拜）

某之子某親迎某貫某氏今已來婦敢奠嘉菜恭伸見儀（非宗子之子則改云某親某之子若宗子自昏則但云某）

壻見婦黨

明日壻往見婦之父母（家禮）

廟見之明日壻往婦家婦父迎送揖讓如客禮拜則婦父跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立于門內壻拜于門外皆有幣主婦答拜（士昏禮）奠贄（家禮）（用幣贄幣非有二義也但執贄以相見耳○按士昏禮壻見婦之父母章云若不親迎則婦入三月然後壻見云云此恐親迎則迎壻之時已相見ㅇ更無贄見之禮也今俗舉皆成昏於婦家路遠則父三宿而還故行禮翌日便見婦之父母也其道所謂壻往婦家安得待後而不見者量人情而道之者也然以禮則婦當先見舅姑也○鄭註壻有子道不敢授也贄雉也賈疏凡執贄相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授也○陳氏禮書曰士相見禮冬用雉夏用腒臣之於君奠贄而不授所以尊之也自敵以下授贄而不奠所以交之也壻之見舅用臣見君之禮鄭氏謂壻有子道不敢授也蓋壻之親迎稱賓則贄以鴈三月然後稱壻與婦之三月廟見同○余友柳璞曰士昏禮若不親迎則有壻見婦之父母儀節而書儀家禮則雖親迎亦有之者親迎之禮異於古而婦母不與故不可獨見母因此而亦行始見婦之父耶抑或親迎之夕雖已見婦父未成禮見故明日執贄而並見婦之父母耶書儀家禮用幣非古也當以陳氏禮書爲正）

見于婦家之祠堂（雖從俗合卺於婦家特婦見廟而後壻見婦家廟）

婦父引壻至祠堂前婦父再拜跪上香告云云壻立兩階間再拜婦父再拜禮畢（丘儀）○按古禮雖無壻見廟之文然婦之諸親猶且見之則况婦之祖先乎且婦或有已孤者則豈可以略不相干於其

父母之廟也（伊川昏禮主揖賓而先賓從之見于廟）

告詞

某之女某若某親之女某壻某來見

次見婦黨諸親（家禮○程子曰見女氏之廟至中堂見女之尊者徧見女之黨於東西）

不用幣婦亦相見如上儀

婦家禮壻如常儀（家禮○士昏禮壻見主人禮以一獻主婦薦奠）

親迎之夕不當見婦母及諸親及設酒饌以婦未見舅姑故也

娶婦之家三日不舉樂思嗣親也（曾子問）

昏禮不賀（郊特牲）

歸寧（詩周南）

按漢以來嫁女三日父母來餉食謂之餪女女於五月五日回省父母謂之歸寧明時三日後女偕壻省父母謂之回鸞閩人謂之轉馬蓋春秋時有回馬之義也五月歸寧謂之取夏衣此必本於葛覃詩爲絺爲綌歸寧父母之義也

再娶（附再嫁）

（程子曰男女之配終身不變者也故大夫以上無再娶之禮大夫以下內無主則家道不立故不得已有再娶之禮○朱子曰天子諸侯不再娶亡了后妃只是以一娶十二女九女者推之齊魯破了此法再娶大夫娶三士二却得再娶）

父必三年而娶達子之志也（喪服傳○疏子於母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期然必三年乃娶者通達子之心喪故也）

宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也（曾子問○陳氏註此大宗之無子或子幼者若有子有婦可不再娶矣○按通典射慈曰七十而傳宗事子雖年幼自得不娶此說謬矣）

士大夫妻亡者三年後改娶若因父母之命或年四十無子者許期年後改娶（國制）

按有子者依儀禮經傳達子志之義三年而娶其無子者期服盡後娶可也○又按後唐天成二年聶嶼妻喪未及半年別成昏媾賜死此則恐過中之刑也此或以犯法越禮而然歟

有妻而更娶者杖九十離異（國制）

再嫁（附）

宋制夫喪貧之不能自存者聽百日外嫁（程氏遺書或問孤孀貧窮無托者可再嫁否程子曰只是怕寒餓死故有是說餓死事極小失節事極大○語類問取甥女歸嫁一段與孤孀不可再嫁相反何也朱子曰大綱恁地人亦有不能盡者按叔程子作太中行狀有取甥女歸嫁之語朱子取以載之近思錄而此問答亦如此矣○退溪曰聖人不能設法以禁再嫁○按儀禮有繼父同居不同居之服及嫁母從爲之服蓋爲夫死妻稺子幼者設也退溪所謂聖人不能禁再嫁者也恐指此等而言也）

國制再嫁女子孫勿敘東班顯職至曾孫許之（按自是以後風俗一變早寡者貞信自守雖匹庶賤人皆以改適爲恥眞可謂禮義之邦也）

昏姻辨疑

身及主昏者無期以上喪乃可主昏（家禮○註大功未葬亦不可主昏○凡主昏如冠禮主人之法宗子自昏則以族人之長爲主）（按家禮冠禮父母無期以上喪昏禮身及主昏者無期以上喪必是互文也○士昏記支子則稱其宗弟則稱其兄又三族之不虞註三族父昆弟己昆弟子昆弟不虞卒有死喪已及子皆爲服期期服則踰年欲及今之吉也○大功之末嫁子見上冠儀○通典宋向歆問父有伯母喪女服小功祖尊統一家可嫁孫女否何承天答曰祖爲昏主身又小功不嫌於昏鄭尙書曰祖爲昏主父不與終事意謂可昏○晉劉嗣問徐野人曰嗣去年十月有期慘欲用六月昏兒服早已除大人本無服便是一家主想無復異條答曰此議本据祖爲孫兒昏自卒哭可得娶妻不討兒之有慘也又曰歸重於王父理無違也○范朗問蔡謨曰甲有庶兄乙爲人後甲妹景已許嫁而未出今乙亡如鄭玄意已許嫁便降期親者今景應爲乙服小功本是期親甲今於禮可以嫁否蔡答曰經言大功之末可以嫁子不言降服復有異也兄在大功嫁降小功之姊猶父在大功嫁小功之女謂甲今嫁景於禮無違范難曰禮小功不稅降而在小功則稅之又小功不易喪之練冠而長殤中殤之小功則變三年之葛又小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可嫁此數事則明降服正服所施各異蔡答曰夫服有正有降禮之常也有同有異隨事而言也鄭君以爲下殤小功不可娶者本齊衰之親按長殤大功亦齊衰親而禮但言下殤小功不可娶而不言長殤不可以嫁明殤降之服雖不可娶而可嫁也所以然者陽唱陰和男行女從和從者輕唱行者重二者不同故其制亦異也范曰禮舉輕而明重下殤猶不可娶長殤何可以嫁之禮所謂大功之末者惟正服大功末耳蔡曰下殤不可娶者謂已身也吾言長殤可以嫁子者謂女父也身自行之於事爲重但施於子其理差輕然則下殤之

原書漫漶不清

（不娶未足以明長殤不可嫁也◇庾蔚之曰禮下殤之小功不可而不云再降之小功則知再降之小功可以娶◇晉御史中丞高崧有從弟喪在服未欲爲子昏訪於江虨虨答娶婦則父爲主娶妻則已爲主〔有舅姑曰婦無舅姑曰妻〕故父大功之末不得行此嘉禮至於已小功之末則可行之◇范汪曰五服之制各有月數月數之內自無吉事故曰衰麻所以弁冕也左傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向曰寡君之願也衰絰之中是以未敢請時晉侯有小妾之喪禮貴妾緦而叔向稱衰絰之中推此言之雖輕服之麻猶無昏姻之道也而敦本敬始之義每於冠昏見之矣雜記曰大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦而下章云己雖小功卒哭可冠娶妻也二文誠爲相對尋此旨爲男女失時或繼嗣未立耳非通例也◇〔大全〕李繼善問議親十年轉展牽制尚未成畢若母欲今冬畢親但先兄几筵未撤老母乃齊衰三年之服復有妨礙然主昏却是叔父欲姑從鄉俗就親不知可否朱子曰若叔父主昏即可娶婦無嫌禮皆可考也但母在而叔父主昏恐亦未安可更詳也又問

禮壻將親迎父醮而命之今父兄既沒上惟母在旁尊有叔父往迎之時當受母命耶爲復受叔父命耶曰當受命於母然母既有服又似難行記得春秋隱公二年公羊傳有母命其諸父兄而諸父兄以命使者之說恐可檢看爲叔父稱母之命以命之否更詳之◇〔本朝受教輯錄〕父母喪中子女服盡而有主昏之人則合有變通子之期服未盡女在喪中昏者以律治）

喪中嫁娶之禁（晉石勒禁主喪嫁娶◇〔唐律〕不孝條居父母喪身自嫁娶徒三年◇〔元史〕遭父母喪成昏杖八十離之◇〔大明律〕父母喪及夫喪嫁娶杖一百期喪杖八十◇〔讀禮通考〕宋蘇軾奏曰元祐五年頒條貫諸民庶家祖父母父母老病無人供侍子孫居喪者聽尊長自陳驗實昏娶臣伏以人子居父母喪不得嫁娶人倫之正王道之本也男子至於嫁娶雖無兼侍亦足以養父母矣使之釋喪昏娶不亦過甚矣乎◇晉書惠帝時虞濬有弟喪嫁女王崇有兄喪嫁女夏侯俊有弟子喪爲子恒納婦皆免官◇文學王籍之叔母喪服未一月娶妻顏含在叔父喪嫁女爲[illegible]

原書漫漶不清

（隗所彈楊欣有姊喪未經旬嫁女爲張輔所劾〔唐律〕期喪不可嫁娶◇〔金史〕章宗時正妻以服內昏娶聽離◇又定居祖父母喪昏娶聽離◇〔明史〕正統間大冶王季瑛擇翟政妹爲妃遣其叔崇陽王孟煒薨未薨之前先君命已下爵冊到日令妃翟氏拜受候服滿成昏）

聞父母喪未得奔服除而昏（〔通典〕◇晉蔡謨曰凶哀之制除則吉樂之事行）

（凡男女之會禮之所急◇〔按〕此謂在他國不得自由者也）

失父母未分吉凶權宜嫁娶（與易戚篇出外死章父母生離條參看）

（〔通典〕田瓊曰鄭玄云終身不除是絕嗣也除而成昏適權也劉智曰父母生死未定則凶服不宜在身繼嗣爲重杜夷議或已死而不服視死猶生也或未死而服之視生猶死也視死猶生賢於視生猶死也蔡謨議人道不可終凶宜立權禮其過盛年之女可聽許嫁其男宜尋求理極道窮乃得聘娶）

旣納幣有吉日壻之父母死則女之家使人弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁也壻免喪女之父母使人請壻不取而后嫁女之父母死亦如之◇（〔曾子問〕註致命者不敢以累年之喪使人失佳會也不得嗣爲兄弟言不得繼此爲夫婦也不曰夫婦者未成昏也◇〔按〕爾雅婦之黨爲昏兄弟壻之黨爲姻兄弟則此兄弟指昏姻而言非指夫婦也未成昏故不以夫婦稱之而必曰兄弟以別其嫌也此禮今亦可以行也）

親迎女在塗而壻之父母死則女改服布深衣縞總以趨喪女之父母死則女反服（〔曾子問〕◇改親迎及嫁時之服）

原書漫漶不清

（〔開元禮〕除喪之後束帶相見不行初昏之禮◇朱子曰趨喪之後男居外次女居內次自不相見除喪而後束帶相見始入御開元禮必有據）

親迎女未至而有齊衰大功之喪則男不入改服於外次女入改服於內次（改親迎之服服嫁時之服）即位而哭除喪則不復昏禮（曾子問◇疏在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已入門內喪則廢外喪則行昏禮小功輕不廢昏禮禮畢乃哭若女家齊衰大功之喪女不及歸其改服即位與男家親同）

按除喪則不復昏禮者昏禮自納采至於親迎六者而已今旣親迎則六禮已畢故服除後不復行此六禮也至若壻婦交拜則古禮不言而合巹則不過飮食之小節也見舅姑見廟是成婦以後應行之禮則並在不言之中耳疏所云小功不廢可疑門內則雖賤喪恐待其尸柩之出可也

納幣後有兩家父母喪亦待年（大典）

取女有吉日而女死壻齊衰而吊旣葬而除之夫死亦如之（曾子問）

按鄭註云女斬衰者非也經曰亦如之則明是齊衰也斬則無三月之制然此禮今不可行

納幣而男氏死則未成昏也

寒岡問納采而壻死則奈何退溪曰先儒云聖人不能設法以禁再嫁此女必無禁嫁之理◐按禮壻之父母死猶爲之致命不使之曠年廢昏此聖人之意也然則其男氏死者尤無可論也

婦未見舅姑而舅姑死則趨喪

按古禮則親迎成昏於夫家故無此變節而今俗必行於婦家或久而未歸故種種有未見舅姑而遭喪者當依親迎在塗之禮（朱子曰倣在塗之禮行之）及奔喪之禮行之而已似可也（祖舅姑之喪亦如之而不復行見禮恐當曾子問中女未至有喪不復昏禮之說可以參看◇問舅沒姑存則似當先哭靈而後吊姊姑之前似有禮物南溪答曰舅初喪何論其常禮乎）

其父母死則卒哭可以歸矣而吉禮亦不可行也

按婦見舅姑禮之大節而不能親迎久而未歸此朱子所謂原頭不是者也然卒哭而歸禮亦許之則可以遵行而但身有重喪旣不可爲吉服初見至尊則又不可爲凶服然則當參酌於子夏折笄首之文朱子變服之說以淡色衣服（如俗稱玉色者）行之或可也而四拜亦禮之盛也只再拜恐合情禮也（〔喪服記〕女子子適人者爲其父母卒哭折笄首以笄布總傳曰折吉笄之首也註卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而着吉笄折其首者爲其太飾也疏喪大記云女子旣練而歸與此註違者彼小祥歸是其正法此歸者容有故可以權許之耳◇大全葉味道問賤婦喪母卒哭而歸因思他人或在母家有所不便不可以待練而不歸也朱子答曰歸而不變其居處飮食可也衣服則不）

（可不變又問今有男就成於女家久而未歸若壻之父母死女之奔喪如之何若女之父母死其女之制服如之何答曰此是原頭不是且做在塗之禮行之可也然既嫁則服自當降既除而歸夫家耳○邵南曰坐於貧窮則雖大賢或不能如禮如晦翁子塾爲潘叔度之壻黄勉齋爲先生之壻皆生子而後見舅姑）○按有人言東俗昏禮成於女氏猶未笄或至數年乃見舅姑方其在室遭父母之喪則爲其父斬此說非也若未見舅姑之前夫或死焉則將不斬於夫乎斬於夫而又斬於父乎禮無二斬則此女必斬其所天矣斬於所天則不可不降其父矣蓋古禮則許嫁而笄親迎之明日見舅姑三月而廟見謂之成婦後世此禮雖壞而既已昏嫁歲月且久何可不謂之成婦乎成婦而猶服其父斬可謂禮乎此與親迎在塗許嫁未行而遭父喪者大相不同覽者當知之（顧炎武曰許嫁而未行遭父之喪布總箭笄髽三年）

禁嫁殤（周禮）

（鄭衆曰嫁殤今之娶會是也俗謂之冥昏◇魏武愛子倉舒病亾爲聘司空椽邴原亾女合葬原辭以非禮操乃止復聘甄氏亾女合葬○唐懿德太子重閏死非其罪中宗即位追謚懿德葬乾陵仍聘國子監丞裴粹亾女爲冥昏與之合葬○建寧王倓代宗時追謚承天皇帝與興信公主第十四亾女張氏冥昏謚曰恭順皇后冊命改葬順陵）

士儀卷之五

順菴

士儀卷之六

易戚篇一

喪禮聖人所以盡養親之恩而無憾於終事之孝也故其送死也則凡附於身者必誠必信勿之有悔凡附於棺者必誠必信勿之有悔其哀死也則爲之服斬齊以飾至痛爲之制三年以極至痛父母之喪無貴賤一也然節文有限富不可以有過於品式貧不可以不稱其財力賢者不可以不俯就不肖者不可以不企及故子游問喪具則子曰稱家有無（檀弓稱家有無斂首足形還葬懸棺而封人豈有非之者哉◇還猶疾也言不及日月）子路傷貧則子曰稱其財斯謂之禮（子路曰傷哉貧也死無以爲禮子曰斂手足形還葬以無槨稱其財斯謂之禮）孟子前後之喪儉奢不同蓋當得爲而不自盡者不近情也不當得爲而不相稱者不循理也然則裸葬非仁也石槨非智也君子處仁智之間則合於禮矣然與其禮有餘而哀不足不若禮不足而哀有餘是以論語曰喪與其易也寧戚此必爲易而不戚者發耳苟得之爲有財戚而且易則於人心得無恔乎（大戴記曰不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致哀故能致喪祭春秋祭祀）

（之不純致思慕之心也夫祭祀致孝養之道也死且[illegible]祭況於生而孝乎故曰喪祭之禮明則民孝矣故有不孝之徵則飾喪祭之禮）

慎疾

易戚之篇而首以慎疾不忍死而求生之意也

有疾疾者齊養者皆齊（士喪記○〔註〕正情性也〔疏〕男女養疾者皆齊欲正性情也○〔檀弓〕君子非疾也不晝夜居於內〔註〕內正寢之中）

處適寢寢東首（士喪記○〔註〕將有疾乃寢於適室〔疏〕東首鄉生氣之所○〔家禮〕疾病遷居正寢）

按將有疾則遷居適室齊戒以正情性非臨絕乃遷也（孫宣公羹之臨薨遷外可謂謹終然不若將疾遷遷而慎齊也若疾革而遷遷未及寢而歿則豈其忍哉此不可與曾子易簀比而同之○馮氏曰病篤遷外寢或致奄絕能無憾乎）蓋人死於病病生於慾慾者飲食男女凡外至皆是也未有疾而制其慾則可以少疾既有疾而制其慾則可以已病病已則生齊於適室所以制慾而已病也（星湖曰男女視居本自非禮一死得其正抑可也若但歸之慎疾之意則不可援此論尤切矣）

病者欲靜（喪大記註○〔家禮註〕內外安靜○〔書儀〕宜諱哭泣使病者驚怛未免爲不終天年）

按安靜然後病者聚神養疾者亦可以詳審也蓋審病之道必詳其寒熱虛實而已靜以察之乃可知也蓋實熱則全身烘熱而不止氣息麁大小便赤澀大便秘口渴引飲脫去衣衾虛寒則踡（飲水而厥冷取溫小便清淡大便滑泄氣息低微身雖熱而不渴此其大槩也）

醫不三世不服其藥（曲禮○呂氏曰醫三世治人多用物熟矣功已試而無疑○程子曰病臥於床委之庸醫比之不慈不孝事親者不可不知醫○〔顏氏家訓〕父母有疾子拜醫而求藥親之存亡所係豈可傲忽○〔按〕醫書云有病不治常得中醫謂與其不得良醫而委之庸醫寧不治其病而待其自癒猶得中醫此戒其不妄用庸醫之藥也）

親有疾飲藥子先嘗之（曲禮）

按藥有辛熱酸寒之劑故必先嘗試而後進之非但藥也凡食飲皆嘗之適於病口可也

徹褻衣加新衣體一人（喪大記○〔註〕衣垢污爲來人御之也體手足也四人持之〔喪大記〕婦人則內御者○〔士喪記〕四人持體○〔喪大記〕有廢牀寢地之文而東俗平時不用牀故今删之）

按病者之側常有人扶持之撫摩之然後身安而神會且免失攝之患矣

書治命（〔開元禮〕有疾病遺言則書之文節是遺書〔大明集禮〕問病者有何言書于紙○〔丘儀〕病者有言書于紙）

按左傳魏武子有嬖妾疾命顆（武子之子）曰必嫁是病重則曰必以爲殉及卒顆嫁之曰疾病則亂吾從其治也此可以爲後世訓也

屬纊以俟（喪大記○〔註〕爲其氣微難節也〔疏〕纊新綿易動置口鼻之上以爲候○〔按〕綿動則氣存）

按俟猶候也候其生氣也後人不知以俟之爲句而連下文絶氣而讀之則大失經旨也（詳見屬纊以俟說）（周禮典絲喪紀共絲纊〔註〕時口是湖曰纊■之義）

乃行禱于五祀（士喪記◇〔註〕盡孝子之情士二祀曰門曰行〔疏〕死期已至必不可求生但盡孝子之情乃行禱望祐助病者使之不死也）

按病已革矣死將至矣然孝子望生之心益切而不可已故有是行禱求祐之舉也然周公之禱孔子之不禱已有先儒之定論無可改評矣今俗則於已死之後始備三器飯使賤僕置之僻處而云爲閽府使者飯則無義甚矣不敬甚矣神其有祐

乎決不可如此也

初終

（既夕記乃卒〔註〕終也大夫曰卒今士云卒義取君子曰終◆〔曲禮〕與〔爾雅〕大夫曰卒士曰不祿）（◇朱子曰君子保其身以沒爲終其事也）

死于適室（士喪禮◆〔喪大記〕大夫世婦卒於適寢士之妻死于寢◇男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手◆〔士喪疏〕僖公薨于小寢譏其近女室〇〔書儀〕曰春秋書公薨于路寢禮之正也◆〔喪大記〕曰內子死于下室遷戶于寢疾未及遷于正寢而死則以此爲據）

既絶乃哭（家禮◆〔喪大記〕惟哭先復主人啼兄弟哭婦人哭踊◇陳氏曰啼者哀痛之甚氣咽不能哭如嬰兒失母◇〔間傳〕斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功三曲而偯小功緦麻哀容可也〔註〕偯聲餘從容也〔疏〕哀聲從容也◇〔檀弓〕許人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難爲繼也夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母爲何常聲之有）

皐復（士喪禮皐某復〔註〕招䰟復䰟也皐長聲也某死者之名也〔疏〕哭訖乃復◇復以爵弁服〔註〕纁衣纁裳〔疏〕士用爵弁者助祭之服◇〔喪大記〕復士妻以稅衣〔註〕用祭服以求於神又婦人復不以袡〔註〕袡嫁時上服非事鬼神之衣）

侍者一人（愚伏曰內喪令女僕爲之◇〔發〕周禮后之喪女御持翣以此推之內喪復當用女侍）以死者之上服嘗經衣者（有官則公服無官則襴衫皂衫突衣婦人大袖背子）左執領右腰（〔喪大記〕左荷之扱領于帶）自前榮升屋中霤（榮屋翼霤屋脊）北面招以衣三呼曰某人復（某人者從生時之稱◇〔禮運〕〔註〕升屋而呼告曰皐某復◇溫公曰或稱官封或依常時所稱◇先師曰先舉姓次舉官婦人某貫某氏俗稱）

畢卷衣降覆尸上（〔士喪記〕〔疏〕覆之若䰟反之）○溫公曰升屋而呼慮其驚衆但就寢庭之南北面呼之○復衣不以衣尸不以斂（〔喪大記〕◇〔註〕爲其生也若以襲斂是用生施死於義相反）（◇襲後置之靈座）○通典曰周制司服供服隸僕復於小寢大寢（小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢）

復以後行死事（〔喪大記〕◇〔疏〕復而猶望生復而不生得行死事謂正尸沐浴之屬）

男女哭擗無數（家禮◇〔問喪〕動尸舉柩哭踊無數惻哀志懣氣盛故袒以踊之以動體安心下氣）

遷尸于牀正尸（喪大記）南首（大記註◇〔檀弓〕〔疏〕殯時但南首者猶若其生不忍以神待之◇〔書儀〕自沐浴至殯亦南首惟朝祖北首◇〔喪大記〕設床襢第〔註〕無席如浴時牀先納冰於槃）

（中乃設牀於其上不施席而遷尸〔疏〕爲通寒氣）侍者設牀於尸前牀上鋪席（夏則無席）置直枕遷尸其上仰臥端直用衣絮之屬卷疊撑支於枕上左右勿令頭面傾側収兩臂於胷上而俯兩手於臍下按摩伸舒然後臂節及手腕及兩膝用絞結之（絞用紬或布或綿布或紙）勿令屈曲至於肩與胜（股骨）亦宜審愼極其平正用燕几拘綴足下使不辟戾（士喪記綴足用燕几御者坐持之）又須時時省視勿之有悔焉可也○勿去死時襯身之衣（喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣註死衣病時所加新衣及復衣疏此所去之衣乃徹牀時所加新衣也加者加於身上之謂也非襯身之服也而今人或並去所着至使

赤尸在牀則不忍矣若襯身衣則沐浴時始去之遂襲也家禮襲條註始云悉去病時衣及復衣○癃病久臥脚膝攣縮死後不得伸者黃土入甑蒸出盛以布帒置之膝上而圍繞之限以襲前）設冒韜尸（喪大記大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○士喪禮註先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁○備要設冒結帶○類編冒制甚好不可不用）按冒所以掩形也上曰質長與手齊下曰殺三尺（殺若用周尺則當用三尺五寸許而質亦以過膝爲度可也○雜記不設冒則形）作兩囊其制縫合一頭又縫一邊餘一邊不縫旁綴小帶韜尸後結之或作直囊而不若一邊不縫者之便於用也其物則當用玄纁然紙最堅寄可用用厚紙之預先染色加油者則好矣或以紬爲裏以紙

爲表則尤好蓋未大斂之前護尸之方無踰於此暑月尤不可廢（以防蠅蛆之類爲妙）覆以衾（家禮註○士喪禮幠用斂衾註大斂所并用之衾疏幠覆也喪大記小斂一衾大斂二衾今始死以其大斂未至且用一衾以覆尸及至大斂時兩衾俱用一衾承藉於下一衾以覆尸○鎭衾四裔以防蠅蛆）奠餘閣脯醢于尸東（士喪禮奠脯醢醴酒于尸東註鬼神無象設奠以憑依之疏始死無過一豆一籩小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩而已此醴酒雖俱言不并用小斂醴酒具有○記卽床而奠當腢用吉器若醴若酒無巾註腢肩頭也吉器器未變也或卒無醴酒用新酒疏卽就也就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也○檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與註不容改新○閣庋載食物鬼神依於飲食故以生府庋閣上祈餘脯醢以爲奠也閣架橙之屬○開元禮五品以

上復後卽奠六品以下襲而後奠○家禮襲後奠○補編奠在復後○曾子問註主人不親奠○通典喪禮主人不奠悲哀不暇執事）按始死之奠用病時所置庋閣之飲食無過二器蓋爲儀者飲食之親不忍遽絶其飲食故以其所餘仍設于尸右象其生時是以或脯或醢或醴或酒隨有而奠之其奠也設於地（士喪禮註大斂奠有席彌神之）家禮則襲後奠襲在死日故也（[illegible]）若過期者一日闕奠未安依士喪禮奠於襲前恐爲得之○用冪巾冪之（巾或布或油紙皆可也）諸器以辟蠅塵（○士喪竹爲[illegible]布巾註籩巾也疏小斂無巾大斂有巾○籩豆具設皆巾之疏大斂奠皆巾小斂奠亦巾之○檀弓[illegible]）

原書漫漶不清

（始死之奠哀遽不備巾若有巠布則巾之亦可也無則紙亦無妨）

帷堂（〔士喪禮〕◇〔家禮〕設幃障臥內◇〔要儀〕圍屛帳）

立喪主（詳見親親篇第二◇喪中立后見奔喪章）　主婦　相禮　祝

按立長承統古禮也生前已有定屬則不必待喪而立之後世宗法壞不用周禮立孫至宋則傳於次子伊川主太中之祀卽時王之制也家禮特著立喪主者以此也

適子（〔士喪禮〕主人〔註〕死者之適子◇〔喪大記〕子幼抱之以衰人爲之拜）

主婦（〔家禮〕亡者之妻無則主喪者之妻）

適孫（〔家禮〕立孫◇〔檀弓〕孔子曰立孫◇〔家禮〕凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠）

次適（詳見親親篇）

繼後子（見親親篇）

凡喪父在父爲主（奔喪◇〔註〕與賓客爲禮宜使尊者◇〔服問〕君所主夫人妻太子適婦）

（〔註〕大夫以下亦爲此三人爲喪主◇〔小記〕父不主庶子之喪◇〔家禮〕註與賓客爲禮則同居之親且尊者主之又曰若子孫有喪祖父主之子孫執喪祖父拜賓）

父沒兄弟同居各主其喪（奔喪◇〔註〕各爲妻子之喪爲主也）

親同長者主之不同親者主之（奔喪）

夫族主喪（〔雜記〕姑姊妹其夫死夫黨無兄弟使夫之族人主喪）

妻黨不主（〔雜記〕妻黨雖親不主夫若無族東西家里尹主之）

婦人不主喪（〔小記〕疏死者有妻不可爲主）

相禮（〔檀弓疏〕◇〔周禮〕肆師凡卿大夫之喪相其禮◇孔子之喪公西赤掌殯葬◇衛司徒敬子卒蘧伯玉請孔子相焉◇〔儀節〕親友或鄉鄰中習禮者爲相禮喪事皆聽之）

護喪（〔家禮〕以子弟知禮能幹者爲之凡喪事皆稟之◇〔按〕家禮有護喪無相禮其實同也）

司書司貨（〔家禮〕以子弟或吏僕爲之◇〔儀節〕置二曆一書當用物及財貨出入一書親賓賻襚之數）

祝（〔家禮〕註以親賓爲之◇〔士喪禮〕疏〔習〕夏禮則夏祝習商禮則商祝殷人教以敬但是接神皆商祝爲之夏人教以忠尊薦皆夏祝爲之周祝徹之◇〔按〕士虞禮註祝不與執事同位接神尊也而自開元禮祝之位同於執事）

易服（〔家禮〕◇〔按〕開元禮男女易服布素及坐哭之位皆言於旣絕之下書儀係之復後）

妻子婦妾皆去冠及上服被髮（〔顙編〕父在母喪亦被髮）男子

扱上衽（〔註〕衽衣前襟之帶）徒跣餘有服者皆去華飾爲人後者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣（〔顙編〕）

（降服期與正服齊衰不同笠亦不可不去〔按〕降服期是本生父母也）

◐通典惟君親之喪小斂之前去冠其餘雖齊衰之痛有變無廢（〔顙編〕期功不去冠◇陶菴曰期大功之去冠禮無明文）

○楊氏曰自始死至成服白布深衣不改（〔按〕若無深衣代以白布道袍亦可也禮註云深衣之純以布曰麻衣此可爲用而麻衣亦非常有則深衣之純以素者可矣婦人衣亦與男子深衣同曾子問女服布深衣縞總註婦人始喪未成服之服）

按問喪親始死鷄斯註始死去冠二日乃去笄（〔說文〕笄簪也其端刻鷄形）纚括髮也疏先去冠惟留笄纚士喪禮

疏亦云去冠着笄纚小記疏亦云始死去冠笄纚如故此恐沿襲相誤而皆失經旨者也盖鷄斯云者必謂父母始死之時卽行鷄斯之節也其鷄斯之節則去其平時之吉笄纚於易服之初也夫笄所以固髻也纚所以韜髮也去之則髻解而髮散故有小斂而括髮（朱子曰括髮是束髮爲髻）之禮括者收而束之也若笄纚如故髻固而髮韜則何爲而括之乎又若二日乃去旋去旋括則經文中始死者何所指乎戴德變除爲祖父母後者子爲父父在爲母同父母爲長子夫爲妻不笄纚不笄纚者謂不行去鷄斯之節也若如疏說以始死鷄斯爲着笄纚如故之義則亦將以不笄纚爲不着笄纚之義也然則爲父母則不去笄纚爲妻子則去笄纚者豈不乖當乎且註疏之說必引小斂後括髮及髽之節以證之於始死笄纚之禮則安得不錯謬耶愚謂始死而去笄纚故髻解髮散此後世被髮之所本也故著於開元禮而温公從之朱子又著之家禮朱子豈不識古禮而然耶家禮但言被髮不言笄纚則笄纚之節自在於被髮之中可知故略之也後人不能細究其義以爲被髮出於西原蠻俗

或引史記註以證之史記之註只稱蠻俗而已豈古無被髮之禮而蠻始倡之之謂乎朱子豈肯從蠻俗而不改之乎星湖先生曰不去吉時笄纚以臨襲斂至括始除則恐無是理人謂被髮西原蠻俗未必然也古者固髻必用笄笄去髮散後世圜結作髻者不頼笄而固者矣於是使之解髻被散所以飾哀（類編）（始死笄纚至小斂乃括髮若笄纚猶存則恐無用更括括者爲其散髮也笄纚平時吉飾也禮合去之始死未及去至旣立詔相次第去笄纚至於髮散云云先生始疑其始死之當去而終以未及去爲說者恐未究戴德變除中不笄纚之文而然也覽者詳之○（按）旣立詔相次第去笄纚云則亦在始死時也）

不食（家禮）

諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里爲糜粥以助之尊長强之少食可也（間傳）（斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則一不食（註）士朋友○（問喪）三日不舉火○（書儀）[illegible]有喪以瞿貯粥就草土中哺之謂之飯孝粥又云羸者飲饘食粗飯旣葬食菜菓醯醬可也）

告于廟（（按）禮君薨聚羣廟之主藏諸祖廟（註）象有凶事而聚也藏主之時不應無告也備要又云家有喪當告類說云家有喪豈可無告告云某親某以某疾某日某棄世敢告遂庵云使無服者告尤菴云告於初終○（通典）賀智曰古之死者必告于廟）

訃告于親戚僚友（家禮○（士喪禮）訃于君（按）今有官者亦訃于該曹○（按）士喪禮訃云）

（帷堂之後）護喪司書爲之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來吊者并須卒哭後答之（〔書儀〕若有不獲已之事雖未卒哭豈可不發也〔按〕此謂主人也）

訃書（訃音赴○〔旣夕〕〔疏〕赴走告也取急疾之意〔雜記〕作訃者義取以言語相通也）

某（主喪者之姓名）之某親（父曰大人某官某公母曰大夫人某封某貫某氏孫承重則祖曰王大人祖母曰王夫人無官則隨稱餘親各從其屬）以某病某月某日某時棄世專人訃告

某年某月某日護喪姓名上

封皮（訃告　某姓　某位　座前）

主人以下爲位哭（家禮○〔士喪禮〕爲位在始死命赴之後喪大記則旣正尸之後等其哭位）

主人兄弟坐於牀東奠北藉以藁（出後子於本生喪以服次爲坐）同姓朞功以下各以服次坐其後藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西同姓婦女服次坐其後妾婢立於後設幃以障內外異姓之親丈夫坐於幃外之東婦人幃外之西藉以席以服爲行無服在後男僕於庭下女僕於階上無事則哭不絶聲有吊客則哭無辭○主人兄弟夜則寢於尸側屏外朞以以下寢於主人之旁男女異室○婦人或居別室

爲初終所用衣衾裁縫針線之事

按男女之別親疎之分雖哀遽之中不可不謹所以古禮正尸之後叙其位次（〔雜記〕註喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之）辨

治棺（〔檀弓〕有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣〔註〕堲燒土冶以周於棺）

治棺之具

〔棺材〕（〔家禮〕油杉爲上柏次之〔按〕朱子諱父名改松爲杉○〔爾雅〕杉〔註〕可爲棺埋之不朽○〔說文〕杉似松而材良○程子曰東漢時墓柏棺尚稱求堅莫如柏○西厓曰今人指海松爲柏非也側柏是也〔按〕海松易朽○〔類編〕柏者側柏也○〔備要〕松板無白邊者爲上○〔會通〕如不得黃腸全板須盡斫去白邊連板朱子曰合衆材之黃腸以爲完久之計○〔要儀〕趙簡子以桐棺三寸爲下卿之罰則是士庶之禮也士當以此爲度孔子之喪公西赤掌殯葬桐棺四寸則柏檜雜木亦何不可凡棺非刳鑿全木則四縫六縫何妨）〔天板一地板一四方板各一〕（厚三寸或二寸半○〔五禮儀〕二寸）〔隱釘〕（以棺材餘木爲之合縫左右上下）〔七星板〕（自開元禮有之○厚五分長廣準棺內七孔如北斗狀○退溪曰用北斗形北斗司死故也○星湖曰何承天云古塚得一銅斗此新莽威斗也若北斗奈腸三公亾者蓋爲壓勝也家禮從俗用之如方相不叙之類爾○〔按〕左傳宋元公曰楄柎所以藉幹者〔註〕楄棺中笭床也幹骸骨也〔疏〕楄方木也〔字彙〕笭與軨同或曰席簀也此恐爲七星板之所本耶）〔漆〕（〔喪大記〕大夫蓋用漆士蓋不用漆〔註〕漆其縫合縫處也○劉氏曰棺內外皆用布裹漆○〔備要〕合縫處用漆或全漆其外○〔按〕古禮大夫只漆合縫處士不用漆朱子亦灰漆而已）〔松脂〕（〔家禮〕所謂瀝青也內用瀝青鎔瀉厚半寸以上○程子曰以松脂塗蓋固而久○高氏曰松脂以蚌粉黃蠟清油合煎之不然則裂矣○劉氏曰松脂歲久凝

（綵斧斤不能加◇〔按〕今人有以松脂作屑鋪之板面以鐵片煅而烙之使鎔入木理然松脂性剛猝難化入者取松油之滑者塗之如塗漆之法以煅鐵烙之則易入而易乾其堅無異於黃腸矣若治棺之時未及用松脂則入棺之後不可為煅烙之事◇慕堂洪氏家松脂烙棺◇星湖曰松脂勝漆◇今人用芥子細研水調勻拌填窒縫縛勝於松脂云而世多行之）〔松煤〕（俗稱松玄或稱松煙〔備要〕松烟一斗和酒糊漆棺◇蓮峯李氏家不用漆只用松煤塗之）〔秫灰〕（〔家禮〕秫米灰鋪其底厚四寸許西厓曰本草秫似黍米而粒小雜書栽圃無林◇世人皆燒黏稻作灰◇〔五儀〕糯米殺蟲故作灰以布之）〔白紙〕（藉棺內布秫灰亦以掩覆者）〔小杠三〕（入棺時橫於棺上者）〔凳木二〕（置棺下以承棺者）〔大索〕（舉棺及結棺）

治棺（家禮）

命匠擇木造棺其制方直頭大足殺僅取容身勿令高大棺內高下長短廣狹一依小斂裁定而又量大斂用衣之數秫灰及七星板分寸之數稍存剩餘（棺長尤當審慎勿令不足可也）板厚無過三寸（〔家語〕孔子制送死之節為四寸之棺五寸之槨〔按〕古用周尺◇〔五禮儀〕崇未得三寸之厚則用二尺五分）棺內縫合諸處鎔瀉松脂（卽瀝青）治棺畢以白紙橫鋪棺底自上而下相接處交掩之凡用紙五六張其兩末辟柾左右（紙短則以二張左右聯鋪）又於上下各準棺廣而鋪之辟末如初乃鋪秫灰於紙面約厚五分以小板木（或揩紙為之）平均以竹篾驗之使無高低以紙末之辟柾者掩之先掩下次掩上次掩左右自下而上加七星板以待入棺時（褥與枕入棺時設於其上◇溫公曰棺太厚則重難以致遠又不必高大占地使壙中寬易致摧毀宜深戒之◇劉氏曰初喪之日擇木為棺恐倉猝求得其木或值暑月尸難久留生時自為壽器非預凶事也）○治棺畢取棺外樣（取長短高下廣狹之制將用於外槨灰隔）

沐浴

沐浴之具

〔瓦盆三〕（沐盆一浴盆二用新者）〔潘〕（淅米汁也大夫稷士稻粱所以沐髮者）〔湯〕（溫水古用潘今用湯◇〔按〕五禮儀君用香湯今俗士庶皆用香湯蓋我東紫檀香甚賤不為僭耶）〔沐巾一〕（拭髮）〔浴巾二〕（一拭上體一拭下體皆用紬或綿或布柔軟者）〔櫛一〕〔組〕（或纏紬以束髮者）〔油紙〕（承以取落髮）〔髮囊〕（或纏或紬）設鼎于西階牆

下先煮潘及水以竢〔掘坎于屏處潔地〕（〔家禮〕◇〔士喪禮〕掘坎于階間小西〔疏〕沐浴餘潘及巾柶等棄埋）

乃沐浴（家禮）

侍者（內喪女御）以盆各盛潘與湯而入主人以下皆出帷外北面（主人當止哭而審視無有後悔）執事者辟奠于室西南隅（襲時斂時皆辟奠）先去正尸時紙絞及病時衣（卽死衣也死衣正尸之時不去至是乃去之去之之法衣袖之縫抽線拔之則縱開易脫袴則自下引之）與復衣（復衣〔士喪禮〕浴而去之◇〔書儀〕悉去病時衣及復衣◇復衣藏之待設靈座以置）乃少捲衾領以潘沐髮以櫛理之承以油紙取落髮納于小囊以巾拒（〔古文〕作抿〔註〕拭也◇〔家禮註〕晞以巾）髻用組（髻古文作括）

（〔家禮註〕撮爲髻）乃抗（舉也）衾而浴（〔王喪禮註〕抗衾爲其裸體褻之）先上後下（先頮次浴上體次浴下體）拭以巾其沐浴餘水并巾櫛棄于坎而埋之（〔王喪禮〕鬊蚤埋于坎〔喪大記〕君大夫鬊爪實于綠中士埋之〔註〕將實爪髮棺中必小囊盛之〔疏〕君大夫則實于棺角之中士賤亦有物盛髮爪而埋之〔宋〕唐元陵儀註理其鬢髮卷亦盛於小囊大斂卽於棺中〔開元禮〕鬢髮爪盛以小囊○〔按〕古禮則士之爪髮皆於沐浴後埋于坎盛囊置棺自唐宋間始然鬊蚤與爪生時無棄而收置則善矣古禮沐浴雖有鬊爪之文死後用刀剪爪亦有所不忍者竊之恐當○荀子曰不沐則濡櫛三律不浴則濡巾三式而止〔註〕律抑髮也一作栗式拭同〔按〕此爲不能備禮者言也）

設奠（家禮○仍始死奠不別設）

造氷（〔喪大記〕夷槃造氷士匪盤〔註〕夷大造納也自仲春納氷秋涼而止士無氷盛水○設牀襢笫有枕〔註〕襢笫袒簀也謂無席如浴時牀先納氷於槃中乃設牀於其上不施席而遷尸〔疏〕無席爲通寒氣也）

設熬（〔春官小祝〕大喪設熬○〔大記〕熬大夫三種六筐士二種四筐加魚腊○〔王喪禮〕熬黍稷各二筐旁魚腊鄭玄曰所以惑蚍蜉也○〔墜說〕今人尸旁必燒稻其氣可以止尸臭古之設熬其必爲此芳加魚腊尤善○〔按〕設熬非但止臭可以禁蠅蚋之屬當用無疑）

襲

（〔喪大記〕死者不冠○〔王喪禮〕小斂爵弁服純衣皮弁服〔疏〕死者不冠〔經〕云爵弁皮弁此直以冠名服不用其冠○又鬠笄用桑四寸纋中不冠故也〔註〕纋笄之中央以安髮〔疏〕安髮之笄男子婦人俱有爲冠之笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不啻四寸而已今此笄四寸僅取入髻以其男子不冠〔小記〕云[illegible]之喪髻無笄〔註〕無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子不冠○〔按〕家語云孔子之喪襲而冠或曰家語王肅所增故不可信○〔書儀〕古者士襲衣三稱大夫五稱此非貧者所辦今從簡易用衣一稱大小斂隨宜用之）

襲具

〔掩〕（〔士喪禮〕○練帛廣終幅長五尺析其末〔註〕掩裹首也析其末結於頤下又還結於項中○〔按〕裂其兩端爲四脚然後以幅之一邊當額前裹首而前二脚繞至腦後結之後二脚引至頤下結之幅末裂處禮雖不言緝邊亦恐無不緝邊之理必加緶緝稍存觀美之義可也○或用黑繒或用紬染緇）

〔幅巾〕（不用掩則用此○劉氏璋曰幅巾所以當掩也○〔按〕綱目吳婁侯張昭卒遺令幅巾素冠斂以時服則幅巾上又有加冠者而所謂素冠未詳何冠○〔書儀註〕古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩掩卽髻着也今之幅巾所以代掩也○〔五禮儀〕幅巾用皂紵）

〔網巾〕（用黑繒或用烏紗○制如常着而闊二寸亦以繒爲之○〔五禮儀〕用皂羅○〔類編〕生用網巾死用繒纚）

〔幎目〕（〔士喪禮〕用緇方尺二寸赬裏著組系〔註〕覆面者也赬赤也著充之以絮也〔疏〕此面衣繫於面目四角有繫於後結之）

〔充耳〕（用白纊如棗核大所以塞兩耳孔也）

〔握手〕（〔士喪禮〕用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組系〔註〕牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲纋旁爲方〔疏〕中央廣三寸容四指指一寸則四寸外皆廣五寸○〔三才圖會〕不裁牢中○〔家禮〕無牢中之制劉註長尺二寸中掩之手纔相對以兩端各有繫先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結於掌後節○〔按〕士喪禮設握連掔〔疏〕有左手右手之說則左右手各用一也退溪曰兩手各用一也星湖曰握手之重掩手表左右均也）

〔深衣〕（襲用深衣爲上服自書儀始）

〔道袍〕（士若無深衣則用此以白布或綿布爲之今所謂時服也或）

〔氅衣〕（着於上衣之內[illegible]用紬或綿布○[illegible]背衣長及踝有大袖而兩腋下用斜幅各連其前後爲有官者之常着死則去其斜幅而用之士庶人則初無斜幅左右分開）

〔袍〕（長襦也表裏具而內有絮今所云同衣周衣之類也用紬或綿布○）

（喪大記註袍褻衣也◇陳註袍衣之有著者也）**襖**（短襦也亦表裏具而内有絮今所云積襖裏也用紬或綿布◇丘儀袍襖有縣者◇按袍襖長短之別尹明齋亦已辨之矣今人不分只作一衣着至於襲時但有袍而無襖殊非象生之義）**單衫**（或云小衫俗稱赤衫即上襦襯身之褻衣長紬則曰汗衫家禮註汗衫◇用紬）**袴**（下衣也用紬或綿布表裏有絮）**單袴**（在袴內襯身者◇用紬）**裹肚**（用紬或綿布廣終幅長足圍腰腹四角有系以結之◇今所云腰帶也綴於袴要以結束則好）**襪**（用紬或綿布而內有絮）**行縢**（俗稱行纏所以裹脛者俗制縫合兩邊作圓管而半以上不縫兩角有系以束脛此優於生人而無甚有益於死者若以方幅具表裏而厚著絮四角有系以結之則足以補兩脛間空處及下殺處也此略倣古邪幅之制爲之而但表裏而絮者異未知如何）**履**（襲衣用白履◇或用黑履入棺用◇劉氏璋曰若無履則代以鞋又曰靴鞵時安於棺上◆按履當置之棺內下隅）

婦人服

掩（制見上◇備要云男喪用幅巾則女喪當用掩◇類編云婦人用掩無所見然婦人生時着服不過髮髢之屬死而更無所用者禮窮則同不得已用掩無妨也◇按士喪禮既言以掩裹首而不言男女之別則男女通用可知而備要之獨用於女喪未知何據故今著於男服之着而又著於此）**女帽**（今俗所用爲覆首者不用掩則用此◇類編云男子既變掩用幅巾則婦人奚獨不爲之飾耶今俗多用女帽蓋近古婦人所着也其制以黑絹狹者兩幅縫合而使縫當頭之前後其在前者額以下不縫於不縫以下當隅垂其餘幅爲蔔角而圓之乃捲以圍繞捲綴於項後別用紫絹從帽內當項補綴又垂二角綴在腦後極似古所謂掩者亦可謂於今而不悖於古矣又云女帽但憑廛市之任裁而轉說余參酌爲制用繒廣六寸長尺五寸中屈六寸方正縫合兩邊則下端餘三寸又從下端當中補開六寸則至正方之中心而止捲其兩端至後幅適對綴住而其剪開處別用夾縫垂兩角如唐巾◇女帽用今布帛尺◇按金慎齋云着女帽復用掩愚謂從古則掩從俗則用女帽可也兩用之則非古非今冠上加冠恐無義意）**褖衣**（卽稅衣也亦名褖衣◇玉藻士褖衣註緣或作稅疏于男之士其妻服褖衣鄭氏註褖之言緣黑衣裳以赤緣之◇士昏禮純衣纁袡註純衣絲衣此衣亦玄矣袡亦緣也以纁緣其衣疏褖衣是士妻助祭之服◇士喪禮褖衣註黑衣裳赤緣謂之褖疏玄端連衣裳者也婦人纁袡疏纁締也袡謂裳下緣也◇喪大記復士妻用稅衣◇嚴陵方氏曰稅與緇皆謂之褖而祭褖謂稅褖褖謂緇◇按後世諸儒謂婦人襲衣不見於經遂各闕而不言故今人雜用俗制家家不同然考之士喪禮褖衣疏此褖衣玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣云則凡士喪禮所著通用者多如幎目握手緇冒赬殺幅衣緇衾之類何可數也况此褖衣者乃是周禮內司服六服之最下者故士妻得以服之則恐如布深衣之上下男女通用者也然而子羔之襲用纁袡曾子譏之則男子褖衣不施纁袡纁袡只施於女子褖衣亦可知也凡喪大記復條云士妻以稅衣註士妻褖衣然則復衣與襲衣宜無不同故士之復衣用爵弁服其襲衣亦用爵弁服則士妻之褖衣何獨異用於復與襲哉或曰褖衣不以衣尸則亦不當以襲此不然彼不衣尸云者止謂其復時招魂之衣也非謂他衣之同於復衣者皆不可衣尸也然則襲用褖衣固無可疑也其制度雖無特著然註疏家俱謂之玄端連衣裳則實與深衣同而但玄端則衣裳不連深衣則衣裳相連今此褖衣衣裳亦連則又與深衣無異獨其物玄其緣纁而又以素紗爲裏素紗卽白絹也◇周禮褖衣素紗註褖或作緣素紗白縛也以爲裏今紗縠◇又按註緣衣者皆有緣故通謂緣以衣則宜以其緣別之蓋古者染色各有淺深等之爲一入再入六七八之數所用不同則婦人上服之緣必當如男子之以緇以青者矣然則纁袡特爲盛服而尋常不用纁爲袡則纁爲最貴者也故王后以下初嫁皆有袡也祭時衣則男子祭服既用玄衣纁裳則婦人衣裳皆黑則以纁緣其裳下亦宜矣此是同制而異用一衣而二名者也至於襲時則謂之褖衣◇制同深衣故不[illegible]

（但用黑緝爲材或用綃染黑○又見正始篇補衣條）〔褖衣〕（○制與男子褖衣同○尤庵曰據古禮則婦人亦當用褖衣）〔圓衫〕（俗制衣長過膝後長於前兩襟續對襟下左右分開而無連幅兩袖以五色相間而連之此所謂服妖未知剏於何時而斷非禮服也不可爲訓而世多用之可異也○此外又有大衣唐衣長衫等衣而皆非古禮故姑闕之○大衣見正始篇稼時盛服條）〔大帶〕（用白繒如褖衣帶之制以纁飾其兩邊○〔士喪禮〕褖衣緇帶〔註〕黑繒之帶〔疏〕玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶據裨而言也○〔五禮儀〕大帶女則表裏青紕○明齋曰婦人帶只做褖衣大帶爲之）〔襖子〕（襦也上體所衣也比男子襖稍短今皆用三稱其色冬用黃紫綠綠在外黃在內用紬表裏具有潔）〔單衫〕（襯身小衫用紬爲之）〔裳二〕（用紬青一紅一青在外紅在內）〔幎目〕〔握手〕〔充耳〕〔袴〕〔單袴〕〔裹肚〕〔襪〕〔履〕（並同男子）

凡上體之衣自單衫至褖衣裁製後並以次挾

複之用針線略紩其領與腰（卽衣之襟當肚處也）而外垂餘線至襲後抽去之下體所著二袴亦挾複如例然後一舉而衣之無頻頻動尸未安之事男子婦人同但裳則別爲挾複着之於着袴之後○當用之具各以次盛之箧笥陳于東壁下又書于小冊子或笏記襲時點檢以次隨告可也○其或有官者用公服則如紗帽團領品帶黑靴之類俱非古禮而俗制易知故不贅焉○王制六十歲制七十時制八十月制九十日修惟絞紟衾冒死而後制（〔註〕絞紟衾冒一日二日而可爲者其材則預備而其製則臨時可也〔疏〕老而預爲送終之具也歲制棺也時制衣物之難得也月制衣物之易得也日修衿衣皆畢日日修理之）

〔襲〕（家禮○〔士喪禮〕襲〔註〕衣之也〔疏〕以衣着尸）

執事設席於浴牀之西加枕南端取上體所用褖衣等挾複者（夾複之法見上襲具之下）仰鋪於其上使衣領正當席腰以下侍者四人分在左右二人分在上下乃於浴牀上先着襪次以袴置足下抗衾着之旣納兩股微舉下體引袴要（卽裹肚之連袴者）而上之結其四角之系次着行縢於左右脛結其四系（上系當膝下下系當踝上）六人一心齊力舉尸遷之（一人奉頭一人奉足二人奉肩二人奉髀而肩髀之下以布數尺承之執其兩端而舉之○〔喪大記〕凡斂者六人〔按〕襲時亦當用六人舉尸便也）

令尸腰正在衣領上仍微舉尸體納尸手于袷中（袷衣襟當腋處）又二人分在左右各以一手從袖口迎執尸手以一手執衣領引而漸上乃安尸整衣（抽去所舉肩髀之布及腰領夾複之線）右衽（〔類輯〕云大記實無襲亦左衽之意而鄭氏誤見也）結衣系如生時結大帶（纁腰結於前爲兩耳垂其紳）復用組帶（卽絛帶朱子晩年去之則不用亦可）施握手（以安手也）施充耳（納於兩耳孔）着網巾（如常着之制）加掩裹首（以前兩脚向後結於項後後兩脚向前結於頤下○用幅巾則以額帕當之額前以帶圍巾外結於後也）覆幎目於面（以系結於後）內衾皆同而但着袴結裹肚後着二裳（內紅裳外青裳）或用

女帽以代掩（不用網巾）

飯含（士喪禮貝三實于笲稻米一豆實于筐奠于尸西主人左扱米實于右三實貝一左中亦如之又實米唯盈（疏）右尸口之右左右及中各三扱米恐不滿重云唯盈之（雜記）士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鬐巾○（發）雜記所言則古禮喪主未以皆親飯矣○（五禮儀）用眞珠俗稱飯孔珠匕用柳木之魏文帝制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔季孫以璵璠孔子譬之暴骸中原○星湖曰將含而先楔齒殆類不忍既楔之後口急不閉且穀米腐朽爲死者害設其儀而不含可也）

按士喪禮楔齒用角柶註爲將含恐其口閉急也疏楔貌如軛上兩末丘氏曰以箸橫口若以如軛之木橫撐口角則尸既冷口強呿張豈其忍乎已有前儒之論（見上）故楔齒一段不在正尸條○又按

我東禮家不用飯含者多鄙家亦陳而不含（晩悔曰飯含實非有益宜闕之）

又按士喪禮襲飯含條曰左袒扱諸面之右（疏）曰面前也謂袒左袂扱於右腋之下取便也云則襲含之前主人無所事故不袒至襲含始袒以取便也家禮扱上衽始言於易服之時則此是袒也蓋古者凡事無問吉凶皆袒左惟受刑及軍中右袒（詳見鄉射禮註疏）

卒襲覆以衾（家禮）

設奠（士喪禮之（疏）始死奠反之於尸東因各襲奠）

祝斟酒（家禮襲後始設奠斟酒○五禮儀斟酒無拜）

設燎（士喪禮宵有燎于中庭○陶菴曰古者襲必在死日今不盡然雖於襲前當夜似當設炬）

靈座　魂帛　銘旌

靈座之具

屛帳　座　椅子　交椅　卓子（俗稱祭牀）　卓面紙（俗稱藉面紙）　香案　香盒（具香）　香爐　燭臺　燭　素帳　拭巾　衾枕巾櫛之屬（當時所用）遺衣　復衣（招魂時衣）

魂帛之具（司馬公曰古者鑿木爲重以主其神然士民未嘗識故用束帛依神謂之魂帛）

白絹（或白紬俗用白苧○（補編）長四尺八寸廣尺二寸中屈之爲二尺四寸屈頭爲上先從一

邊寸五分縱摺之仍向前三寸又縱摺之乃及其兩頭橫摺各六寸兩頭相向當中而接又向前三寸縱摺之仍將一寸邊所餘十五分摺入於反摺兩頭之內通三疊一居前爲面二居後爲背高尺二寸博三寸用紙博一寸長六寸強從四寸下環而帶之又用紙博一寸長一尺中屈之跨頂前後貼付帶中書上字於前面紙上○（按）溫公曰束帛依神朱子曰結白絹爲之主儀摺帛爲長條有肖人形制俱未詳而補編所著之制舉世通用故取而著之乃國制也）　壯紙（用於魂帛及魂帛箱）

魂帛箱（用壯厚紙爲之有座底有上蓋○魂帛箱見於書儀無所謂箱者則箱是後人所添）

帕（用紬或白布）

銘旌之具（檀弓銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之）

絳帛七尺（周尺今布帛尺三尺強○士喪禮緇長半幅經末長終幅廣三寸○檀弓疏士三尺大夫五尺○家禮絳帛廣終幅三品以上九尺五品以上八尺六品以下七尺○朱子又曰長

原書漫漶不清

（二尺○晦隱南氏曰銘旌綿紬染丹衣〻發士喪禮及檀弓之制家禮既不用故今從家禮七尺之變爲大夫以下通用之制而從東之紬即中國所謂帛也染絳可用）竹杠隨銘長（士喪禮竹杠長三尺則銘旌之長三尺可推而知銘今既依家禮爲七尺則竹杠之長亦當如其長○銘旌上下端定綵半寸許以細竹木橫貫其中係於竹杠杠即橦也○士喪禮註雖有設竹之文然實恐既曰倚於靈座則無柄故倚之也）粉（所以書銘）鹿角膠（所以和粉）筆

置靈座設魂帛（家禮◆開元禮既殯設靈座于下室之西◆南塘曰未殯之前尸在牀上斂之以衾則靈牀之具無所容其復設矣故既殯而設靈牀成服而上食無苟艱紛冗之患）設椅於尸南覆以帕置椅卓其前（卓面鋪油紙卓上南端置燭臺）魂帛安於箱中（以西爲上頭）置之椅上覆以帕設香案爐盒於卓前又設酒果於卓上乃以復衣（招魂上衣）及

遺衣置側侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生（尤庵曰櫛頮奉養之具云云者是未設靈牀時事）◇先設屛帳乃設位於其內復以素帳障其前◇奠與饋時魂帛立而倚之于椅子◆父母偕喪靈座各設（詳見下虞祭几筵條）

立銘旌（家禮）

以絳帛爲銘旌書曰（今俗以粉筆大書）某官某貫某姓某公之柩（家禮無官則隨生時所稱◆書儀官尊某君某◆後漢書馬融曰公者仁德之正號不必三事大夫也昔四皓有東園公夏黃公公猶先隱德皆尊稱公今鄉室宜曰鄉公）婦人曰某封某貫某氏之柩（丘禮註曰婦人令夫分別無官曰夫人詳見題主條○星湖曰沙溪引禮記則同一句爲辯婦人之證然男子亦將稱郎乎無封而不書封未見其濫觴）

（又曰無官者妻當稱某氏婦人○問解書鄉貫某氏爲可○類編姓貫從俗書之有益詳見題主條）以竹爲杠倚於靈座之右（士喪禮疏始死作銘置于重殯訖置于肂所以表柩也○温公曰銘旌立於殯東○類編表柩故不置於尸古禮也）⦿士喪禮某氏某之柩疏銘旌表柩不表尸故据柩而言○西衛雖時職不書（藥圃鄭相之喪西厓書曰西衛不如議政若以時存職名爲重則行二三品顯職而爲護軍僉知者可貶損其號而書時職耶）按古禮爲銘在沐浴之前置於西階上蓋預備而權設也書儀則移於襲後而亦言西階家禮因爲襲後而權置靈座右大斂後方置柩東所以依古表柩也古則殯後置于肂今之置靈座未失也◐

又按家禮銘旌條只言某官某公不言某封某氏人或疑於婦人之書銘與否然士喪禮書銘曰某氏某之柩則此是通男女之稱也小記書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲其義甚明家禮則因書儀而闕漏也恐無他義耳（妾之用氏字似無據於僭而人或疑之若不可稱姓則亦不可稱人耶）

執友親厚之人至是入哭（家禮）

主人未成服來吊者當服深衣（丘儀淡色衣）臨尸哭盡哀出拜（再拜）靈座（尸柩前無拜靈座前有拜）遂弔主人相向哭盡哀弔者致慰主人以哭對無辭（按喪大記雜記皆有襲後拜賓之禮）

（而家禮不言者從簡也今俗皆不拜）

不作佛事（家禮◆溫公曰世俗信浮屠誑誘飯僧設道場或作水陸大會寫經造像修建塔廟云爲死者滅罪惡生天堂不爲者入地獄殊不知死者形神相離形則朽腐消滅神則飄若風火豈復知之乎唐李舟曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死禱浮屠是不以其親爲君子而爲小人也就使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免乎◆雪匡曾陵曰佛在西極其所居謂之天堂猶天朝天闕之稱其犯法者擯地爲室而處之謂之地獄如宋主子棊因其諸王爲地牢耳其法有剉燒舂磨之刑閻羅則後世之刑官也金剛則後世之衛士也夜叉羅刹鬼國皆西方之士名異教者以爲眞愚民不覺其僞哀哉）

小斂

小斂之具

〔衾〕（用紬或綿布◆〔士喪禮〕緇衾赬裏無紞〔衾領〕〔註〕凡衾制同皆五幅◆〔喪大記〕用複衾陳氏曰有綿纊者◆〔家禮〕衾用複者◆〔小記〕大夫縞衾士緇衾）

〔絞布〕（俗稱斂布橫三縮一皆析其兩端爲三片以周身相結於身中直度用細布或綿布若布夾則橫用五幅析末各爲二片去其半幅凡用布三十尺（布帛尺）◆〔問解〕曰家禮圖十五片無據◆〔按〕我東布幅不廣故俗用四幅布每幅兩頭析爲二片合爲八片又用半幅爲九亦或用三幅半作七片蓋九絞或七絞量人身長短而制之◆〔按〕〔喪大記〕小斂布絞縮者一橫者三〔疏〕每幅末析爲三）

散衣及上衣（常時所着衣也用以補空曠處〔士喪禮〕美者在內大斂則美者在外◆高氏曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也◆〔書儀〕斂時平鋪其衣不復穿袖）

〔纊〕（新綿或用木綿去核用以補頭傍及頷下空處也）

〔疊衣〕（俗稱裹頭衣用紬表裏各三尺許夾縫以厚着綿以藉於頭下捲其左右兩端而疊之以補頭傍及肩上空缺處如不能備則用常時襦衣）

〔絹〕（廣終幅長三尺五寸許用以舒於疊衣之下而裹結）

按周太祖命世宗曰斂以紙被不然吾不福汝矣我東牛溪自誌云衣以布衣斂以紙衾無違我志星湖亦取以爲可至於幎巾魂帛銘旌皆以紙爲之云云此雖儉德然星湖之言特爲貧乏者曠日延時不能襲斂者發耳先生妻喪不用錦緞云則其意可知也

變服之具

〔括髮麻〕（〔小記〕斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免以布〔註〕母服輕至免可以布代麻自項而前交於額上而卻繞紒○〔士喪禮〕卒斂主人髻髮袒衆主人免婦人髽○〔家禮〕括髮謂麻繩撮髻〔註〕男子斬衰者括髮○〔按〕括髮則以麻免則以布）

〔免布〕（〔小記〕免以布○〔檀弓〕〔疏〕廣一寸○〔家禮〕裂布廣一寸自項向前交於額上而卻繞髻如着掠頭也〔註〕男子齊衰以下免○〔士喪禮註〕免制未聞舊說如冠廣一寸）

〔髽麻布〕（〔士喪禮〕婦人髽于室〔註〕其用麻布〔疏〕斬衰婦人麻髽齊衰婦人布髽自項而前交於額上卻繞紒○〔家禮註〕婦人髽○〔喪服註〕髽露紒也猶男子括髮斬衰用麻〔疏〕髽有二種一是未成服之髽士喪禮所云是也二者成服之後露紒之髽即此經註是也○〔按〕小斂髽即士喪禮未成服無笄之髽也成服髽有笄即喪服露紒之髽也○〔小記〕〔疏〕三年之內婦人不用布髽恒居笄而露紒髽也○〔喪服記〕妾爲女君之長子惡笄有首布總〔按〕禮殺而不髽○今考小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽謂男子冠而婦人笄者平時之禮也故喪時則男子以免代冠婦人以髽代笄也蓋於死去冠笄髮散而未收故既襲斂則括髮而加免與髽也）

〔布巾〕（丘氏曰首経之下必有巾帽宜用白布如俗制孝巾小帽○〔按〕雜記疏有白巾未知後世頭巾之所本耶）

（唐制小斂男子布巾帕頭見於通典亦可推也）環經（〔雜記〕小斂環經○〔周禮〕環經註大如緦之麻經纏而不糾〔疏〕一股也○〔儀節〕用一股麻爲之）腰經（〔士喪禮〕腰經〔疏〕此小斂經有散麻垂之至成服絞之婦人初絞之○〔按〕小斂腰經則兩股絞只散垂）絞帶（〔喪服〕斬衰絞帶〔疏〕衰布帶〔註〕齊衰以下用布〔疏〕以麻爲絞帶○〔士喪禮〕既憑尸主人絞帶衆主人布帶〔註〕衆主人齊衰以下〔疏〕衆主人非衆子其衆子皆斬衰絞帶○〔丘儀〕小斂之後倏堂之前凡有服者皆具絞帶○〔文公語錄〕絞帶較小於要經家禮大如要經今擬較小爲是○〔備要〕憑尸後帶之○〔按〕絞帶兩股絞者也）

厥明陳小斂衣衾布絞（家禮）

厥明死之明日也（〔士喪禮〕厥明陳衣〔疏〕厥明者對昧日始死之日爲厥明）

遂小斂（家禮）

執事者遷襲奠（遷置靈座○〔士喪禮〕辟奠不出室〔註〕辟襲奠）設席於襲牀之西先鋪橫絞次鋪長絞次鋪衾次鋪散衣上衣（美者在內祭服不倒○或正或倒但取方正而下體之衣勿用於上）侍者盥手舉尸男女共扶助之（凡用六人見襲條）遷于其上先舉枕而舒絹疊衣以藉首仍捲疊衣之兩端以補頭旁及兩肩上空處又以纊盛補耳旁及頭面乃收舒絹裹之使不解散（不能備絹則用紬全幅縮之）又以餘衣片衣新綿之屬補兩脛之間與其左右而乃均齊上下極令方正然後先斂散衣次斂上衣次斂衾皆先掩足次掩首次掩左次掩右（喪大記所云左衽者此也非謂襲時衣也）左衽結絞不紐（先結縱絞於身中小寬緩不用力次結橫絞自下而上無急無緩皆結抽

其末於左右不作紐亦不復解○〔書儀〕夏后氏斂用昏商人斂用日中周人斂用日出今事辦則斂不拘何時）● 按斂以衣爲主形體深秘使人勿惡也家禮曰死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也

卒斂（儀禮○〔按〕家禮雖有未結絞未掩面之說儀禮分明言卒斂故今從儀禮○〔丘儀〕云儀禮無言結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說本於溫公書儀今若死者肉冷無可生之理依儀禮卒斂爲是○楊升菴曰依儀禮卒斂爲是）

斂畢取樣（以竹竿直而如指大者取樣於尸體先立小板木於首足之端平直不斜以竿當中取長樣墨畫其上下之限而刻之又立小板於兩肩左右以竿橫架而取廣樣如前婦人則取廣樣於髀又以小板立於胷腹最高處之左右尸牀上更以一板橫於胷腹上與左右板平正上下取高樣亦墨刻如前其刻處各書長廣高字以別之○〔要儀〕取樣於始死遷尸時慮有腫脹治棺或致曠日不及之患故也）

覆以侇衾（喪大記自小斂以往用侇衾〔疏〕小斂前有冒小斂後衣多不可用冒故別製侇衾覆之）

主人主婦憑尸哭擗（家禮）

主人尸東西向主婦尸西東向憑尸哭擗子於父母憑之（喪大記註身俯而憑之）父母於子夫於妻執之（喪大記註執持其衣）婦於舅姑奉之（捧持其衣）舅姑於婦撫之妻於夫拘之於昆弟執之嫂不撫叔叔不撫嫂（撫〔按〕撫尸之心胷拘微牽其衣）

袒括髮免髽于別室（家禮○〔士喪禮〕主人髻髮袒衆主人免婦人髽○〔禮〕曰袒括髮

（去飾之甚也）

男子斬衰者袒括髮（〔語類〕束髮爲括○〔小記註〕以麻自項而前交於額上卻繞紒）齊衰以下至同五世祖者皆袒免（著之與括髮同）于別室婦人髽（〔士喪禮疏〕著之如男子括髮與免）◉按斬衰束髮以麻齊衰免以布加環絰著要絰絞帶（齊衰布帶）期以下去冠着頭巾免（溫公曰惟主人不冠齊衰以下去帽着頭巾加免於其上）絰帶婦人髽如男子括髮與免（斬衰麻齊衰布）有絰帶奴僕撮髻加巾帶（劉氏曰童子未冠則不免若爲孤子而當室則免以其當成人之禮也○〔按〕古禮爲母亦括髮以麻至遷尸拜賓代以免片時間旋着旋去涉於煩瑣故家禮不從也）

還遷尸牀于室中（家禮）

執事者徹襲牀遷其處哭者復位尊長坐卑幼立

乃奠（家禮○奠於地○奠以素器凡奠通用○〔按〕今之磁器之白者合用）

祝帥執事者盥手舉饌升自阼階至靈座前（徹舊奠設新奠）祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼皆再拜侍者巾之（星湖曰主人亦當有拜主人不拜乃丘氏之誤也又曰上言卑幼立主人在其中下言卑幼皆拜可以例之又曰襲奠無焚香則不拜斂奠有焚香則拜焚香者報神也○〔按〕沙溪亦以丘氏孝子不拜之說爲非矣）○按始自小斂奠而有焚香再拜之儀蓋尸柩前無拜靈座前有拜故也（〔類說〕云士喪禮葬前不拜今不宜用此禮而此時孝子迷哀不暇成拜且未忍遽以神道事之依丘儀不拜不爲失成服後則自當如禮）

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲（家禮○〔喪服傳〕晝夜哭無時〔疏〕始死

未殯以前哭不絕聲○〔士喪禮註〕禮防以死傷生故使之更哭○〔按〕代哭依古禮自小斂後行之可也孔孝之遺令禁助哭方苞之自始喪哭云者俱不得中矣）

大斂

大斂之具

〔絞布〕（縱者三橫者五○〔喪大記〕大斂布絞縮者三橫者五一幅爲三〔註〕一幅三析用之〔疏〕縮者三取布一幅分裂之作三片橫者五取布二幅分裂之作六片而用五片○退溪曰布狹絞束相去雖未連接無害也○〔按〕家禮無大斂絞布因書儀也然後來以高氏喪禮爲善故楊氏引之於大斂註丘氏從之退溪亦用之○卷首圖有布絞於棺中之文）〔衾〕（見上小斂之具）〔上衣〕〔散衣〕（見上）〔襚衣衾〕（〔士喪禮〕君使人襚親者襚庶兄弟襚朋友襚〔註〕襚遺也衣服曰襚〔疏〕穀梁傳曰衣衾曰襚君襚雖在襲前襲與小斂俱不得用至大斂乃用之○〔按〕古禮用衣有稱數故君之於臣亦致襚至於大功以上之親及衆兄弟同姓朋友皆有襚故大斂時陳庶襚而有衣多不必盡用之文則聖人制禮之意甚厚而今俗則雖父子兄弟之衣服或有以俗忌而不用者亦何心哉）

入棺之具

〔褥〕（用紬或布表裏有絮○設於七星板上）〔枕〕（用紬或布有絮○設於褥上）〔散衣〕（補空處○又備綿纊之屬）〔天衾〕（用帛或紬長足周棺上下廣終幅）〔小囊〕（用紬髮囊一齒囊一手爪囊二足爪囊二）〔幔〕（納于棺內下角）〔柩衣〕（古之侇衾）

裹結之具

〔紙〕（厚紙用以裹棺）〔油單〕（即俗所云油芚裹於紙外）〔茵席〕（或草席用以裹油芚外）〔小索〕（以結紙及油芚外）〔大索〕（以結草席外）〔鐶〕（無則用厚衾及褥冬月用之）

厥明大斂（家禮○小斂之明日死之第三日也○〔問喪〕三日後斂者以俟其生也○溫公曰貧

（者喪具未辦過三日無傷也◇程子曰禮三日而斂有死而復甦者故也趙簡子十日猶甦雖蛆食其舌鼻不寒）

執事者先遷靈座及小斂奠於旁側陳大斂之具於室中東壁下（以饌笥盛當用之具以次列之◇士喪遷辟小斂奠於西序南不出於室）復陳入棺之具役夫舉柩入置牀西承以兩凳乃鋪橫絞二幅半（二幅各裂為三片則並半幅為五）次鋪縱絞（兩末析為三）次鋪衾皆如小斂例侍者與子孫婦女俱盥手（皆止哭）共遷尸于其上以衣補其空缺但取方正斂衾四裔先掩足次掩首次掩左次掩右先結縱絞次結橫絞皆畢結之（此喪大記所謂小斂大斂皆左衽結絞不紐也◇退溪曰牀上大斂納于棺中但恐與棺中不相稱穩須十分商度令無此患）

遂入棺（大斂畢因以納于棺中◇士喪禮奉尸斂于棺乃蓋）

先以三小杠橫於棺上舉尸安於杠上審其平直然後去杠納棺少無偏側乃分置小囊於頭及左右手足之際仍捲衣實之但令平滿尸體不至搖動覆之以天衾（衾之四裔斂入于棺旁四方）主入主婦以下憑哭盡哀（司馬公曰凡動尸舉棺哭擗無筭然殯斂之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭而已）婦人出避召匠加棺蓋施隱釘覆以柩衣祝取銘旌設跗于柩東還設靈座於故處留兩婦人守之（明齋曰婦人女御◇獲男子將各歸喪次故女侍守靈座）

按家禮大斂於棺中而無絞布星湖曰棺中大斂亦甚便好可從（家禮舉尸納于棺中○五禮儀棺中斂）然古禮大斂入棺各有節次後賢亦皆分別言之故採而著之從古亦可從俗亦可（楊升菴曰家禮大斂無布絞註所云掩首結絞者蓋如小斂時未掩其面未結其絞至是始掩面結之所謂結絞斂謂結小斂之絞耳卷首圖布絞亦與附註所引高氏說不同蓋非家禮本文也家禮本書儀蓋合兩斂為一小斂布絞將入棺乃結之以入棺知大斂也溫公非不知古人小大斂之制蓋欲從簡以覆無力者耳然有力者自當如禮大斂于牀舉以入棺得禮意矣無力者只一小斂亦可◇按世或有入棺後還解絞布者此必貧窮家治棺狹小妨於覆蓋而權解之遂為謬例耶於禮無據）○又按喪大記凡陳衣非列采不入絺綌紵不入註列采正服之色也絺綌紵當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服此謂非列采則雜色也故不入絺綌紵夏暑褻服故不入然皆指襲斂也至於入棺後補空恐無不可南溪亦云不用於實棺則過矣

棺上書銘（漆棺畢以朱紅和漆書銘于棺上或粉[illegible]書◇按棺上書銘未知始於何時而禮[illegible]俗已成此必因既夕疏所云銘亦入壙之義[illegible]簡為之者耶又於柩旁左右畫翣此亦因壙[illegible]之禮而然耶）

設靈牀于柩東（家禮）

牀帳薦席屏枕衣被（備要櫛頮）之屬皆如平生時

設奠（家禮）

如小斂之儀（至大斂奠乃有席○士喪禮奠席註大斂奠而有席彌神之）

襲斂辨疑

父母祖父母偕喪襲斂以死之先後行之

按曲禮死與往日註殯斂以死日數然則偕喪處變之禮亦可從死時數也若偕死於一兩時間則猶可用問解先祖後父之說不然則雖幷死於一日之內或早晚有異晝夜不同而死於早晝者其正尸也沐浴也襲尸也已自死時而爲始行之於早晝死於晚夜者亦自死時而爲始行之於晚夜

以至其明日先襲者先小斂於早晝後襲者後小斂於晚夜大斂亦如之各循日時則何傷恩之相礙乎此聖人制禮之意也苟或父死於朝祖死於夜而必先祖後父則父之襲將過死之日矣斂亦過當斂之時矣斷非禮所謂死與往日之義也且先死而過時不斂則將有不忍言者矣惟當以死之先後爲禮然後情理兩盡而無許多難處之節矣○雖妻子之喪亦宜從死與往日之禮而若父祖之喪當被髮之際則妻子喪使其親者行之可也（類說偕喪日時有異則以喪之先後處之）

喪中死者襲斂之具皆如禮但所嘗服喪服置之靈座祥而除（備要己卯諸儒定喪中死者襲斂皆用吉服喪服陳於靈牀旣葬而徹◇愚伏曰斂時凶服置於右側退溪有此說但蓋棺之後宗無變除此爲未安只可置之喪次大祥焚之◇記言）（當喪而死者襲服姑藏之以待毀）

成殯（陳氏曰置棺于肂（以二反又音四）中而塗之謂之殯）

（士喪禮掘肂見衽註肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也疏肂陳尸於坎◇喪大記大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上幬之◇檀弓夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上又曰殯於客位◇士喪記大斂于阼註奉尸斂于棺則西階上賓之疏大斂于阼未忍便離主人位也斂訖卽奉尸斂于棺則西階上賓客之◇朱子曰以不漆不灰之棺而斂以韞土圍之必不可矣◇溫公曰漆棺未乾南方又多螻蟻竅此不用◇語類

先生殯其長子就寒泉庵西向掘地內以火塼鋪砌用石灰重重徧塗之棺木及外用土塼夾砌（按此爲山下出殯之例耶））

按士喪禮掘肂見衽在大斂之前（殯具條）奉尸斂于棺乃蓋在大斂之後（殯條）則先以棺置肂中斂尸入棺（註棺在肂中斂尸焉所謂殯也）而塗之也以此觀之殯是禮之大節也今雖不行肂中入棺之禮入棺後成殯決不可已也而近世禮家謂家禮因書儀而不用殯然書儀有塗殯啓殯之節則成殯二字偶漏耳非廢禮也特南方卑濕又多螻蟻故宋俗不用而家禮並無啓殯之節然寒泉之

殯則考之語類可見矣（家禮註古者大歛而殯既大歛則累墼塗之今或漆棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便○書儀累墼王塼塗殯○荀子三月之殯註墍也（按此與王制三日而殯之殯不同）

成殯之具

〔屛帳〕〔板木〕〔黃土〕〔白沙〕〔藁席〕〔長木〕

成殯仍南首（檀弓喪三日而殯疏殯時仍南首猶若其生◇王制大夫士庶人三日而殯）

執事者裹棺先以厚紙裹棺上下四方（自下先裹不使逆鱗）次油芚次茵席冬則用氈屬以小大索縱橫固結（橫結或五或三）乃以板木圍障於棺之四面以沙土乾淨者繞其外（先設地方木次設四方板內鋪黃土若或白土次鋪細沙上加板木塗之）

成殯於翼廊（士喪禮掘肂（註）肂埋棺之坎掘於西階上）或出殯則掘坎深數尺許鋪以淨沙上鋪藁席又鋪草席置竪木安棺四面圍以板木又加一板於其上以泥塗之（士喪禮乃塗（註）以木覆棺上塗之以爲火備）坎外上下立小木柱以一長木置其上如屋樑以小木斜設於長木左右如屋椽以藁席（俗云蓋席）厚覆之◇殯時不用侇衾（見下殯條）

○喪大記爲後者不在在境內則俟之在境外則殯葬可也（疏主人出行近在國境之內則俟其還乃殯葬在國外者不可待則殯殯後又不可待則葬可也）

主人以下各歸喪次止代哭（家禮◇備要二廬見下吊儀）

三年者居倚廬（中門外倚木於東壁爲廬向殯）寢苫枕塊（俗用藁席藁枕）不脫絰帶不與人坐非喪事不言不及中門（有母則時見而入中門）婦人但居別室去衾褥之華麗者毋得輒至男子喪次杖期居廬終喪不御於內（父在爲母以心喪既盡爲終喪而爲妻以禫盡爲終喪然娶則待三年）期以下寢席三月不御內小功緦麻牀可也○喪大記凡非適子者自未葬以於隱者爲廬（註不欲人屬目既葬猶然疏庶子也◇不設廬於隱則不與適子同受吊而行拜賓之禮故耶喪服註倚廬在中門外東方北戶非適子廬於東南角蓋喪次當倚木爲廬木之一頭至地西北向陰一孝子一廬僅容半席而今富貴之家新造高屋廣廈則非禮意也◇開元禮先以一木橫於墻下去墻五尺臥於地爲楣卽立五椽於上斜倚於墉上北向開門施苫塊）

◐殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭（士喪禮）

士儀卷之六